

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY

ACCN
CLASS

38406

CALL No.

294.1M

Mac

डा० सूर्यकान्त

384

वैदिक देवशास्त्र

प्रोफेसर ए. ए. मैकडानल-रचित
वैदिक माइथोलोजी का स्वतन्त्र हिन्दी रूपान्तर

वेदों के आधार पर देवताओं का विशद विवेचन । वैदिक माइथोलोजी में
संकेतित समस्त उद्धरणों को मूलरूप में सस्वर प्रस्तुत किया
गया है जिसके फलस्वरूप अब इन उद्धरणों को विविध
ग्रन्थों में से ढूँढने की कठिनाई दूर हो गई है ।

CENTRAL LIBRARY, INDOLOGICAL

LIBRARY, NEW DELHI,

Acc. No. 38406.....

Date 18/11/61.....

Call No. 294.1M/.....

प्रकाशक :

श्री भारत भारती (प्राइवेट) लिमिटेड
१ अनसारी रोड, नया दरियागंज, दिल्ली-६

मूल्य

साधारण संस्करण : ३० रुपये

लाइब्रेरी संस्करण : ४० रुपये

प्रथम संस्करण : जुलाई १९६१

मुद्रक :

बालकृष्ण, एम० ए०,
युगान्तर प्रेस, डफरिन पुल, दिल्ली ।

आचार्य श्री जुगलकिशोर जी, शिक्षा-मन्त्री, उत्तर-प्रदेश ।

आचार्य श्री जुगलकिशोर जी
शिक्षा-मन्त्री, उत्तर-प्रदेश सरकार
को
सादर समर्पित

—सूर्यकान्त

दो शब्द

प्रो० मैकडानल-रचित 'वैदिक माइथालोजी' छात्रों के लिये दुष्प्राप्य थी और इसे पढ़े बिना एक छात्र वेद का सच्चा छात्र नहीं बन पाता—इसी भावना से प्रेरित होकर हमने प्रस्तुत प्रयास किया है।

वैदिक माइथालोजी में अनेक ग्रन्थों के उद्धरणों के संकेत दिये गये हैं जोकि हजारों की संख्या में हैं। इन ग्रन्थों में से भी बहुत से दुष्प्राप्य हैं। साथ ही अनेक उद्धरणों के संकेत या तो अशुद्ध हैं या अशुद्ध छपे हैं। हमने सभी उद्धरणों को शुद्ध रूप में यथास्थान दे दिया है। निर्धन छात्रों के लिये यह सुविधा बड़ी है।

पुस्तक के बीच में आये योरपीय विद्वानों के मतों के संकेत पुस्तक के पीछे लगी सूची में दिये गये हैं। इस सुविधा ने पुस्तक को छात्रों के लिये अत्यन्त उपादेय बना दिया है।

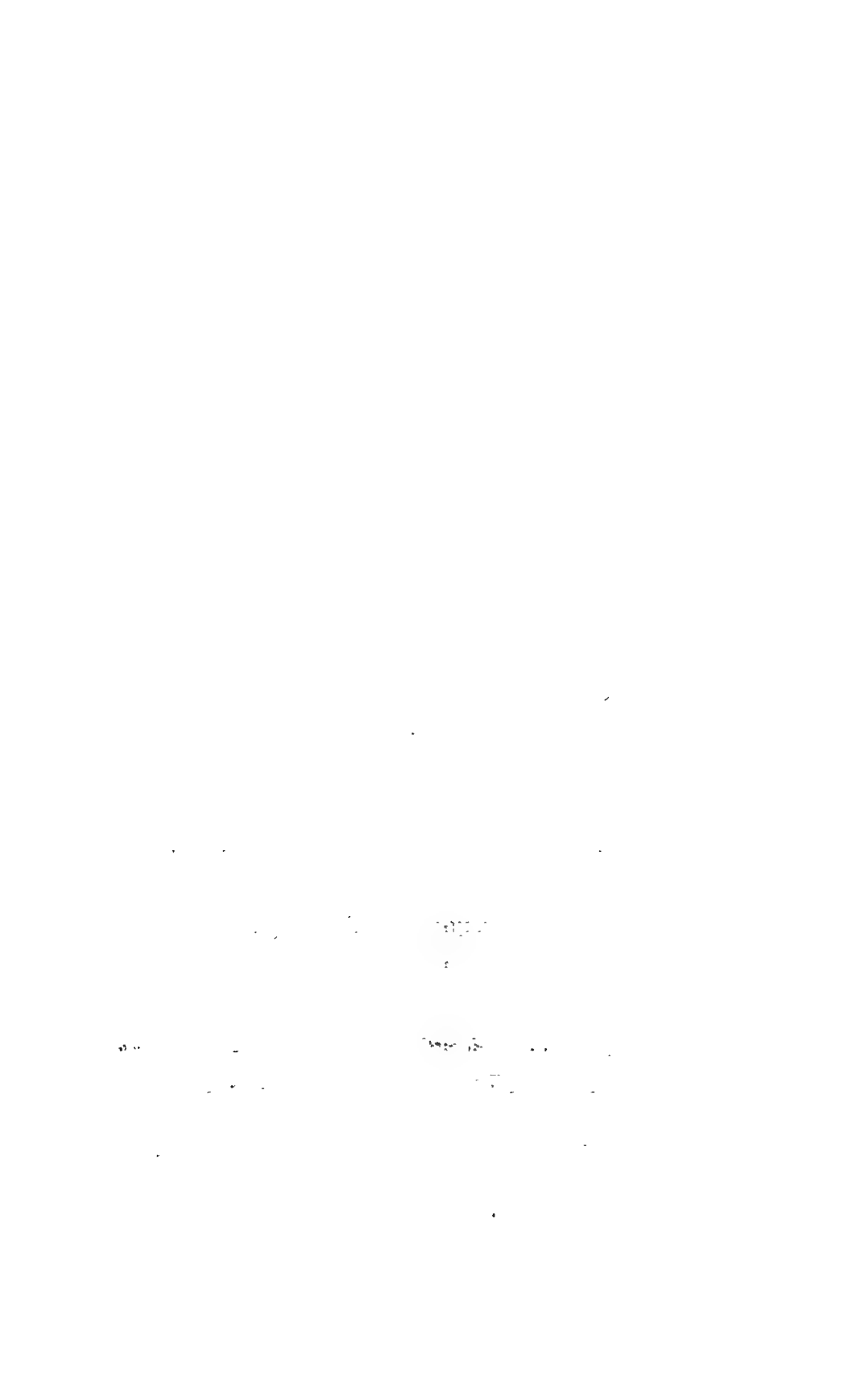
भूमिका लिखने में अनेक विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है। Mythes, Reves et mysteres के लेखक Mircea Eliade विशेषतया धन्यवाद के पात्र हैं।

अनुवाद में हमारे प्रिय शिष्य सत्यप्रकाशसिंह ने और उद्धरणों को ढूँढने में रामाधार पाठक ने हमारी सहायता की है। हम दोनों के कृतज्ञ हैं।

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी

16-7-61

—सूर्यकान्त

भूमिका

वर्तमान से खेद और अतीत से प्रेम

देवकथा मानवीय मन की वह प्रवृत्ति है जिसमें मानव वर्तमान से खिन्न रहने के कारण अतीत में सुख ढूँढ़ता है और उसकी ओर चलता-चलता उसके उस मुदूर शिखर पर जा पहुँचता है जहाँ से सर्ग-रचना का आरंभ हुआ था और जो देशकाल की परिधि से बाहर है। सभी जानते हैं कि मानव अपनी वर्तमान परिस्थिति से खिन्न रहता है और उससे बचने के लिये वह पीछे की ओर ऐसे अतीत पर पहुँचने का प्रयत्न करता है, जो वर्तमान से बहुत दूर है और इतिहास की परिधि से बाहर होने के कारण काल की परिधि से भी सुतरां बाहर है।

मनुष्य देखता है कि उसका काय और उमका सकल क्रिया-कलाप परिवर्तनशील है और इसीलिये वह अनित्य एवं असत्य है। इस असत्य एवं अनित्य जगत् से पीछे की ओर चलता-चलता मानव काल के उस आदि-बिन्दु पर पहुँच जाता है जो परिवर्तन से पूर्ववर्ती होने के कारण नित्य है और इसीलिये पवित्र एवं उदात्त है। इस उदात्त-पवित्र की पूजा में ही मानव-जाति प्राचीन काल से शान्ति-लाभ करती आ रही है।

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देवकथा पवित्र इतिहास होने के नाते सत्य है। यह उन तथ्यों का इतिहास है जो सर्ग के आदि-बिन्दु पर घटित हुए थे और इसीलिये सर्ग-प्रवृत्ति के उपरान्त आनेवाले मानव-समाज के लिये उसके कर्तव्य की कसौटी संपन्न हुए हैं। सर्ग के आदि में उद्भूत हुए देवी-देवताओं के चरित का अनुगमन करके मानव अपने-आपको वर्तमान की भकभक से छुड़ा लेता है और आदि-कालीन देवता के यातु-रञ्जित चरित के माध्यम द्वारा महाकाल में प्रवेश पा जाता है।

इसमें संदेह नहीं कि आज के सुसभ्य मानव की दृष्टि में देवकथा एक कल्पित कहानी-मात्र है। किंतु परंपरा में पगे धर्मप्रवण नर-नारियों के लिए यह शाश्वत सत्य का मनोरञ्जक विकास है। देवकथा के पात्र देवताओं के अनुगमन में ही नर-नारियों का कल्याण है।

परंपरा में आस्था रखनेवाले समाज में देवकथा एक कालक्रमागत सामुदायिक विचार-धारा है, जो अनायास ही आगे की ओर बढ़ती रहती और उस-उस समाज के जीवन को फलसंपन्न बनाती रहती है। दुर्भाग्य से आज का भूतपूजक मानव अपनी इस क्षेमकरी सामुदायिक विचार-धारा को भुला बैठा है, और इसीलिये वह ऐश्वर्य के तुङ्ग पर विराजता हुआ भी आन्तरिक आधार के न रह जाने के कारण काँदशीक बनकर इधर-उधर भटकता फिरता है।

यह सच है कि वर्तमान मानव-समाज की परंपरीय देव-कथाओं में निष्ठा नहीं रह

गई है, तो भी इस बात में संदेह नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन में देवकथाएं आज भी अपना काम कर रही हैं। हम मानते हैं कि देवकथा का रूप भी आज बहुत कुछ बदल गया है, फिर भी समाज पर पड़नेवाले उसके प्रभाव में कोई मौलिक अन्तर नहीं आने पाया है। उदाहरण के लिये लीजिये—हम सब आज भी नव-वर्ष के उदय पर उत्सव मनाते हैं और पुत्रोत्पत्ति जैसे शुभ अवसरों पर तो हमारी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रह जाता। नवीन घर में प्रवेश के समय भी हम धूमधाम करते हैं; यहां तक कि जीवन में तनिक-सी नवीनता आ जाने पर भी हम आमोद-प्रमोद का तांता लगा देते हैं। हमारे इन सब आमोद-प्रमोदों का लक्ष्य यह होता है कि हम अपने जीवन की वर्तमान नीरसता को नष्ट करके उसमें नवीनता का संचार कर दें; या यों कहिये कि हम इन अवसरों पर वर्तमान से दूर हटकर अतीत महाकाल में प्रवेश पाना चाहते हैं जो इतिहास की परिधि से बाहर होने के कारण शिवमय है और इसीलिये सौख्य का अखण्ड स्रोत है। निश्चय ही हमारे ये उत्सव पुराण-देवकथाओं से बहुत दूर हैं; फिर भी वर्तमान का निरास और जीवन का पुनर्निर्माण इनमें भी उसी प्रकार बना हुआ है जैसा कि देवकथाओं में था। भेद केवल इतना है कि पुराण देवकथा का स्वरूप धार्मिक था जब कि आज की देवकथा बहुत कुछ लौकिक बन गई है।

कहना न होगा कि आज के भौतिक युग में हम पुराने हिन्दू नहीं रह गये; और आज के बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान भी परंपरागत बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान नहीं रह गये। आज तो जीवन का लक्ष्य बदल जाने के कारण सभी धर्मों के अनुयायी मूलतः बदल गये हैं क्योंकि, सच पूछिये तो एक सच्चा वैष्णव वह है जो अपने जीवन-काल में ही विष्णु का समसामयिक बन जाय। एक यथार्थ बौद्ध वह है जो अपने जीवन में बुद्ध का समकालीन बन जाय। और यही बात लागू होती है एक ईसाई और एक मुसलमान पर। इन धर्मों की अपनी-अपनी देवकथाएं तभी चरितार्थ होनी संभव है जब कि इनके अनुयायियों में इनकी देवकथाओं के पात्रों के साथ एकरूपता उत्पन्न हो जाय। किंतु ऐसा तो होता दिखाई नहीं देता। फिर भी इतना तो है ही कि अपनी पूजा-परिचर्या के समय थोड़ी देर के लिए तो एक वैष्णव वर्तमान से मुक्ति पाकर उस अतीत पर जा लगता है जबकि स्वयं विष्णु भगवान् इस धराधाम पर लीलावान् हुए थे। इसी प्रकार क्रिस्मस मनाते समय थोड़ी देर के लिए तो एक ईसाई वर्तमान से नजात पाकर अतीत की उस सौख्यदायिनी घड़ी पर जा लगता है जब कि ईसा इस धराधाम पर उतरे थे और उन्होंने मेरी के पुत्ररूप में अपनी लीला का अनावरण किया था। फलतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि आज के युग में देवकथा का स्वरूप बदल गया है तथापि सदा की भांति मानव के विलुप्त जीवन में रसासार बहाकर वह उसे सरस एवं परलवित बनाती ही रहती है।

उक्त विचार-धारा से व्यक्त होता है कि देवकथा का परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होता है : अनुसरणीय जीवन-प्रणाली के उदय में, जीवन के पुनः-पुनः नवीकरण में, और धर्मप्रतीपी वर्तमान से आजाद होकर आदि महाकाल के दर्शन में।

किसी भी देश या समाज के चरित्र एवं शिक्षा-पद्धति का मानदण्ड उसकी अपनी

देवकथाएं होती हैं। समाज के अपने देवी-देवताओं की चरितावलि ही उस समाज के चरित का आदर्श बना करती है; और इन देवी-देवताओं के पदचिह्नों पर चलनेवाले शूरों की चरित-संतति ही उस समाज के युवकों की प्रशंसा का पात्र बनती है। शिक्षा-पद्धति की जो कड़ियां समाज के नर-नारियों को उस समाज के आदि देवों तक पहुंचा दें, वे ही उस समाज के लिये क्षेम का प्रसव बनती हैं। इसीलिये किसी समाज की शिक्षा-प्रणाली में उस समाज के शूरवीरों की जीवनियों का जितना महत्त्व है उतना महत्त्व अन्य किसी भी पाठ का नहीं होता। कारण इसका स्पष्ट है : समाज के ये करिष्ठ नरनारी अपने जीवन को परंपरीय आदर्श में खचित करके समाज के संमुख फिर से उस आदियुग को प्रदर्शित करते हैं जबकि एक मानव मानव न होकर एक देवता था—फिर देवताओं का तो कहना ही क्या? जर्मनी के गोइथे कहाकवि के जीवन में हम इसी बात का निदर्शन पाते हैं। उन्होंने अपने बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न जीवन द्वारा अपने देशवासियों के संमुख जीवन की वे परंपराएं प्रस्तुत की थीं जो एक दिन वहां के आदिदेवों में उद्भूत हुई समझी जाती थीं।

हम अभी कह आये हैं कि नव वर्ष पर मनाये जानेवाले उत्सवों का आधार वह देवकथा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को वर्तमान के क्लेशभरित जीवन से उभारकर उसे फिर से नवीन बनाते हैं, या यों कहिये कि पुराने जीवन को नष्ट करके उसकी जगह हम नया जीवन उत्पन्न करते हैं। जीवन के इस पुनर्नवीकरण पर बहुत कुछ कहा जा सकता है।

खोये हुए स्वर्ग की कथाएं तो आज भी हर व्यक्ति को तरसाती रहती हैं। उस स्वर्गीय उपवन की गाथाएं जहां पाप का प्रवेश नहीं था, जहां नियमोपनियमों के पाश नहीं थे, जहां समय चलता नहीं था, या यों कहिये कि जहां समय एक बिन्दु पर ठहरा रहता था। इस प्रकार के स्वर्ग की कथाओं द्वारा हम महाकाल के आदिबिन्दु पर जा पहुंचते हैं और इतिहासो-पहत वर्तमान के चंगुल से हमें चन्द क्षणों के लिये मुक्ति मिल जाती है। इस बार-बार के पश्चगमन में ही देवकथाओं की सौख्यकारिता संनिहित है।

पोलीनेशिया के नाविकों की एक प्रशंसनीय आदत है। वे जब भी किसी महती नौ-यात्रा पर निकलते हैं तब उसे नवीन न मानकर समझते हैं कि ऐसी यात्राएं तो वे सदा से करते ही आ रहे हैं। उनकी इस भावना का परिणाम यह होता है कि उनके मन से वर्तमान की भ्रकभ्रक दूर हो जाती है और वे सहज ही काल-समष्टि में प्रवेश पा जाते और अवच्छिन्न काल की अर्हतुद उपाधियों से स्वतन्त्र बने रहते हैं। फल इसका यह होता है कि उनका जीवन बराबर नव-नव होता चला जाता है और वे अनारत आनन्द में मस्त बने रहते हैं।

अवच्छिन्न काल की इतिहासोपहत उपाधि से स्वतन्त्र होकर अनवच्छिन्न महाकाल की झांकी लेने के लिये आज का मानव दो उपाय काम में लाता है : एक साहित्यानुशीलन और दूसरा दृश्य-दर्शन। दृश्य में सभी प्रकार के नाटक, सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं—जैसे कि बलीवर्दों अथवा सांडों आदि की मुठभेड़, मुक्कामारों के दंगल—सम्मिलित हैं; क्योंकि इन सभी मनोरञ्जक तमाशों में उस-उस दृश्य का काल एक अजीब प्रकार का काल बन जाता है। इसमें प्रेक्षकों की उत्सुकता पराकोटि को पहुंची होती है और यह काल यातु-मिश्रित धर्म से अभिषिञ्चित होने के कारण महाकाल का प्रतिनिधि बन जाता है।

इस प्रसंग में साहित्य के दो व्यापार होते हैं : पहला देवशास्त्रीय साहित्य का सृजन और दूसरा पाठकों के हृत्पटल पर देवशास्त्रीय तत्त्वों का प्रतिफलन। साहित्यिक क्षेत्र में पहले-पहल देवकथाओं का प्रसव हुआ, फिर पुराण-गाथाओं का, उसके बाद आर्षी कविता बनी और इन सब के पश्चात् आज के साहित्य का उदय हुआ है। साहित्य कितना भी आधुनिक क्यों न बन जाय वह देवशास्त्रीय तत्त्वों से अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि कविता की बात जाने दीजिए, आज के उपन्यासों तक में देवशास्त्रीय तत्त्व स्पष्ट रूप से झलकते रहते हैं। और ऐसा होना है भी उचित; क्योंकि प्रत्येक परिपक्व उपन्यास में उत्कृष्ट और अपकृष्ट का पारस्परिक संघर्ष आवश्यक होता है और हर विदग्ध कथा में परिक्लेशित रमणी, उसका उद्धार, और अग्रत्याशित रक्षक द्वारा प्रणयपीड़ित रमणी का परित्राण आदि घटकों का होना बांछनीय होता है; और ये ही बातें हैं—एक देवकथा के प्रमुख घटक।

इस दृष्टि से भावप्रधान साहित्यिक कविता का तो कहना ही क्या ? उसका तो प्रमुख लक्ष्य ही देवकथा का नवोदय करना रहता है। सच पूछो तो यथार्थ कविता है ही वह जो भाषा में नवजीवन डाल दे; जो प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा को नष्ट करके उसके स्थान में एक नवीन व्यक्तिगत भाषा का निर्माण कर दे। हम इस काव्यमयी भाषा को स्फोट या गुप्त भाषा के नाम से पुकार सकते हैं। कहना न होगा कि एक उच्चकोटि की कविता के निर्माण के समय काल का घटक लुप्त हो जाता है और हम आदिकालीन अवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं; उस अवस्था की ओर जहां हर प्रकार की रचना इच्छामात्र पर निर्भर रहती है; जबकि भूत की भावना होती ही नहीं, क्योंकि उस समय तक समय की भावना नहीं बन पाई थी। और सचमुच यह किसी ने ठीक ही कहा है कि “एक रससिद्ध कवि के लिए भूतकाल नहीं होता।” क्योंकि इस कोटि का कवि तो जगत् को इस प्रकार टटोलता है मानो वह स्वयं सर्ग-प्रवृत्ति के आदिमूल में बैठा हुआ सर्गरचना को देख रहा हो, मानो वह सर्गरचना के आरम्भिक क्षण में आंख खोले सब कुछ देख रहा हो। और थोड़ी-बहुत मात्रा में यह बात सभी कवियों में पाई जाती है; क्योंकि हर कवि थोड़ी-बहुत मात्रा में जगत् का नव-निर्माण किया ही करता है, क्योंकि वह जगती को ऐसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है जिसमें समय का घटक खुन जाता है और इतिहास की ग्रन्थियां टूट जाती हैं।

भद्र बर्बर अथवा आरम्भ की मोहनी शक्ति

किसी ने ठीक कहा है कि “खोजने से पूर्व भद्र बर्बर का आविष्कार किया जाता है।” इतिहास बताता है कि १६वीं, १७वीं, और १८वीं सदी में योरपीय मानव ने एक ऐसे भद्र बर्बर की कल्पना की थी जो आगे चलकर वहां की राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा का प्रवर्तक बना और जिसका नमूना सामने रखकर वहां के विचारकों ने योरप के आचार-विचार की प्रतिष्ठा की। योरपीय विचारकों का यह भद्र बर्बर स्वर्ग की भांक्तियां ढूंढनेवाले आदर्शवादी तरुण नर-नारियों का आदर्श बना और ये लोग उसकी स्वच्छन्द वृत्ति पर अश-अश करने लगे, उसके धन और श्रम के समञ्जित विभाजन की दाद देने लगे और प्रकृति की गोद में फलने-फूलने वाले उसके जीवन पर कविताएं रचने लगे। किंतु याद रहे

इस भद्र बर्बर के आविष्कार के पीछे वह परंपरीय देवकथा काम कर रही थी जिसका स्वर्ग के साथ संबंध अटूट रहता आया है।

भद्र बर्बर के पुजारी योरपियनों ने अपने महाद्वीप से दूर-दूर जाकर नव-नव द्वीपों और महाद्वीपों को खोजा और वहां बसने वाले स्वच्छन्दचारी आदिवासियों से प्रेम बढ़ाया; क्योंकि योरपीय नर-नारियों की दृष्टि में इन भद्र बर्बरों को समय की बाधा नहीं सताती थी और इनके खेतों में बीज बिखरते ही धनधान्य से भोली भर देते थे। सच पूछे तो योरपीय गवेषकों ने भद्र बर्बरों के देशों को स्वर्ग के नाम से पुकारा है, और वहां रहनेवाले मांसाशियों के गुणगान में सहस्रों ग्रन्थ लिख डाले हैं।

किंतु ध्यान देने पर जात होगा कि इन भद्र बर्बरों की अपनी कथा-कहानियों में भी विगत समय की स्मृतियां काम कर रही थीं; उस समय की स्मृतियां जबकि जगती अपने शैशव में खड़ी आगे की ओर निहार रही थी। योरप के गवेषकों को इन बर्बरों के जंगलों में स्वयं ईडन गार्डन लहलहाता दीख पड़ा, उनके देशों में उन्हें स्वयं स्वतन्त्रतादेवी खिलखिलाती दीख पड़ी और उनके समाज में उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक जगत् की वे सभी वदान्य भावनाएं चरितार्थ होती दीख पड़ीं जिनके लिये ये गवेषक स्वयं अपने महाद्वीप में लालायित रहते आ रहे थे।

किंतु योरप को छोड़ अब जरा इन भद्र बर्बरों की ओर आइये और निहारिये कि स्वयं उन्हें अपनी अवस्था कैसी लगा करती थी। निश्चय ही जिस प्रकार योरप के निवासी अपने आपको स्वर्ग से बहुत दूर च्युत हुआ समझते थे उसी प्रकार उनके भद्र बर्बर भी अपने आपको स्वर्गखण्ड से दूर गिरा हुआ माना करते थे। क्योंकि इन भद्र बर्बरों की दृष्टि में भी अतीत काल ही सुनहला था, और इन लोगों में यह भावना जागरूक थी कि ये लोग अतीत के आदर्श स्वर्णिम खण्ड से गिरकर बहुत दूर धरती पर आ पड़े हैं। क्योंकि स्वर्ग-संबन्धी देवकथाएं जैसी योरप के देशों में प्रचलित थीं वैसी ही इन भद्र बर्बरों के देशों में भी आम थीं। निःसंदेह देश-देश की इन देवकथाओं में भेद था, किंतु कुछ बातें सब देवकथाओं में समान पाई जाती थीं। उदाहरण के लिये, यह भावना सभी जगह काम कर रही थी कि स्वर्ग का आदमी अमर था और वह देवताओं को अपनी आंखों से देखा करता था। वह प्रसन्न एवं संतुष्ट था और उसे भोज्य आदि की प्राप्ति के लिये हाथ नहीं हिलाना पड़ता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन भद्र बर्बरों के भी अपने भद्र बर्बर रहे थे, जिनकी ये लोग अपने आपको दूर की संतति बताया करते थे। उनके ये भद्र बर्बर स्वर्ग में विचरते थे और सर्वात्मना स्वच्छन्द थे। हर प्रकार के श्रम से ये लोग बरी थे, और किसी भी फल के लिये इन्हें अंगुली नहीं हिलानी पड़ती थी। किसी कारण से आदि मानव स्वर्ग से खिसककर दूर जा पड़े और उनके इस पतन में ही मानव-जाति के पतन का असली रहस्य छिपा हुआ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि योरपीय गवेषकों के भद्र बर्बरों की दृष्टि में भी जीवन का आनन्द अतीत में संनिहित था।

योरपीय गवेषकों के भद्र बर्बर आदिम काल की स्मृति में पगे थे और तरह-तरह के उत्सव करके उसकी भांक्तियां लिया करते थे। कह सकते हैं कि उन्हें अपने स्वर्ग की

सनक जैसी सवार रहती थी और वे तरह-तरह से अपने उन आदि-पुरुखाओं की भांकी लिया करते थे जो कि उनकी दृष्टि में स्वर्ग के ईडन में विचरते थे—भले ही उनकी ये भांकियां चन्द मिनटों के लिये ही क्यों न रहा करती हों ।

सार इन बातों का यह निकलता है कि स्मृति द्वारा अतीत की उद्भावना करना ही मानव की अपनी बड़ी विशेषता है; इस प्रक्रिया के द्वारा जब मानव अतीत के उस तुङ्ग पर जा पहुँचता है जहाँ से क्रिया का स्रोत फूटा था, तब वह समय एवं इतिहास की परिधि से परे पहुँच जाता है और तब वह उसी मौलिक आनन्द का लाभ कर लेता है जो कि मुक्ति में मिला करता है ।

भारतीय-दर्शन के अनुसार मानव के क्लेश-जाल का कारण उसका समय द्वारा परिच्छिन्न हो जाना है और समयावच्छेद के आते ही जन्म-मरण की अविच्छिन्न संतति चल जाने का कारण मानवीय कर्म है । जब तक मानव का कर्म सशक्त रहता है तब तक वह जन्म-मरण के जंजाल में तड़पता रहता है । इस जंजाल से वह तभी छूट पाता है जब वह अपनी कर्मशृंखला को तोड़ डालता और माया के आवरण को फाड़ डालता है । भारत में बुद्ध भगवान् को सब भिषजों का मूर्धन्य माना गया है और उनके संदेश को 'नवतम भेषज' के नाम से पुकारा गया है । बुद्ध भगवान् के संदेश का सार कर्मगति के चक्र को रोक देने में है और कर्मचक्र का उपरोध होता है अतीत की ओर अव्ययी प्रगति से ; उस प्रगति से जोकि साधक को काल के आदि तुंग पर पहुँचा कर उसे महाकाल के साथ तदात्म कर दे । योगसूत्र (३-१८) को यह प्रक्रिया ज्ञात है और बुद्ध भगवान् के अनुयायियों की इसमें आस्था रही है ।

इस प्रक्रिया को सफलता के साथ व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति अपने आपको वर्तमान से छुड़ा लेता और वहाँ से प्रतिलोम चलकर अपने पिछले जन्म पर, फिर उससे पहले जन्म पर, और फिर उससे भी पूर्व के जन्म की ओर बढ़ता-बढ़ता समय के उस बिन्दु पर जा पहुँचता है जब कि सत्ता प्रवृत्ति की ओर सर्वप्रथम उन्मुख हुई थी; जब समय की कल्पना साकार न हो पाई थी, क्योंकि उस समय तक किसी भी पदार्थ का आविर्भाव न हो पाया था । अपने अतीत जन्म-जन्मान्तरों में पहुँच कर एक अन्तर्दर्शी साधक अपने कर्म-चक्र को निरुद्ध कर देता और उसके द्वारा कर्मजन्य भव-बन्धन से मुक्ति पा जाता है । इससे भी अधिक रुचिकर बात जो इस प्रक्रिया से हाथ लगती है यह है कि इस प्रक्रिया को बरतते-बरतते एक साधक समय के उस आदि-बिन्दु पर जा लगता है, जो कि समयाभाव का ही दूसरा नाम है, जोकि मानव के पतन से पहले का समय है, जो वस्तुस्थित्या महाकाल है और सब प्रकार की देशकालज उपाधियों से सुतरां स्वतन्त्र है ।

बौद्ध-दर्शन के अनुसार बुद्ध-भगवान् को अपने विगत जन्म याद थे और ऋषि वामदेव ने तो ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा ही है कि "मैंने माता के गर्भ में रहते हुए ही देवताओं के सभी जन्मों को देख लिया था" । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वामदेव अपनी माता के गर्भ में रहता हुआ भी समय के उस आदि-बिन्दु पर विराजमान था, जब कि सर्ग-रचना आरम्भ हुई थी; अर्थात् वह शाश्वत महाकाल के दर्शन कर चुका था, और देशकालानवच्छिन्न सत्ता के साथ तदात्म बन चुका था ।

कहते हैं कि ग्रीस का परम दार्शनिक पाइथागोरस जब चाहता था अपने जन्म-जन्मान्तरों को देख लेता था। ग्जेनोफोन और एम्पिडोकल्स के कथनानुसार यह दार्शनिक अपने मन को एकत्र करके इस बात को देख लेता था कि अपने विगत २०-३० जन्मों में वह क्या-क्या था और उन जन्मों में उसने क्या-क्या किया था। इस विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि पाइथागोरस द्वारा प्रवर्तित दर्शन में स्मृति के समुचित विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है।

विद्वान् लोग इस बात पर सहमत हैं कि प्लेटो का पुरा-स्मृति-संबन्धी सिद्धान्त वस्तुतः पाइथागोरस की देन है। किंतु प्लेटो इसे जन्म-जन्मान्तरों की व्यक्तिगत स्मृति न मान कर इसे सामूहिक स्मृति-समष्टि के रूप में स्वीकार करता है, जोकि हर व्यक्ति के अन्तरगत में निगूढ़ रहती है और जो उस काल की स्मृतियों का एक निकाय है जब कि आत्मा साक्षात् विचारों (Ideas) पर उतराती रहती थी। इस सिद्धान्त के अनुसार हम सब विचारों (Ideas) को स्मरण करते हैं, और व्यक्तियों में दीख पड़ने वाले भेद का आधार उनकी स्मृतियों की अपूर्णता पर निर्भर है।

प्लेटो का अव्यक्तीभूत तत्त्व-निकाय की स्मृति के सिद्धान्त में हमें परंपरीय विचारधारा का प्रतिफलन स्पष्ट दीख पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि प्लेटो और आदि मानव के बीच का समय एक बहुत बड़ा अन्तर है फिर भी इन दोनों की विचारधारा में एक प्रकार की संततता बनी हुई है। प्लेटो के विचार-विषयक सिद्धान्त में मानव को उस देशकालानवच्छिन्न समय की स्मृति सजीव करनी होती है जो कि सब देशों के सब जनों में एक समान सामान्य है और जिसका उद्भावन सत्य एवं सत्ता के सदबोध के लिये सुतरां आवश्यक है। प्लेटो की न्याई आदि मानव भी व्यक्तिगत स्मृतियों को महत्त्व न देकर सार्वजनिक देवकथा को महत्त्व देता है; वह व्यक्तिगत इतिहास को महत्त्व न देकर आदर्श इतिहास की उद्भावना करता है।

आदि-परंपरा में स्वर्ग की ललक

अफ्रीकन लोगों की आदिकालीन सर्ग-विषयक देवकथाओं का सार ब्राउमान के शब्दों में यों है : उस युग का मानव मृत्यु से अछूता था; वह पशु-पक्षियों की बोली समझता था और उनके साथ मिल-जुलकर रहता था; उसे काम नहीं करना पड़ता था, और भोज्य उसे अनायास मिल जाता था।

अफ्रीकन लोगों की सर्ग-विषयक यह धारणा थोड़े-बहुत भेद के साथ सभी लोगों में पाई जाती है। अफ्रीकन देवकथा के दो पक्ष ध्यान देने योग्य हैं : पहला, धरती और स्वर्ग का सामीप्य, और दूसरा धरती से स्वर्ग तक पहुंचने का एक साधन—जैसे कि सीढ़ी या कोई वृक्ष अथवा कोई ऊंचा पर्वत। अफ्रीका का शमन धरती से उठ कर स्वर्ग पहुंचने के लिये और वर्तमान से उन्मुक्त हो सुदूरातीत में प्रवेश पाने के लिये भांति-भांति के प्रयत्न करता है। दारुण यातनाएं सह-सह कर वह अपने शरीर को लोहा बना लेता और अपने मन को बश में कर लेता है। तदुपरान्त भावनाप्रवण प्रहर्ष के उन्माद में उठता-उठता वह अभिलषित स्वर्ग पर जा पहुँचता है। अपनी उस मस्ती की भूम में वह पशु-पक्षियों की बोली बोलता और उसे

भलीभांति समझता है। और क्योंकि पशुपक्षी जीवन के रहस्य को भांपते, अमरता के तत्त्व को देखते और प्रकृति के अन्तरात्मा को चीह्णते हैं इसलिये इनका प्रेमी शमन भी इनके संसर्ग से इन सब बातों को अनायास ही पा लेता है। पशुपक्षियों के प्रेम की सीढ़ी पर चढ़कर एक शमन सहज ही स्वर्ग की परिधि में जा पहुँचता है, जहाँ कि एक दिन पशुपक्षियों एवं मानव का निकट संपर्क सक्रिय था और जहाँ स्वेच्छाचारिता एवं स्वातन्त्र्य सही मानों में विखरा पड़ा था। दूसरे शब्दों में एक शमन भावना-भरित प्रहर्ष के उल्लास में उड़कर धरती को नीचे छोड़ देता और एक सीढ़ी अथवा वृक्ष द्वारा स्वर्ग में जा पहुँचता है। यह सीढ़ी और तरु स्वर्गीय स्तम्भ अथवा वृक्ष के प्रतीक हैं। हमारा वेद यज्ञिय वेदी एवं यज्ञिय काष्ठ को भूमि की नाभि बताता है; यह यज्ञिय काष्ठ अथवा यूप भूमिमध्यस्थित एक सीढ़ी है, जिसके द्वारा एक याजक स्वर्ग में पहुँच जाता है। सर्ग-संबन्धी यह ऊर्ध्वमूल और अधःशाख तरु भूमि के मध्य में लहलहाता है और धरती को स्वर्ग के साथ मिलाता है।

निःसंदेह जगत् की प्रायः सभी आदिम जातियों में स्वर्ग की स्मृति और उसकी ललक समान रूप से पाई जाती है और इससे चेतना पाकर हर व्यक्ति स्वतन्त्र, स्वैर विहार की स्वर्गिक दशा को प्राप्त करना चाहता है और मौलिक पतन के उपरान्त अपने और स्वर्ग के बीच पैदा हुए अन्तर को पाट देना चाहता है।

एक बात और; जिस प्रकार जगत् की सभी आदि जातियों में और आजकल के मुसभ्य समाज में स्वर्ग-विषयक भावना समान रूप से पाई जाती है उसी प्रकार यह धारणा भी एक सार्वत्रिक है कि स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए मानव को अग्नि में से गुजरना पड़ता और उस पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है। इसी धारणा के कारण एक शमन को भी अग्नि पर आधिपत्य प्राप्त करना होता है; और इस लक्ष्य के लिये वह ज्वलन्त अंगारों पर चलता, ज्वलन्त कोयलों को मुट्ठी में पकड़ लेता और कभी-कभी जलने कोयलों को खा तक जाता है। स्मरण रहे कि आदि मानव की दृष्टि में प्राणात्माओं (Spirits) का अग्नि पर आधिपत्य होता है; और अग्नि पर आधिपत्य पा लेने के उपरान्त एक शमन भी प्राणात्माओं में संमिलित हो जाता है।

उक्त बातों का सार निकलता है कि क्या आदि मानव और क्या आज के मुसभ्य वैज्ञानिक स्वर्ग के प्रति लालसा सभी में एक समान जागरूक रहती है और सभी समान रूप से वर्तमान के चंगुल से बचकर कालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पाना चाहते और उसके द्वारा क्लेशजंजाल से मुक्त होना चाहते हैं।

आदिम समाज का भावनामय अनुभव

आदिम समाज के कतिपय व्यक्ति प्रहर्षोत्थान अनुभवों में विशेषता प्राप्त करके अपने-अपने समाज को भांति-भांति के करिश्मे दिखाते रहे हैं। ये व्यक्ति शमन होते, भाड़ने वाले भगत होते और अलमस्त अवधूत होते हैं और ये अपने अपने समाज के नेता माने जाते हैं।

इस कोटि के अलमस्तों का रवैया अजीब प्रकार का होता है। ये बहुधा एकान्त भजते, भांति-भांति के स्वप्न देखते, अनहोनी बातें निहारते, यहाँ तक कि सोते समय भी गाने गाया

करते हैं। कभी-कभी ये लोग उन्मत्त होकर हिंसा के काम कर डालते, तरुवल्कलों को खाने लगते, अपने आपको नदी-तालाबों में फेंक देते, आग पर पड़ जाते, और अपने शरीर को घायल कर डालते हैं। अपनी दैवी मस्ती में भ्रमते हुए कभी-कभी ये शाश्वत तत्त्व की भांकियां तक ले लेते हैं; और तब ये वर्तमान की परिधि से छूटकर कालानवच्छिन्न महाकाल की भांकी लेते और व्यक्ति के पीछे छिपी समष्टि का दीदार पा जाते हैं। तब ये अपने वर्तमान जीवन से नज़ात पा जाते और तब ये एक नया चोला पहन लेते हैं, जिसपर अतीत के जन्मजन्मान्तरों की छाप लगी होती है।

संक्षेप में किसी भी अवधूत सन्त की अलबेली मस्ती का राज उसके अपने वर्तमान जन्म को नष्ट करके नवीन जन्म धारण कर लेने में है, ऐसा जीवन जिसमें कि इन्द्रियाँ यातुरञ्जित धर्मदर्शी इन्द्रियों में बदल जाती हैं। योगी की ये सिद्धियाँ उसे जन-समाज से पृथक् करके एक नवीन स्तर पर ला बिठाती हैं। प्राणायाम, आसन और समाधि से इन सिद्धियों की परिपुष्टि होती है और एक योगी अपनी इच्छा से मर सकता और मन-चाहा चोला धारण कर सकता है।

कहना न होगा कि इन सभी सिद्धियों का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ग-प्राप्ति करना रहता है। अपनी समाधि के ज्वलन्त शिखर पर बैठा हुआ योगी चन्द्रमा, सूर्य एवं अन्य सभी ग्रहोपग्रहों की यात्रा कर सकता और वहाँ विखरे स्वर्ग का आनन्द लूट सकता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी उद्दीप्त इन्द्रियों द्वारा ऐसे लोक में पहुँच जाता है जो हमारी चर्मन्द्रियों से परे है और जिसे हम स्वर्ग के नाम से पुकारते हैं। ऐसा योगी शरीर में बंधकर भी शरीर के बाहर रहता और अनायास ही लक्षों और कोटियों कोस उड़ जाता है।

सभी देशों के शमनों और अलमस्त सन्तों की परा विभूति आकाश में स्वर्ग की ओर उड़ना होती है। इसीलिये योगियों और सिद्धों को बहुधा पक्षी कहा जाता है। हमारी आख्यायिकाओं में बार-बार आनेवाली उड़ानों का रहस्य इसी बात में है।

शमनों और योगियों की इस प्रकार की उड़ान का और उनके ऊपर की ओर चढ़ने का आशय उनका इन्द्रियातीत विषयों का परिज्ञान है। तभी तो ऋग्वेद (6.9.5) मन को सब से तेज़ उड़ने वाला पक्षी बताता है और तभी पञ्चविंश ब्राह्मण (IV. 1.13.) कहता है कि जो “व्यक्ति ठीक-ठीक समझता है उसके पर होते हैं।” बौद्धों के अर्हत् और जैनियों के तीर्थंकर इसी आत्मिक ज्ञान से संपन्न हैं और हमारे कामचारी योगियों की तो निधि ही इस प्रकार की सिद्धि रहनी आई है। चुटकी में अन्तर्धान हो जाना और लहमे में वर्तमान चोले को उतारकर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाना इनके बाएं हाथ का काम होता है। कामचारी होने के कारण ही हमारे ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्मरन्ध्र के मार्ग से प्राण छोड़ते बताये जाते हैं; और याद रहे कि यहां ब्रह्मरन्ध्र में जगत् की नाभि, अथवा आकाश का मध्यवर्ती उच्चपद, अथवा कालातीत महाकाल अभिप्रेत हुआ करता है।

उड़ने और ऊपर आरोहण करने का आशय परम स्वातन्त्र्य एवं सर्वातीतता (transcendence) को प्राप्त करना होता है। और यही भाव है बुद्ध के उन सप्त पदों का जो कि उसने उत्तर की ओर भरे थे। अपने इन सात पदों को भरकर बुद्ध सत्ता के परम तुल्य पर

जा पहुंचे थे और वहां खड़े होकर वे बोल उठे थे “मैं जगत् के तुंग पर हूं, मैं जगत् में सर्वश्रेष्ठ हूं” (मज्झिम निकाय III. P. 123) । अपने सात पगों द्वारा बुद्ध सात आसमानों को पार कर जाते और तब वे एक ऐसे बिन्दु पर पहुंचते हैं जो उच्चता की पराकोटि है और जो देश-काल की उपाधि से सुतरां उन्मुक्त है । स्वर्गलाभ के पश्चात् सर्वातीतना का अनुभव बुद्ध से बहुत पहले ब्राह्मण तापस कर चुके थे; तभी तो शतपथ-ब्राह्मण (VI 2.5.10) यज्ञ को स्वर्ग की ओर जाने वाला पोत बताता और यज्ञ-प्रक्रिया को ‘दूरोहण’ अर्थात् कठिनता से चढ़ने योग्य बताता है । तैत्तिरीय संहिता (1. 7. 9) में याजक यज्ञ करने के उपरान्त घोषणा करता है “मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, मैं देवताओं में मिल गया हूं और मैं अमर बन गया हूं । उसी संहिता में आगे आता है (VI. 6. 4. 2) कि याजक स्वर्ग पहुंचने के लिए एक सीढ़ी लगाता है; वह वहां पहुंचने के लिये एक पुल बनाता है ।” ऋग्वेद का वह मन्त्र तो सर्वविदित है ही जिसमें ऋषि कहता है : “मैंने सोम पी लिया है और मैं अमर बन गया हूं ।”

स्वर्ग की ओर ले जाने वाले बुद्ध के सात पद विश्व के सभी आदि मानवों की पुराण गाथाओं में मिलते हैं । उदाहरण के लिये लीजिये : साइबेरिया का शमन स्वर्ग तक पहुंचने के लिए भूर्जवृक्ष के तने में सात घावड़े खोदता है और उनमें पैर टेकता-टेकता स्वर्ग में जा पहुंचता है । इस प्रकार की परिपाटियां अन्य देशों में भी मिलती हैं, जहां कि सात पदों से जगती की सात स्टेजें अथवा सात स्तर अभिप्रेत रहते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर हैं और जो सात ग्रहीय स्वर्ग हैं, जिनका उच्चतम तुंग उत्तर दिशा में अथवा ध्रुवतारा में माना जाता है; और यही संभवतः जगती का केन्द्र भी है और यहीं से संभवतः कालानवच्छिन्न महाकाल से सर्ग रचना की पौ फूटी थी । सर्ग-रचना के उमी उच्चतम शिखर पर पहुंचकर बुद्ध भगवान् ने घोषणा की थी “यह मैं हूं जो कि जगती के शिखर पर हूं । मैं ही सबसे पहला हूं; क्योंकि सर्ग-प्रक्रिया के पूर्व बिन्दु पर पहुंच कर बुद्ध पूरी तरह जाग उठते और सर्ग-प्रक्रिया के आदि बिन्दु के समकालीन बन जाते हैं । तब वे समय की परिखा को पारकर जाते और सर्ग-रचना के उस महाकाल पर आ लगते हैं जो कि सभी प्रकार की क्रियाओं से पहले का है । बुद्ध की मुक्ति यही है और एक जीवन्मुक्त की मुक्ति इसी प्रकार की हुआ करती है ।

सत्ता के उच्चतम शिखर से सर्ग-रचना होने का भाव भारत तक ही सीमित न रहकर अन्य देशों में भी आमतौर से पाया जाता है । सेमेटिक विचारधारा के अनुसार जगत् का आरम्भ नाभि से हुआ है; और निश्चय ही जगत् की नाभि अथवा उसका केंद्र उसका सबसे अधिक प्राचीन भाग है; और इस प्रसंग में प्राचीनता से हमारा अभिप्राय है महाकाल से । उसी भावना के अनुसार बुद्ध के वार्धक्य से अभिप्रेत है बुद्ध का सत्ता के उस बिन्दु पर जा उपस्थित होना जहां से सर्ग-रचना होने जा रही थी और जहां खड़े होकर बुद्ध ने इसे प्रवृत्त होते हुए अपनी आंखों देखा था ।

यज्ञ-प्रक्रिया के द्वारा स्वर्गारोहण भी हमेशा केन्द्र से होता बताया गया है और वेद ने इसीलिये जगह-जगह यज्ञ को जगत् की नाभि बताकर उसका गुणगान किया है और यज्ञिय यूप को जगत् की नाभि में निमित्त अर्थान् गड़ा हुआ बताया है । कालावच्छिन्न वर्तमान काल को छोड़कर कालानवच्छिन्न महाकाल में प्रवेश पा जाने में ही मानव-कर्तव्य की इति-श्री है ।

दूरोहण एवं जाग्रत स्वप्न

सभी जानते हैं कि मानव बहुधा स्वप्न में अपने आपको कहीं चढ़ता हुआ पाता अथवा ऐसी हरकतों में व्यापृत हुआ देखता है जिनका ऊपर की ओर उड़ान के साथ या ऊपर की ओर आरोहण के साथ संबंध रहा करता है। फ्रायड के मत में इनका मूल अन्तस्तल में छिपी यौन संसर्ग-इच्छा में रहता है। फ्रायड का विचार ठीक हो या गलत, इतना तो निश्चित ही है कि योरप के बहुत से चिकित्सक अपने रोगियों में ऊपर की ओर पहुंचने की समष्टि इच्छा को उद्बुद्ध करके उनका उपचार करने में सफल होते बताये जाते हैं। ऊपर पहुंचने की निनीन इच्छा जब रोगी के भीतर व्यापृत हो उठती है तब वह अपने रोगोपहत देह को तज देता और ऊपर की ओर उठता-उठता उस शिखर पर जा पहुंचता है जो देशकाल से अनवच्छिन्न है और इसी लिये रोगादि से भ्रं सुतरां परे है। इस इच्छापूर्वक मर जाने और फिर जीवन धारण करने में ही मानव के ऐतिह्य की पराकाष्ठा है।

धर्म के इतिहास में शक्ति और पावनता

१९१७ में मार्बुर्ग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रुडल्फ ओटो ने 'दास हाइलिंगे' नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो समय पाकर अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई और जिसकी पाश्चात्य विचारधारा पर सदा के लिये अमिट छाप पड़ गई।

इस पुस्तक में रुडल्फ ओटो ने बताया है कि एक साधक का भगवान् दार्शनिकों के ब्रह्म से और प्लेटो के विचार या Idea से मूलतः भिन्न प्रकार का होता है। वह एक दारुण शक्ति होती है जो परमात्मा के क्रोध में और उसके भय में विकसित हुई है—व्योंकि हर साधक उस पावन शक्ति के सामने थर्राता और उसकी महनीयता से दहशत खाता है। हमारे शब्दों में कह सकते हैं कि भक्त के भगवान् से भय अथवा धाक की किरणें फूटा करती हैं जिनके संमुख एक साधक बलात् झुक जाया करता है। वह पावन शक्ति हम से सुतरां भिन्न प्रकार की है; वह हम से हर तरह अलग है। उसमें और हममें किसी भी प्रकार की समता नहीं है। उसके संमुख मानव एक नाचीज है; जेनेक्स (18. 27) के शब्दों में वह 'निरी खाक और राख है।'।

ओटो के अनुसार वह महनीय शक्ति अपने आपको मानवीय एवं प्राकृतिक सभी शक्तियों से सुतरां भिन्न प्रकार से प्रकट करती है। यह सही है कि उसके वर्णन में हम अपनी मानवीय भाषा का प्रयोग करके उसे अपने समीप-सी, अपने से मिलती-जुलती-सी दिखाने लगते हैं—किंतु सच पूछो तो वह हमारी भाषा की पहुंच के बाहर है—व्योंकि वह हम से मूलतः भिन्न प्रकार की है।

वह पावन तत्त्व अपने आपको शक्ति, ऊर्जा, अथवा विभूति के रूप में प्रकट करता है—और विश्व के सभी धर्मों का इतिहास उस तत्त्व से विकसित हुए आजमान तत्त्वों के इतिहास के सिवाय और क्या है? वह शक्ति एक पापाण के रूप में, एक वृक्ष के रूप में, और सब से बढ़-चढ़कर एक मानवीय अवतार के रूप में प्रकट हुआ करती है।

उस पावन तत्त्व के विकसित रूप भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते

हैं। किंतु एक बात जो इन सब में समान रूप से पाई जाती है, यह है कि हैं ये सभी उसी एक दारुण परम तत्त्व के प्रदर्शन, जो हमसे मूलतः भिन्न प्रकार का है और जो इन विकासों के द्वारा और इनके रूप में अपने आपको देशकाल द्वारा परिसीमित किया करता है। असीमित का इस प्रकार सीमा में बंधना ही आश्चर्य की परा कोटि है; किंतु इस प्रसंग में इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि भले ही उस परम शक्ति ने अपने आपको कृष्ण के रूप में प्रकट किया था, फिर भी हमारा कृष्ण उस शक्ति का सीमित विकास होने के कारण उसकी अपेक्षा कम शक्ति वाला है।

माना

ओटो के सिद्धान्त से मिलता-जुलता दूसरा सिद्धान्त 'माना' का है, जिसके अनुसार जगत् का हर पदार्थ 'माना' ही की शक्ति का विकास है। कालक्रमात् मानावाद के ऊपर दार्शनिकों की आस्था इतनी अधिक बढ़ी कि उन्हें धर्म का मूल ही माना के सिद्धान्त में उद्भूत हुआ देख पड़ने लगा।

माना के विषय में दो-एक बातें कह देना अप्रासंगिक न होगा। १८वीं सदी के अन्तिम चरण में अंग्रेज पादरी कोड्रिग्टन ने बताया कि मेलानेशियन लोग एक 'माना' तत्त्व की माला-सी जपा करते हैं, जो एक अव्यक्तीभूत शक्ति अथवा प्रभाव है और जो भौतिक नहीं है। यह शक्ति प्रकृति से बाहर है, फिर भी यह सदैव प्रकृति के किसी रूप में या मानव अथवा किसी अन्य प्राणी के आजमान रूप में प्रकट हुआ करती है। यह 'माना' किसी भी वस्तु विशेष के साथ बंधी हुई नहीं है। फिर भी यह किसी भी वस्तु के रूप में या उसके द्वारा अपने आपको प्रकट कर सकती है। मेलानेशियन लोगों के अनुसार सर्ग-प्रसार भी मौलिक-तत्त्व की 'माना' ही का परिणाम है। किसी जाति या देश का नेता भी इस 'माना' ही के कारण उस जाति या देश का नेता बना करता है।

और क्योंकि माना अपना विकास किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रकार से कर सकती है इसलिये उसे अव्यक्तिक माना गया है और कहा गया है कि वह अशेष जगती में व्याप्त है। और इस बात का समर्थन इस तथ्य द्वारा किया गया है कि इरोकुओइस की ओरेण्डा, हुरोन की ओकि, और अफ्रीकन पिगमीज की मेगवे माना से मिलती-जुलती शक्तियां हैं; और इन बातों का स्वारसिक परिणाम यह हुआ कि धर्म का आदि-मूल अब 'माना' को माना जाने लगा। ध्यान रहे कि इस मानावाद का स्थान धार्मिक विकास में प्राणनवाद से पहले स्तर पर है। प्राणनवाद का आधार आत्मा है जो कि जीवित, मृत, भूत-प्रेत सभी के आत्मा के रूप में प्रकट होता है। टेलर के शब्दों में तो धर्म का आदिमूल ही प्राणनवाद में है—क्योंकि उस विद्वान् के अनुसार धर्म के आदि रूप में जगत् को प्राणित रूप में देखा जाता था और इसके पीछे और इसके भीतर अगणित आत्माएं व्याप्रियमाण मानी जाती थीं। किंतु अब दार्शनिकों को कोड्रिग्टन की 'माना' हाथ लग गई, जो कि अव्यक्तिक थी और जगती में यहां-वहां हर जगह विकसित हुई देख पड़ती थी। परिणाम इसका यह हुआ कि दार्शनिकों ने धर्म के मूल को प्राणनवाद के वजाय अब 'माना' में मानना आरंभ कर दिया।

किंतु वाद में विद्वानों के अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि स्वयं मेलानेशिया के लोग भी एक शक्तिशाली स्रष्टा परमात्मा में आस्था रखते हैं, जो अपनी असीम शक्ति से इस जगत् को बनाता और अपनी महनीय शक्ति द्वारा अनेक देवी-देवताओं का सृजन करता है। इन सभी देवी-देवताओं में उसी आदि स्रष्टा की शक्ति काम करती है। वह स्वर्गिक देव समस्त दिश्व को निहारता और अशेष जगती का नियंत्रण करता है। वह अमित ज्ञान, सत्ता एवं शक्ति का भण्डार है। स्वयं हमारे यहां ऋग्वेद वरुण को जगत् का परम अधिष्ठाता बताता और कहता है कि वह जगती के भले-बुरे सभी पथों को देखता और हमारे निमेषोन्मेषों तक को गिनता रहता है। उसके ज्ञान का अन्त नहीं और उसकी सत्ता का छोर नहीं है।

वरुण जैसे एक जगत्-स्रष्टा में अन्य देशों के आदि-मानवों की भी आस्था रहती आई है। किंतु कालक्रमात् वरुण की कोटि के देवता अपनी शक्ति एवं ज्ञान के असीम होने के कारण मानवीय पूजा-अर्चा की परिधि से दूर होते गये—और अब मानव करने लगा ऐसे देवी-देवताओं की ऊहा और वन्दना, जोकि उसके निकट थे और जिनसे वह अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करा सकता था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आदिकाल के प्रभूत देवता धीरे-धीरे धरती से उठते गए और अपनी जगह वे अपने से छोटे देवी-देवताओं को विश्रुते गए, जोकि हैं तो उनके अधीन और उनसे छोटे, पर हैं मानव के अधिक पास और इमीलिये उसकी पूजा-अर्चा के विषय। उदाहरण के लिये—हेरेरोस लोगों का परम-देव न्याम्बी अब धरती को छोड़ स्वर्ग में जा विराजा है और अपने अनुयायियों को अपने से छोटे देवताओं की देखरेख में छोड़ गया है। परिणाम इसका यह हुआ कि हेरेरोस अपने परमदेव की पूजा करना छोड़ बैठे हैं और उसकी जगह वे छोटे-मोटे रोज के देवताओं की पूजा करने लगे हैं। इसी प्रकार तुम्बुक लोगों का परम-देव आज उनसे कहीं दूर जा पड़ा है और अब उसका उनकी दिनचर्या से किसी प्रकार का संबंध नहीं रह गया है। एक्वेटोरियल अफ्रीका-वासियों के निम्न गीत में देवताओं की इस निर्माण-प्रक्रिया का साफ तौर से प्रतिफलन है :—

“(न्याम्बी) परमात्मा ऊपर है और आदमी नीचे।

परमात्मा परमात्मा ही है और आदमी आदमी ही।

हर एक अपनी जगह है, हर एक अपने घर में है।”

अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने पर पता चलेगा कि सभी आदिम धर्मों में उनके परम-देव पीछे की ओर सरकते चले गये हैं, और शनैः-शनैः उनका जनता से संपर्क छूटता गया है। अलबत्ता गाढ़ा दिन आ पड़ने पर जनता एक बार फिर अपने परम-देव ही की शरण लेती है। उदाहरण के लिये—खुशकी लम्बी चल जाने पर अथवा कठोर अकाल पड़ने पर आर्त जनता अपने परम-देव को याद किया करती है। क्योंकि प्रतिदिन के सामान्य देवताओं की पूजा से ऐसे मौकों पर काम नहीं सरता। टियेरा डेलफ्रियेगो के निवासी संतान न होने पर अथवा मरणांतक रोग आ पड़ने पर स्वर्ग में रहने वाले सेल्कनाम परम-देव को स्मरण करते हैं। अन्य देवताओं की मित्रत-समाजत करने पर भी जब काम नहीं सरता तब ओरओन लोग अपने परमात्मा धर्मेश के सामने यह कहकर घुटने टेक देते हैं—“हमने सभी कुछ कर लिया—अब तो धर्मेश ! तेरा ही सहारा है।” तब वे धर्मेश का नाम लेकर एक सफेद मुर्गे की बलि

देते और कहते हैं—‘ओ देव ! तू हमारा सिरजनहार है । हम पर दया कर ।’

सार इन बातों का यह है कि कालक्रमान् महान् देव पीछे की ओर सरकते चले जाते हैं और उनका स्थान मानव के अधिक निकटवर्ती अवर देवता लेते चले जाते हैं, जोकि परम-देव की अपेक्षा कहीं अधिक विश्वहवान् और करिष्ठ होते हैं, जैसे कि सौर देवता, प्रभूत देवियां और पुराण पुरखा । और यह देखा गया है कि ये अवर देवता उस-उस जाति अथवा उस-उस देश के समस्त धार्मिक क्षेत्र पर छा जाते हैं । किंतु दारुण विपद् आ पड़ने पर सभी देशों की जनता उसी परम देव का आराधन करती है, जिसने कि उन्हें सिरजा है । यह बात आदि-जातियों तक ही सीमित नहीं है । इतिहास में एक बार ऐसा समय आया था जब कि यहूदी लोग समृद्धि के मद में वीराकर अपने परम-देव को भुला बैठे थे और उसकी जगह पड़ौसियों के देव वाल्स और अस्टार्टेंस को भजने लगे थे । किंतु जब उनपर ऐतिहासिक आपदाएं घिर आईं तब वाल्स और अस्टार्टेंस की पूजा से काम न चलता देख यहूदी लोग फिर से अपने परमात्मा की शरण आये और तब जाकर कहीं यहूदे ने उनकी ढेर मुनी ।

एक बात और—आदि-जातियों में जो देवी-देवता परमात्मा का स्थान लेते हैं वे बहुधा उर्वरत्व, धन-संपत्ति, एवं जीवन में मनोरमता के देवता होते हैं । ये देवता जीवन को प्रभूत एवं धन-संपन्न बनाते, सर्ग में बहार लाते और वनस्पति, शस्य, पशु एवं धनधान्य में प्राचुर्य पैदा करते हैं । देखने में सारे ही देवता बलवान् और शक्ति-सम्पन्न हैं ; और यह इसलिये कि धर्म में उनकी महत्ता का आधार उनकी शक्ति थी, उनकी ऊर्जा थी, उनकी प्रभावशाली उर्वरकता थी । यह सब कुछ होने पर भी सभी आदि-जातियों का, विशेषतः यहूदियों का विश्वास था कि दारुण विपत्ति में उनके ये देवी-देवता, उनके ये सौर एवं कृषि-देवता, ये पुरखा, भूत और प्रेत उनकी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं । क्योंकि भले ही ये देवता जीवन को फिर से बनाते थे, सर्ग के ढीले तूलों को कसते थे, उसके बिगड़े तारों को मिलते थे—फिर भी ये सर्ग के स्रष्टा नहीं थे, ये मानव-समाज के निर्माता नहीं थे; और इसी बात में उनकी न्यूनता छिपी हुई थी ।

आदि स्रष्टा का स्थान लेनेवाले देवता विशेष-विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे —संक्षेप में वे जीवनी शक्ति के निधान थे । और क्योंकि वे एक विशेष प्रकार की शक्ति के निधान थे इसलिये उनका वह शिवमय धार्मिक पहलू धीरे-धीरे नष्ट होता चला गया, जोकि आदि स्रष्टा परमात्मा का अपना था । और ज्यों-ज्यों मानव जीवन की चारुता एवं उसके प्राचुर्य की ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह जीवन के उर्वरक देवताओं के जाल में फंसा चला गया और उनसे जीवन को सरम एवं सम्पन्न बनाने की प्रार्थनाएं बढ़ाता गया । जीवन को प्रभूत बनाने की धुन में वह जीवन के आदि स्रोत की ओर से पराङ्मुख हो गया और उसकी इसी बात में उसके पतन का रहस्य छिपा हुआ है ।

शक्ति-संपन्न देवता

कहना न होगा कि ज्यों-ज्यों मानव का मन भौतिक विकास की ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह आदि-स्रष्टा को भूलता गया और उसकी जगह जीवन को सवलाने एवं सरसाने

वाले देवी-देवताओं की उद्भावना करता गया—यहां तक कि एक समय ऐसा आ गया जब कि वह वरुण जैसे जगत्-मृष्टाओं को सुतरां भूल बैठा और उनकी जगह उन देवी-देवताओं को भजने लगा जो कि जीवन को उर्वर बनाने वाले थे और उसमें बहार लाने वाले थे। इस विकास में जहां और बहुत-सी बातों ने भाग लिया वहां कृषि ने सबसे अधिक हाथ बंटायी—क्योंकि कृषि का विकास होते ही उभर बैठे वे देवी-देवता, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती के साथ संबन्ध था—जैसे कि प्रभूत देवियां, दैवी माताएं और उनके दैवी पति; और अब बन गये मानवीय पूजा के ये ही देवता अग्र्य भोक्ता। स्वयं वेद में ही देखिये—वह पुराना भारत-ईरानी देवता 'द्यौस्' पीला पड़ गया है। बहुत पुराने युग में उसका स्थान वरुण ने और भंभा के देवता पर्जन्य ने ले लिया था। वरुण और पर्जन्य को इनके पश्चात् उभरने वाले इन्द्र-देव ने पीछे धकेल दिया, और अब बन गया इन्द्र ही वैदिक आर्यों का सबसे अधिक मन-चाहा देवता; क्योंकि वह शक्ति, ऊर्जा, वैभव और प्रभव सभी का स्रोत था। इन्द्र में जीवन की सारी ही सरस लहरियां विद्यमान हैं; वह जलों को प्रवाहित करता, बादलों को टकराता और सलिल एवं रुधिर में संचार पैदा करता है। वह रसों का स्वामी है और उर्वरता का स्रोत है। फलतः वेद ने उसे सहस्र-मुष्क कहकर पुकारा है; वेद उसे क्षेत्रों का पति बताता, धरती का वृष कहता और क्षेत्रों, पशुओं एवं स्त्रियों का सेचक बताता है। चाहे हम उसके वृत्रदारक वज्र पर ध्यान दें और चाहे उसकी भंभा पर जो कि वर्षा से पहले आया करती है, चाहे उसके मनभर सोम पीने को देखें और चाहे उसके क्षेत्रों को उर्वर बनाने और स्त्रियों को पुरंध्री करने को, उसमें हमें जीवन की सारी ही प्रभूतियां दीख पड़ती हैं। उसके हर श्वास में पूर्णता है, उसकी हर डींग से हेकड़ी झलकती है। जीवन में संभाव्य सभी संपत्तियों का इन्द्र सबसे बड़ा निधान है।

एक उदाहरण और लीजिए—मेसोपोटामिया के सबसे अधिक पुराने देवताओं में से एक था अनु, जिसका अर्थ द्यौस् है। ईसा से 4000 वर्ष पहले तक मेसोपोटामिया में उसी की पूजा प्रचलित थी। किन्तु बाद के ऐतिहासिक युग में अनु एक भावरूप-सा सूक्ष्म देवता बन गया और उसकी पूजा उठ गई। उसका स्थान उसके पुत्र एनलील (अथवा बेल) ने लिया, जो कि भंभा और प्रजनकता का देवता है और उस प्रभूत माता का पति है जो कि विशाल गों के नाम से ख्यात है और बेलतू अथवा बेलित नाम से न्यौती जाती है। मेसोपोटामिया में और उससे भी अधिक मध्यपूर्व में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां ऊर्जस्वी देवताओं के पीछे की ओर धकेले जाने के साथ-साथ उनका स्थान उर्वरक देव लेते चले गए हैं, जो कि उस प्रभूत माता के पति होते हैं, जिसका नाम कृषि-देवी है। यह सही है कि उर्वरकता का यह देवता प्राचीन द्यौस् जैसे देवता की तरह एक-प्रभुता-सम्पन्न नहीं होता और साथ ही यह वैवाहिक बन्धन में भी बंधा रहता है। उस सर्गशक्ति का स्थान, जो कि पुराने देवता द्यौस् का प्रमुख लक्षण था, अब दैविक विवाह ले लेता है, और उर्वरकता का यह देवता जगत् का रचयिता न रहकर उसका उर्वरक-मात्र बन जाता है। कतिपय संस्कृतियों में तो उर्वरकता का यह पुं-देवता स्त्री-उर्वरक देवी का अनुषंगी बनकर हमारे सामने उभरता है—क्योंकि इन संस्कृतियों में जगती के भीतर रसासार प्रवाहित करना स्त्री-देवी का काम है। पुं-देवता

तो उसका प्रेरक या सहायक-मात्र रहा करता है—ठीक वैसे ही जैसे कि सांख्य में पुरुष और प्रकृति । कालक्रमान् इस पुं-देवता का स्थान उसका पुत्र ले लेता है और अब यह पुत्र अपनी माता का प्रणयी बन जाता है । इस श्रेणी के देवता तम्बुम्, अतिस, और एडोनिस् आदि से पाठक लोग भली-भांति परिचित हैं—इन देवताओं का प्रधान लक्षण है (बलि के रूप में) मर जाना और मरकर फिर से नवजीवन धारण करना ।

ओउरनस (वरुण) की गाथा से यह बात सुव्यक्त हो जाती है कि किस प्रकार शक्ति-प्रधान देवता द्यु-सम्बन्धी देवताओं को पीछे की ओर धकेलते रहे हैं । ओउरनम्—जिसका अर्थ है—द्यौस् और जिसने अपनी पत्नी गेइया से देवताओं को, साइक्लोप्स को और उन्हीं के समान अन्य दैत्यों को जन्म दिया था, अन्त में अपने पुत्रों में से एक क्रोनोस (काल) के हाथों वधिया बना दिया जाता है । ओउरनस के वधियापन से उसकी कालागत प्रभावहीनता अभिप्रेत है, जिसका दूसरे शब्दों में आशय हुआ द्यु-सम्बन्धी देवता की कालक्रमान् बल-हीनता । वाद में ओउरनस का स्थान भीयस ने ले लिया, जिसमें एकच्छत्री सम्राट् एवं भ्रंभा के देवता दोनों ही के लक्षण विद्यमान थे ।

यह सच है कि कतिपय द्यु-देवता अपना महत्त्व बनाये रखने में सक्षम सिद्ध हुए हैं, किंतु इसके लिये इन देवताओं को अपने आपको एकच्छत्री सम्राट् के रूप में प्रकट करना पड़ा है । निःसंदेह एकच्छत्रता में एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो कि एक देवता को देववर्ग में निरिक्त स्थान प्राप्त करने और उसे बनाये रखने में सक्षम बनाती है । भीयस, जूपिटर, चीनी तियेन, और मंगोल लोगों के देवताओं के बारे में ऐसा ही हुआ है । एकच्छत्रता की भावना अहुर-मज्दा में भी काम करती रही है, जिसने कि उसे अन्य सभी तद्देशीय देवताओं की अपेक्षा अधिक उन्नत पद दिलाया था । यही बात किसी सीमा तक यत्त्वेह के विषय में भी कही जा सकती है; किंतु यत्त्वेह का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार का प्रकीर्ण व्यक्तित्व है और उसके विषय में यहां कुछ अधिक लिखना अप्रासंगिक-सा प्रतीत होता है ।

भारत में शक्ति-पूजा

हम अभी कह आये हैं कि आदि-स्रष्टा परमात्मा का स्थान कालक्रमान् उसी के हाथों रचे गये अवर देवताओं ने ले लिया था—क्योंकि आदि-स्रष्टा अत्यन्त ऊंचा था और द्यु-सम्बन्धी था, जब कि ये देवता उससे निम्न थे, पर थे शक्ति-सम्पन्न । सार इसका यह हुआ कि मानव-विकास के साथ-साथ ऊंचाई का स्थान शक्ति ले लिया करती है ।

शक्ति की यह पूजा भारत में शाक्त मत के रूप में विकसित होकर तन्त्रों में फलभरित हुई है । तन्त्रों के अनुसार शिव निष्क्रिय है, सांख्यों के पुरुष की न्याई वह क्रिया से सुतरां अलिप्त है, जबकि शिव की शक्ति, जो सर्ग-रचना के उपरांत उससे पृथक्-सी हो गई थी सभी प्रकार की क्रियाओं एवं शक्तियों का अखण्ड स्रोत है । इस परिस्थिति में एक तांत्रिक का लक्ष्य होता है—शक्ति की पूजा करना और इस पूजा के द्वारा शक्ति को शिव से युक्त कर देना । किंतु शिव और उसकी शक्ति तो तांत्रिक की पहुंच के सर्वथा बाहर हैं । फलतः वह अपने शरीर के भीतर चल रही सर्ग-प्रक्रिया को उद्भावित करके अपने भीतर की कुंडलिनी को

जगाता है, और जब वह जागकर ऊपर की ओर चढ़ती और चढ़ते-चढ़ते मस्तिष्क-स्थित शिव से आ मिलती है तब तांत्रिक को एक अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव होने लगता है ; और तब उसके शरीर का निम्न भाग बर्फ की तरह गीतल पड़ जाता और उसका ऊपरी भाग अंग की तरह प्रदीप्त होकर दमकने लगता है । संक्षेप में एक तांत्रिक शिव और शक्ति की आदिम संग-रचना का नमूना अपने ही शरीर के भीतर खड़ा करता और उसके द्वारा सर्ग के आदि-बिंदु पर पहुंचकर स्वर्गीय आनन्द का उपभोग करता है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तन्त्रविद्या में भी शक्ति के देवता द्वारा शक्ति से विहीन हुए आदि-देवता को फिर से सबल बनाना होता है ।

माता पृथिवी और सर्गीय देवों का विवाह

उमलिल्ला जाति के स्मोहल्ला नामक अमेरिकन इंडियन ने धरती पर हल चलाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि ऐसा करना दारुण हिंसा होगी । खेती के लिए हल चलाकर अपनी माता की छाती को छेदना महापाप है । खेती के लिये अधिक जोर देने पर वह बोल उठा था : “तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी माता की छाती में चाकू घुसा दूँ । यदि मैंने ऐसा किया तो मरने के बाद वह मुझे अपनी छाती में स्थान नहीं देगी और तब मैं उसके पेट में प्रवेश न पा सकूँगा और इसका मतलब यह होगा कि मैं कभी भी नया जन्म न ले पाऊँगा । तुम मुझे घास खोदकर पैसा कमाने के लिये कहते हो—पर तुम्हीं बताओ कि मैं अपनी माता के बाल अपने ही हाथों कैसे काट डालूँ ?”

ये शब्द एक अमेरिकन इंडियन ने आज से लगभग ६० वर्ष पहले कहे थे ; किंतु इनमें अतीत की अग्रणी सदियों के धार्मिक दृष्टिकोण का निचोड़ भरा हुआ है । इनसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार एक ग्रामीण मानव धरती को अपनी माता कहकर उसकी पूजा करता है । क्योंकि उसका विश्वास है कि उसके आदि पुरखा धरती में से जन्मे थे और मरने के बाद वे फिर उसी के भीतर पहुंच गए हैं और स्वयं उसे भी मृत्यु के उपरान्त इस धरती ही के पेट में समा जाना है ।

आदि-मानव पत्थरों को धरती की अस्थियां समझता था और वृक्षों को उसके बाल मानता था । उसकी दृष्टि में धरती जगत् के सभी पदार्थों की माता थी । उसकी देवकथा के अनुसार उसके पुरखा धरती के पेट में कहीं बहुत नीचे रहा करते थे । वहां उनका जीवन अर्थ पाशविक-सा था—और वे बहुत कम विकसित हो पाये थे । उन्हें धरती में से बाहर आने में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं किंतु अपने अनथक परिश्रम से वे धरती के पेट से बाहर आ गये और तब धरती के ऊपर जन्म की प्रक्रिया प्रवर्तित हो गई ।

आदि-मानव धरती की उदर-दरी से बाहर कैसे आया—इस विषय में आदि मानवों में भांति-भांति की कहानियां प्रचलित हैं । किंतु सार उन सब का इस बात में है कि आदमी धरती के पेट में से आया है और मृत्यु के उपरान्त उसे फिर उसीके भीतर चले जाना है । स्वयं हमारी रामायण में सीता माता रामचन्द्र के हाथों अपमानित होने पर माता धरती के पेट में अन्तर्हित हो जाती हैं ; और ऐसे अन्य उदाहरणों से हमारे आर्षकाव्य एवं पुराण

भरे पड़े हैं जहां आविष्ट व्यक्ति धरती को माता कहने और उससे तरह-तरह की दुआएं मांगते हैं। चौर-हरण के समय स्वयं द्रौपदी ने धरती-माता से रक्षा की भीख मांगी थी।

धरती को माता कहने की प्रवृत्ति इतनी अधिक सबल एवं व्यापक है कि बहुत सी भाषाओं में तो मनुष्य का नाम ही धरती के नाम पर पड़ गया है। बहुत सी जातियों में यह विश्वास आम है कि वच्चा धरती में से उसकी खोहों में से, या उसकी छिपी दरारों में से आता है। धरती के मातृत्व की भावना ही में देशप्रेम के बीज संनिहित हैं और इसी में संनिहित हैं उस भावना के भी बीज जिसके आकर्षण से मनुष्य सदा अपनी ही धरती पर मरना चाहता और मृत्यु के उपरान्त उभी में समा जाना चाहता है। तभी तो ऋग्वेद (X. 18. 10) कहता है कि “चला जा फिर उसी धरती में जो तेरी माता है।” अथर्ववेद (XVIII. 4. 48) इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त करता है : “तुम, जोकि धरती हो, मैं तुम्हें धरती ही में फिर से रखता हूँ।” चीनियों के यहां भी कहावत है कि : “तेरा मांस और हड्डियां धरती में लौट जायें।”

एक समय था जब कि मानव धरती को सजीव समझता था। तभी तो ड्यूकालियन ने “अपनी माता की हड्डियों को अपने कंधे पर से इस निमित्त फेंका था कि वह उनके द्वारा फिर से जगत् में जीवधारी पैदा कर दे। माता की ये हड्डियां धरती के पत्थर थे ; और उसका विश्वास था कि इन पत्थरों से जीवधारी पैदा होंगे। पत्थर फेंक कर ड्यूकालियन वास्तव में धरती पर मानवता के बीज बखेर रहा था।

अब यदि धरती सजीव है तो इससे पैदा हुआ भूतजात भी सजीव है और परस्पर भाई-भाई की तरह संबद्ध है। इस अवस्था में किसी भी पदार्थ का दुरुपयोग करना या उसे क्षति पहुंचाना भाई को व्लेश देना है। हमारी वैदिक कहावत—

‘मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे’ का इसी भावना में रहस्य छिपा हुआ है।

बेबिलोनियन शब्द ‘पू’ का अर्थ ‘नदी का उद्भव’ और ‘योनि’ है। मिश्री भाषा में ‘बी’ शब्द का अर्थ होता है ‘योनि’ और ‘खान का मुँह’। सुमीरियन शब्द ‘बुरू’ का अर्थ भी ‘योनि’ और ‘नदी’ है। अब यदि नदी के स्रोत को जन्म देने वाला धरती का उत्स धरती की योनि है तो धरती की खोहें और उसकी दरारें उसका उदर होंगी—इन दरारों ही में प्राचीन काल के लोग शवाधान किया करते थे और इन दरी-गृहों ही में प्राचीन काल का मानव अपना जीवन बिताया करता था और इन्हीं के निलीन भागों में वह अपनी पूजा का सामान सजाया करता था। इन दरी-गृहों के भीतरी भागों में ही वह अपने देवी-देवताओं की तसवीरें खींचा करता था। बुरु आदि शब्दों से धरती के स्त्रीत्व पक्ष पर तीव्र प्रकाश पड़ता है।

पृथ्वी-स्त्री और आकाश-पुरुष के विवाह की बात प्राचीन काल से चलती आ रही है ; और वेदों में जगह-जगह इन दोनों के युग्म की रुचिर उत्थानिका की गई है। ओउरनस (आकाश) का उसकी पत्नी गेड्या (पृथ्वी) से संसर्ग होता है और उससे उत्पन्न होते हैं देवता, साइक्लोप्स तथा विविध प्रकार के दैत्य-दानव। एशिलस अपने दानाइड्स में कहता है कि “पावन आकाश अपनी प्रियतमा धरती के शरीर में प्रविष्ट होने के

लिये वातूल हो रहा है।" जगती में जो भी कुछ है सबकी उत्पत्ति धरती और आकाश के संसर्ग से हुई है।

अत्यन्त व्यापक होने पर भी धरती-आकाश के विवाह की बात सर्व-व्यापक नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिये ग्रास्ट्रेलियन और फ्यूजीयन लोगों की देवकथाओं में जगत् की रचना एक-दु-सम्बन्धी परमात्मा करता है और कभी-कभी तो इस रचयिता को शून्य में से सब कुछ बनाने वाला समझा और बताया जाता है। इन बातों से ज्ञात होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में धरती-आकाश के विवाह की बात नहीं उभर पाई थी और लोगों की धारणा यह थी कि जगती को परमात्मा ने अकेले ही अपने अपरचा है, उसने उसे स्वयं अपनी ही शक्ति से सिरजा है। कुछेक आदिमानवों का परमात्मा सर्वशक्तिमान् था। वह अविभक्त था, स्त्री और पुमान् दोनों का समवाय था, वह स्वयं ही आकाश था और स्वयं ही धरती था। ऐसी धारणा में देव-विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती और परमात्मा स्वयं अपनी ही अविभक्त शक्ति से अशेष सर्ग-प्रक्रिया को प्रवर्तित कर देता है। दूसरे शब्दों में भगवान् की अखंडता उसकी 'सर्वता' का बोधक है और सब प्रकार के विरोधों के एकत्र समन्वय का ख्यापक है। लिंगभेद से पहली स्टेज होने के कारण यह दशा देशकाल के अवच्छेद से भी परे की है। हमें जब किसी दैत्य या दानव की महिमा ख्यापित करनी होती है तब उसे भी हम अखंडरूप बताया करते हैं—जैसे कि स्वयं आदम को। बेरेशित रब्बा कहा करता था कि "वह दक्षिण भाग में पुमान् था और वाम भाग में स्त्री, और परमात्मा ने उसे दो भागों में विभक्त कर दिया था।" अत्तिस, एडोनीस, और डियोनिसस तो अविभक्त थे ही, साइबेल देवी भी अविभक्त थी। और यह बात है भी सही, क्योंकि जीवन तो तभी प्रवाहित होता है जब उसका प्रभव लवालव भर चुका हो और जब उसमें एक बूंद भी और अधिक आने की गुंजाइश न रह गई हो। निःसंदेह माता के रूप में धरती की पूजा अत्यन्त प्राचीन है और आकाश की भी पिता के रूप में पूजा उसी समय से चलती आ रही है। किंतु आदिम देव, जिससे कि यह सर्ग-रचना प्रवृत्त हुई है स्त्री और पुमान् इस लिंग-भेद से परे था; या यों कहिये कि ये दोनों ही लिंग उसमें एक होकर समवेत पड़े थे। इस समष्टि को हम "एक नपुंसक उत्पादक-पामरत्य" इस नाम से पुकार सकते हैं; और यही कारण है कि हमारा ब्रह्म नपुंसक लिंग में आता है, जबकि हमारे अन्य परमात्मबोधक शब्द पुल्लिंग में आया करते हैं? हमें जब भी कर्तृत्व की आदिम स्थिति का बोध कराना होता है तब हम अपने शब्दों को नपुंसक लिंग में रख लेते हैं।

इझनगी और इझनमी

ऊपर के तत्त्वों पर निम्नलिखित जापानी सर्गकथा के विश्लेषण से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस कथा का सम्बन्ध धरती-आकाश के विवाह से और माना-पृथ्वी के वलिदान से उत्पन्न हुए वनस्पति-पौधे आदि की रचना से है। जापानी देवकथा का सार इस प्रकार है :

आरंभ में आकाश और पृथिवी—इझनगी और इझनमी—पृथक्-पृथक् नहीं थे; उन दोनों का समवेत रूप अखण्ड प्रकृति जैसा प्रशान्त पड़ा था। यह एक अण्डे जैसा था, और

इसके बीच में एक जीवाणु था। जब आकाश और धरती इस प्रकार समवेत थे तब स्त्री और पुमान् का भेद भी नहीं था। फलतः वह अवस्था परिपूर्ण सामस्त्य की अवस्था थी। समय आया और आकाश पृथ्वी से पृथक् हो गया। उनका यह पृथक् होना ही सर्ग-रचना के वटन का दबना था। इसी रचना से आदिम एकता में क्षोभ उत्पन्न हुआ था।

सर्ग-रचना इस प्रकार हुई थी; सबसे पहले एक छोटा-सा द्वीप था, जो अस्थिर था, आकारहीन था और समुद्र से परिवेष्टित था—इस द्वीप के मध्य में एक बेंत या नड खड़ा था। इस नड से ही देवता उत्पन्न हुए। यह नड ही पृथ्वी का सबसे प्राचीन रूप था। ज्यों ही आकाश और पृथिवी एक दूसरे से पृथक् हुए त्यों ही उन्होंने पुरुष और स्त्री का रूप धारण कर लिया।

तीन देवता इक्ष्णमी और इक्ष्णगी को सर्ग-रचना करने का आदेश देते हैं। वे स्वयं सर्ग-रचना में भाग नहीं लेते; किंतु वे उसकी प्रक्रिया पर आंख लगाये रहते और देखते रहते हैं कि कहीं किसी से तनिक-सी भी भूल न हो जाय। उदाहरण के लिये—जब आकाश और पृथ्वी का विवाह होता है और विवाह-मन्त्र का उच्चारण पृथ्वी पहले करती है तब ये तीन देवता उसे रोकते और कहते हैं कि वैवाहिक मन्त्र पहले आकाश को—जो कि पुरुष है—बोलना चाहिये। उनसे उत्पन्न हुआ पहला बालक छुईमुई होने के कारण त्याग दिया जाता है—क्योंकि इसे उत्पन्न करते समय वैवाहिक मन्त्र पहले पृथ्वी ने पढ़ा था। किंतु जब इस मन्त्र को पहले आकाश पढ़ता है तब आकाश और धरती के संसर्ग से जापानी द्वीप की और देवताओं की उत्पत्ति होती है। अन्त में अग्निदेव का आविर्भाव होता है जो गर्भ में रहते हुए ही अपनी माता इक्ष्णमी को जला देता है और वह मर जाती है। अपनी यातना के अन्तिम दौरान में इक्ष्णमी अपने शरीर से अन्य देवताओं को उत्पन्न करती है—विशेषतः अप्य जगत् को और कृषि के देवताओं को।

मृत्यु के उपरान्त इक्ष्णमी धरती के भीतर चली जाती है। उसका पति इक्ष्णगी उसकी खोज में निकलता है। किंतु धरती के भीतर गहरा अंधेरा है और हाथ मारे हाथ नहीं मिलता; फिर भी इक्ष्णगी अपनी पत्नी को खोज निकालता और उसे ऊपर लाने का प्रयत्न करता है। इक्ष्णमी उसे दरवाजे पर ठहरने को कहती और प्रकाश दिखाने से रोकती है। किंतु पति का धीरज टूट जाता है और वह टार्च जलाकर अपनी पत्नी के शरीर को सड़न की अवस्था में देख लेता और उसे देखते ही भाग निकलता है। उसकी मृत पत्नी उसका पीछा करती है। किंतु इक्ष्णगी उसी मार्ग से बाहर निकल आता है जिससे कि वह धरती के भीतर गया था; और बाहर निकलते समय पत्थर से उस रास्ते को बंद कर देता है। पत्थर बीच में आ जाने पर भी पति-पत्नी कुछ देर आपस में बात करते हैं। इक्ष्णगी विच्छेद का मन्त्र बोल कर स्वर्ग में चला जाता है और उसकी पत्नी इक्ष्णमी सदा के लिये धरती में समा जाती है। वहाँ रहते हुए वह मृतात्माओं की देवी बन जाती है। इसके साथ ही वह उर्वरता की, मृत्यु की, और जन्म की देवी भी बन जाती है।

जापानी कथा कई दृष्टियों से महत्त्व की है : (१) इसके अनुसार आदिम अवस्था में द्विपम तत्त्व सम होकर एक स्थान पर समवेत पड़े थे; वे एक थे और अखण्ड थे। (२) यह सामस्त्य

आकाश और पृथिवी के विवाह से पहले की अवस्था थी। किंतु इसमें विविधता के बीज संनिहित थे। (३) सर्ग-रचना आकाश और धरती के पृथक् होने के साथ प्रारम्भ हुई; और आदिम बीज ने एक नड का रूप धारण किया जिसमें से देवता उत्पन्न हुए। (४) विवाह की कल्पना उनके पार्थक्य के बाद उत्पन्न हुई, जब कि दो भिन्नलिगी देवता आपस में मिले; उनके संसर्ग से देवता पैदा हुए और जगत् की रचना हुई। (५) और अन्त में इभनमी माता अग्निदेव को जन्म देते समय स्वयं मर जाती है और उर्वरकता के देव उसके मरे शरीर से जन्म लेते हैं। इस कथा का अन्तिम तत्त्व हमारे लिये महत्त्व का है, क्योंकि इसके अनुसार वीरुधों की उत्पत्ति इभनमी के वास्तविक शरीर से होती है, न कि उसके इभनगी के साथ होने वाले संसर्ग से। यह सर्ग-रचना इभनमी के शारीरिक बलिदान से होती है और इस बलिदान में ही जीवन-प्रक्रिया का सार संनिहित है।

इस कथा पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि सर्ग-रचना दो प्रकार से होती है : एक लैंगिक संसर्ग से और दूसरी शारीरिक बलिदान से ; विशेषतः उस बलिदान से जो कि अपनी इच्छा से दिया जाता है।

हमारी वैदिक गाथा में सर्ग-रचना की दोनों ही विधाएं दिखाई गई हैं। सब से पहले आदिपुरुष, जो कि सहस्राक्ष एवं सहस्रपात् था, अपने आपको बलि चढ़ाता है और उससे जगत् की उत्पत्ति होती है। बाद में लैंगिक प्रक्रिया चल पड़ती है और सर्ग की प्रगति अबाध बन जाती है।

उक्त वर्णन से सार निकलता है कि “रचना एक प्राणी को बलि चढ़ाए बिना नहीं हो सकती ; फिर चाहे यह प्राणी एक दैत्य हो, सर्गिक पुमान् हो, माता देवी हो और या एक युवती स्त्री हो।” सर्ग-विषयक यह बात उसके हर स्तर पर लागू होती है : यह लागू होती है सर्ग-रचना पर, मानव-निर्माण पर, मानव-समाज की जाति-विशेष के निर्माण पर, वनस्पति-वर्ग के भेद-विशेष पर और प्राणिजात अथवा प्राणि-विशेषों के निर्माण पर। रचना का रहस्य उसी एक तत्त्व, अर्थात् जीवित के बलिदान में संनिहित है। इसीलिए सर्ग-रचना कहीं-टिमर, कहीं पान-कु और कहीं पुरुष की बलि से बताई गई है। बलि के लिये की गई हिंसा हिंसा न होकर उलटी उत्पादक बन जाती है। या यों कहिये कि वध के समय वध्य के अग्र्यन्तर सर्ग-शक्ति इतनी अधिक प्रोद्भूत हो चुकती है कि वह उसके घात द्वारा उसमें से फटकर इधर-उधर सक्रिय हो उठती है और उससे रचना-संतति प्रवृत्त हो जाती है।

बलिदान से सर्ग-रचना होने की भावना विश्वजनीन है ; विशेषतः समाज के उन वर्गों में, जिनका कृषि के साथ सीधा सम्बन्ध है। भारत के आदिवासी खोण्ड लोगों में मेरिया और अम्पेटेक्स लोगों में युवती की बलि उदाहरण के लिये पर्याप्त हैं।

मेरिया अपनी इच्छा से वध्य बनता है। उसे विवाह करने और संतान उत्पन्न करने की अनुमति होती है और वह जीवन की अशेष सुविधाएं भोग सकता है। किंतु उसे आरम्भ से ही उस देवता का स्वरूप मान लिया जाता है जिसको कि बलि चढ़ाई जानी होती है। लोग मेरिया की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर नृत्य करते हैं और रंगरलियां मनाते हैं। बाद में वे भूदेवी से प्रार्थना करते हैं—“ओ देवी ! हम तुम्हें यह बलि चढ़ाते हैं।” और तब

वे वध्य मेरिया से कहते हैं —“हमने तुम्हें खरीदा है, जबर्दस्ती नहीं पकड़ा। अब हम तुम्हें बलि चढ़ाते हैं; हमें पाप नहीं लगना चाहिये।” बलि के दिनों भरपूर नाच-रंग चलता है। समय आने पर वध्य को अफ्रीम देकर वेहोश कर दिया जाता है और तब उसे मार दिया जाता और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं। ये टुकड़े हर गांव में बांट दिये जाते हैं, जोकि उन्हें अपने खेतों में गाड़ देते हैं। शेष भाग को जला दिया जाता और उसकी राख को जमीन पर बखेर दिया जाता है। साफ़ तौर से इस बलि में आदि-पुरुष की उस बलि के लक्षण मिलते हैं, जिससे कि इस सर्ग की रचना हुई थी।

अभटेक लोगों में खिलोनन नाम की युवती को बलि चढ़ाया जाता था, जोकि मक्का और ज्वार आदि की प्रतीक होती थी। लक्ष्य उसका भी वही था जोकि आदि-पुरुष की बलि का; भले ही उसका प्रकार एवं स्तर कितना ही ओझा एवं क्षुद्र क्यों न रहा हो।

स्मरण रहे कि धरती जहां सौख्यदायिनी अन्नपूर्णा माता है वहां साथ ही वह भयावह देवी भी है और अपने उस भयावह रूप में वह मृत्यु की देवी है। अपने मृत्युरूप में भी धरती-देवी भूत-जात की जननी है, क्योंकि भूत-मात्र का गर्भ उसी में है। एक बात और; भले ही हम लोगों की दृष्टि में मृत्यु एक भयावह देवता हो; किंतु आदि-मानव की दृष्टि में मृत्यु जन्म ही का दूसरा नाम था, क्योंकि उसकी दृष्टि में मृत्यु में से गुजरे बिना नवीन जन्म पाना असंभव था। आदि-मानव की दृष्टि में तो मृत्यु जन्म का ही दूसरा पक्ष था। फलतः जहां धरती सब भूतों की जननी होने के कारण पूजा की पात्र थी वहां वह प्राणिमात्र की मृत्यु-देवता होने के कारण भी मानवमात्र की पूजनीय समझी जाती थी।

यहां तक हमने देवकथा के उद्भव और उनके मूल तत्त्वों एवं घटकों पर विचार किया है और यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार मानव स्वर्ग की स्मृति में तड़पता हुआ फिर उसी की ओर लौट जाना चाहता है और किस प्रकार वह स्वर्ग में बसनेवाले देवताओं की कथाओं को कहता, सुनता और उनके माध्यम से एक बार फिर स्वर्ग में पहुंच जाना चाहता है। और क्योंकि स्वर्ग द्यु-स्थानीय है, इसलिये मानव ने द्यु-संबन्धी देवताओं की कल्पना की, जिन्होंने कि इस जगत् को रचा था और जो इसे आज भी संभाल रहे हैं। किंतु द्यु-स्थानीय देवता मानव की पहुंच से बाहर थे, इसलिये उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ति के देवताओं की कल्पना की, और कालक्रमात् इन देवताओं ने द्यु-स्थानीय देवताओं को पीछे धकेल दिया। दूसरी श्रेणी के इन देवताओं से ऐसे देवताओं का आविर्भाव हुआ जो कि मानव के बहुत पास थे और जिन्हें वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जब चाहता था, बुला लेता था। वैदिक देवशास्त्र के अन्त में आनेवाले देवता इसी कोटि के हैं। भूतमात्र की माता होने के कारण धरती को भी देवी माना जाता था और जहां वह एक ओर अन्नपूर्णा देवी थी वहां दूसरी ओर वह मृत्यु की भी देवी समझी जाती थी।

वैदिक देवशास्त्र में देवताओं के उत्थान का क्रम कुछ इसी प्रकार का रहा है: और यद्यपि उसमें अनेक द्यु-स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं पृथिवी-स्थानीय देवताओं का विवेचन हुआ है, फिर भी उसी प्राचीन युग में वैदिक ऋषि इन अनेक देवताओं के पीछे एक व्यापक देवता की कल्पना कर चुके थे, जो वास्तव में एक था, किंतु नाम जिसके अनेक थे। इस प्रकार

वैदिक ऋषि अनेकता से चलकर एकता के बिन्दु पर आ पहुँचा था और इस तत्त्वज्ञान के द्वारा उसने एकता को खण्डित करने वाली माया (मा अवखण्डने) का निराकरण कर लिया था। उसकी दृष्टि में शिव से पृथक् हुई शक्ति शिव से जा मिली थी और इस शिव और शक्ति के संमिलन के दर्शन में ही मानवीय जीवन की इतिश्री है।

पुरातत्त्व के प्रकाश में देवकथा

किंतु पुरातत्त्वानुसंधान की दृष्टि से देवकथा का आरम्भ द्यु-स्थानीय देवताओं से न होकर पृथ्वी-स्थानीय धरती-देवी के साथ हुआ है, जो कि भूतमात्र की जननी एवं धात्री है और जिसमें भूतमात्र को मृत्यु के उपरांत समा जाना है। पुरातत्त्व के अनुसार द्यु-स्थानीय देवताओं का विकास बाद में होना है और कुछ काल तक स्त्री और पुमान् दोनों कोटि के देवता चलते और बाद में एक पुमान् देवता ही सबका सूर्वन्य बन जाता है, यहां तक कि वह अन्य सभी देवताओं को आत्मसात् कर लेता है; जैसा कि यहूदी यज्ञेह, अहुर-मज्दा और मिश्रास की कथाओं से व्यक्त होता है।

इस प्रसंग में निकट-पूर्व एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुए देवी-देवताओं के विकास पर एक विहंगम दृष्टि दौड़ा लेनी आवश्यक प्रतीत होती है।

इस बात पर आज के विद्वान् सहमत हैं कि उन सभी 'सभ्यताओं' का जन्म मेसोपोटामिया, एशिया माइनर, सीरिया, ईरानी प्लेटो और मिश्र में हुआ था, जिनसे कि आगे चलकर, ईसा से ५००० वरस पहले उत्तर-पाषाण युग एवं ताम्रपाषाण युग में, जब कि मानव शनैः-शनैः पाषाण को छोड़कर धातुओं के प्रयोग पर आ रहा था, ऐतिहासिक एवं अर्ध-ऐतिहासिक सभ्यताएं निकली थीं। जेरिखो एवं उत्तरी ईराक के कलात जरमो नामक स्थानों के निरीक्षण से तो ज्ञात होता है कि पलस्तीन और मेसोपोटामिया में ईसा से ६००० बरस पहले एक प्राङ्मृत्पात्र उत्तर-पाषाणयुगीय सभ्यता उभर चुकी थी, जिसमें शत्रु-संस्कार एवं उर्वरता से संबद्ध कर्मकाण्ड का पर्याप्त रूप से विकास हो चुका था।

हाल के कुछ बरसों में मेसोपोटामिया, मिश्र एवं पश्चिमी एशियाई सभ्यता के विषय में हमारे ज्ञान की पर्याप्त वृद्धि हुई है और इस बात का निश्चय हो गया है कि धर्म का विकास कृषि के माध्यम से और उसी के चहुं ओर हुआ है; विशेषतः मानवीय विकास के उस स्तर पर जब कि वह शिकार से हटकर खेती पर आ रहा था और उसके साथ-साथ पशुपालन का बंधा भी किया करता था। और उस परिस्थिति में जब कि जीविका का आधार शिकार था, मछली पकड़ना था और फल एवं कन्दमूल थे। यह बात स्वाभाविक थी कि मानव का ध्यान जीवन में दीख पड़ने वाली मातृता, जनन, एवं वर्धन की ओर आकृष्ट होवे और इन सबसे बढ़कर मृत्यु की ओर जिसे वह प्रतिदिन आती देखता था किंतु जिसके आने पर वह हैरत में पड़ जाया करता था।

प्रतिदिन सामने घटने वाली इन प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं के चहुं ओर जादू-टोना-रञ्जित कर्म-काण्ड का उभर आना स्वाभाविक था, जिसके द्वारा मानव इन घटनाओं पर अपना नियन्त्रण रखना चाहता था।

संक्षेप में निकट-पूर्वीय प्राचीन सभ्यता की प्राक्-पाषाणयुगीय पृष्ठभूमि को देखकर

कहा जा सकता है कि उस काल के मानव का कर्म-काण्ड उर्वरता एवं जन्म-मरण के आधार पर खड़ा हुआ था ।

मानव की जीवन-संबन्धी यह उत्कट भावना जीवन-प्रसविनी माता की प्रतिमा के रूप में अथवा उसके विविध अंगों, गुणों एवं कृत्यों की पूजा के रूप में प्रकट हुई । ईसा से लगभग ७००० बरस पहले विकसित हुई कृषि एवं पशुपालन के स्तर पर जनन आदि की देवी ने ईश्वरवाद का जामा पहनना आरम्भ कर दिया था । बाद में जब, संभवतः स्टाक-जनन के कारण, जनन-क्रिया में पुमान् को अधिक अधिक महत्त्व मिलने लगा तब मातृ-देवी को पत्नी के रूप में पुमान् की सहायिका समझा जाने लगा और कालक्रमान् आकाश-पिता को धरती-माता का पति समझा जाने लगा ।

मिश्र में फेरोआह के (आकाश) पिता के रूप में पुमान् सूर्यदेव ने अपना महत्त्व अक्षुण्ण बनाए रखा और कभी भी उसे देवी के हार्थों निर्बल न होने दिया—क्योंकि मिश्र में जीवन का स्रोत सूर्य को माना जाता था न कि किसी देवी को । फलतः सूर्यदेव और फेरोआह अपना-अपना काम अपने निजी बल से करते थे न कि मेसोपोटामिया की तरह किसी देवी के माध्यम से । यहां तक कि हथोर भी, जो कि गो-देवी है, होरस ज्येष्ठ की माता और उसकी पत्नी के रूप में उभरती है । जन्म की प्रमुख देवी होने के नाते पहले-पहल हथोर होरस ज्येष्ठ की माता थी; पत्नी वह उनकी तब बनी थी जबकि उसे ओसिरिस का तदात्म माना जाने लगा था ।

मिस्र में जीवन के पुनर्भाव को मातृ-देवियों का काम समझा जाता था, किंतु मेसोपोटामिया की तरह वहां उन्हें जीवन का प्रभव नहीं माना जाता था । इसी प्रकार सर्ग-रचना भी मिस्र में पुरुष-देवों से, अर्थात् रे-अनुम, पताह, अथवा खनुम से मानी जाती है ; नुत और हथोर देवियों के हिस्से में तो जीवन को पुनः-बनाना-मात्र रहा है । इसके विपरीत पश्चिमी एशिया में, मेसोपोटामिया, एजियन और ग्रीस में जीवित-मात्र का प्रभव पृथिवी-माता को माना जाता था—और पतझड़ का कारण इस बात को बताया जाता था कि धरती-माता ने अपना पुत्र मर जाने के कारण दुनिया की ओर से अपना हाथ खींच लिया है । सीरिया और क्रीट में भी मातृ-देवी का महत्त्व अक्षुण्ण बना रहा । समस्त एजियन एवं पूर्वी भूमध्य-सागर में भी देवी-संप्रदाय बराबर चलता रहा ।

मध्यभूमि पर भीयस ने योरपा को क्रीट ले जाने के उद्देश्य से वृष का रूप धारण किया, जहां पहुंचकर योरपा मिनोस की माता बनी । उसकी पत्नी पसिफए ने वृष के साथ संसर्ग के लिये अपने आपको गोचर्म में ढक लिया और वृष के संसर्ग से मिनोटोर को जन्म दिया । चन्द्र की देवी सेलन को, जो कि सूर्य की पुत्री है और जिसके साथ पसिफए का संबन्ध है, श्रृंग वाली गो-देवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और कथा में आने वाला वृष आकाश-देव है जो कि उर्वरता का देवता है । संक्षेप में ग्रीस में मैथुन-प्रदर्शन के द्वारा जीवनदायी शक्तियों को सक्रिय बनाने की परिपाटी थी और इसी मैथुन के प्रतीक हैं—गौ और वृष, धरती और आकाश, चन्द्रमा और सूर्य । प्रतीकोत्थान की इस प्रक्रिया के माध्यम से उर्वरण एवं परिवर्धन से संबद्ध कर्मकाण्ड का उत्थान एशिया माइनर, सीरिया, बेबिलोनिया, मिस्र, पूर्वी

भूमध्यसागर, क्रीट और एजियन प्रदेश में विकसित हुआ। क्रीट-माइसिनी प्रदेश में पुं-देव बहुत कम दीख पड़ते हैं, जबकि स्त्री-देवियां प्रचुर संख्या में पाई जाती हैं। सच पूछिये तो विश्व-जनीन मातृ-देवी यहां अनेक रूपों में मिलती है, किंतु युवा पुं-देव उसका भाई, पति, अथवा पुत्र बनकर सामने आता है।

निःसंदेह उत्पादक शक्ति का केन्द्र पुं-देव को मानने के साथ-साथ देवी के महत्त्व में कमी आती गई, किंतु पश्चिम एशियाई पूजा-परिपाटी फिर भी निकट-पूर्ववर्ती बोला-खण्ड से एनातोलिया और एजियन में और वहां से आइवीरियन पेनिनमुला और उत्तर-पश्चिम की ओर योरप में फैलती ही गई, जहां कि इसका सम्बन्ध महापापाण संस्कृति के साथ हुआ। टाइग्रीस से सिन्ध तक के अपने प्रसार में पश्चिमी ईरान की उपत्यका एवं घाटियों के साथ-साथ के टिब्बों पर से एलबुर्ग, मकरान और बलूचिस्तान के उच्च क्षेत्रों पर होती हुई सिन्ध और पंजाब के प्रदेशों में धरती-माता के रूप में स्त्री-देवी अपने महत्त्व को अक्षुण्ण बनाए रहीं; और प्राग्-आर्यन परिवर्धन-पूजा ग्राम-देवियों की पूजा के रूप में समस्त भारत में फैली और बनी रही; और वह भी बहुत कुछ उसी तरह जैसे कि वह पश्चिमी एशिया में उभरी और प्रचलित हुई थी, जिसमें कि पुं-देव प्रायः द्यौपितर के रूप में धरती-माता के साथ सक्रिय हुआ करता था।

और ज्यों-ज्यों मातृ-देवी की यह पूजा प्राचीन कृषि-सभ्यता में दक्षिण-पश्चिमी एशिया से मिस्र, पश्चिमी योरप और भारत की ओर फैलती गई त्यों-त्यों मातृ-देवी एक समन्वयात्मक देवी का रूप धारण करती गई और मातृत्व, जनन एवं उर्वरण की सभी देवियों का स्थान लेती गई। आइसिस देवी इस बात का उदाहरण है, जिसने कि साइट और ग्रीक युग में देवताओं की माता बन जाने के साथ-साथ तत्तद्देशों की अशेष देवियों को आत्मसात् कर लिया था और कालक्रमान् वह देवी-मात्र की प्रतिनिधि बन गई थी; और उसके नाम पर ग्रीक और रोमन जगत् में, माल्टा, सार्दीनिया, फ़ोनीशिया और दक्षिणी इटली में, यहां तक कि स्वयं रोम में भव्य मन्दिर उभर आए थे।

समन्वय वृत्ति की आदर्श यह देवी कालक्रमान् एक साथ अत्यन्त आकर्षक एवं अत्यधिक पराक्षेपक रूप में जगत् के संमुख उभरी। फलतः जहां एक ओर भिन्न-भिन्न देशों की जनता माता के रूप में उसकी पूजा करती थी वहां वे सभी लोग उसके भयावह रूप को देखकर उससे भय भी खाया करते थे। हमारे देश में काली माता इस बात का सुन्दर निदर्शन है।

और यदि एक ओर जनन, संवर्धन एवं मरण की आधार-भूमि पर खड़ी हुई मातृ-देवी संसार की सभी देवियों को आत्मसात् करती हुई एक अनुल देवी के रूप में प्रभ्राजित हुई तो दूसरी ओर जगत् की रचना पर ध्यान जाते ही आदमी ने इस जगत् के आदि-स्रष्टा परमात्म-देव की उद्भावना कर डाली; और अब विकसित हुए जगती के अधिष्ठाता वरुण जैसे पुमान् देव, जिन्होंने अपनी शक्ति से इस जगत् को रचा था और जो इसके अनिशित अधिष्ठाता थे। पुं-देव की महत्ता में धीरे-धीरे चार चांद लगे; फलतः अब मातृ-देवियों के सभी लक्षण और उनकी सारी ही विशेषताएं इस कोटि के पुं-देवों में समाती चली गई; यहां तक कि आकाश के अधिपति होरस को सृजन, जनन, पुनरुद्भावन आदि सभी बातों का देवता माना

जाने लगा और पिरामिड-लेखों में उसी को जीवन, वर्षण, प्रजनन और पुनर्जन्म का और फेरोआह की पवित्रता का उद्भव बताया गया। किंतु मूलतः वह आकाश का देवता था। और यद्यपि आदि मानव-समाज का ध्यान पहले-पहल अपनी भोज्य-सामग्री एवं उसके उपकरणों पर गया और उनके प्रसंग में उसने अनेक देवियों की उद्भावना कर डाली, तथापि भोज्य की ओर से निश्चिन्त हो जाने पर ज्योंही उसका ध्यान जगत् के सृजन की ओर गया त्योंही उसने उसके स्रष्टा एक परमात्म-देव की कल्पना कर डाली।

सभी जानते हैं कि हेलियोपोलिस में प्रथम राजवंश से पूर्व रे की सूर्य-देव के रूप में पूजा चल पड़ी थी, किंतु जब उसका अनुम के साथ समन्वय हो गया तब उसे प्रकृति की अशेष शक्तियों, विभूतियों एवं उत्पादक शक्तियों का स्रोत माना जाने लगा, यहां तक कि काल-क्रमात् वह सभी देवताओं का मूर्धन्य बन गया।

मिस्र की अपेक्षा मेसोपोटामिया का इतिहास कहीं अधिक छितरा हुआ है—क्योंकि यहां एक के बाद दूसरी जातियां आती रहीं और अपनी-अपनी संस्कृतियों को लाती रहीं। ईसा से ३००० बरस पहले सुमेरियन लोग इस देश में आये और अनु के अधीन एक देव-वर्ग को साथ लेते आये। अनु का अर्थ 'आकाश' है; और नाम इसके वही हैं जो ग्रीस में भीयस के और रोम में जूपिटर के थे। नम्मू, जो कि आदि-समुद्र का नाम है, उसने जगत् को रचकर धरती और आकाश को सिरजा, जिनका अनु ने तुच्छ में से उद्धार किया और इसके द्वारा जगत् में समञ्जन पैदा किया—क्योंकि आकाश में उसकी सत्ता परम थी, वह देवी-देवताओं का पिता था और अशेष जगती के राजा-राणियों का आदर्श था। उसका स्थान बाद में मार्डूक ने ले लिया और तब सारे देवताओं ने अपनी शक्तियां उसे सौंप दीं। एनलील, जो कि अंभा का देवता था, तूफान पैदा करके मानव-समाज से परमेश्वरीय नियमों का पालन कराता था।

एन्ना अथवा एनकी, जो कि धरती और पाताल का स्वामी था, मानव का उपकारी देवता था। सलिल और समझदारी का देवता होने के नाते वह प्रतिभा, विद्वत्ता, दूरदर्शिता आदि का अधिष्ठाता था और उसी ने उत्तनपिस्तम को भावी महा-जल-प्लावन की सूचना दी थी और एक नौका बनाकर उसमें बैठ अपने आपको बचा लेने की सलाह दी थी। एन्ना ने अपनी बुद्धिमत्ता मार्डूक को दे दी और मार्डूक ही आगे चलकर देवताओं का मूर्धन्य बना।

इजराइल में यह्वेह सत्ता एवं शक्ति का परम अधिदेव बनकर उभरा, जो कि वादलों पर उड़ता, वर्षा बरसाता, बिजली में चमकता, तन्यतु में गरजता, और इतर देवताओं और दैत्यों से युद्ध करता है। धरती को उसी ने रचा है और विश्व में ऋतु का प्रसार भी उसी ने किया है। शुद्ध में उसने मृत्यु पर भी विजय पाई है। इजराइल के लोग अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे, किंतु जातीय मुसीबत आ पड़ने पर वे सदा यह्वेह ही की शरण लेते थे, जैसा कि ईसा से ६०० बरस पूर्व देश-निकाले के समय उन्होंने किया था। पलस्तीन ने यह्वेह के रूप में एक-देववाद की प्रतिष्ठा की और बाद के युगों में मानव को एक देवता की पूजा करना सिखाया, भले ही वह देव यह्वेह हो, अहुर-मज्दा हो, अथवा सूर्य हो। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि यहूदी, ग्रीक और रोमन देवताओं में एकता आ गई और इन देशों के देवता या तो एक बन गये और या उनमें मौलिक समञ्जन पैदा हो गया।

यह हुई निकट-पूर्वीय देवी-देवताओं के उद्भव और विकास पर एक ऐतिहासिक विहंगम दृष्टि, जिसके अनुसार मानव ने पहले-पहल देवियों की कल्पना की और बाद में देवताओं की, जो अन्ततोगत्वा सत्ता एवं शक्ति के परम अधिष्ठाता संपन्न हुए। किंतु संभव है देवताओं की कल्पना में क्षेत्र-विशेष के आदमी पहले देवियों की कल्पना करते रहे हों और इतर क्षेत्रों के आदमी पहले पुं-देवता की कल्पना करते रहे हों। कुछ भी हो वेद में प्रधानता पुं-देवताओं को दी गई है और उनमें भी द्यु-स्थानीय देवताओं को। परिणाम इसका यह निकल सकता है कि वैदिक देवशास्त्र का अन्त्युदय ऐसे काल में हुआ था जब कि आर्य लोग देवी-पूजा से हटकर पुं-देवताओं की पूजा पर आ चुके थे—और निश्चय ही यह काल मेसोपोटामिया, बेबिलोनिया आदि देशों के देवशास्त्रीय विकास को देखते हुए ईसा से ३००० बरस पहले के आसपास का ठहरता है।

वैदिक देवताओं के चारित्रिक स्तर की उच्चता से भी इस बात की पुष्टि होती है। क्योंकि जहां एक ओर निकट-पूर्वीय देशों के देवी-देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड से देखने पर कुछ ढीला-ढाला सा प्रतीत होता है वहां वैदिक देवताओं का चरित्र आज के मानदण्ड की दृष्टि से भी अत्यन्त उच्च कोटि का ठहरना है।

हमारी समझ में वैदिक देव-विकास का काल ऐसे युग में रखा जाना चाहिये जब कि देवियों की पूजा ह्रास पर थी और पुं-देवताओं की पूजा उत्कर्ष पर।

सूर्यकान्त

विषय-सूची

I भूमिका

1. धर्म और देवशास्त्र	1
2. वैदिक देवशास्त्र की विशेषताएं	2
3. वैदिक देवशास्त्र के स्रोत	4
4. प्रतिपादन-प्रक्रिया	5
5. अवेस्ता और वैदिक देवशास्त्र	10
6. तुलनात्मक देशशास्त्र	11

(ख) अन्तरिक्षीय देवता

22. इन्द्र	126
23. त्रित आप्त्य	160
24. अपां नपान्	167
25. मातरिश्वा	170
26. अहिर्बुध्न्य	174
27. अज एकपाद्	176
28. रुद्र	177
29. मरुत्	189
30. वायु-वात	204
31. पर्जन्य	208
32. आपः	214

(ग) पृथिवीस्थानीय देवता

33. नदियां	217
34. पृथिवी	223
35. अग्नि	224
36. बृहस्पति	260
37. सोम	270

(घ) भावात्मक देवता

38. भावात्मक देवताओं के दो वर्ग	300
(अ) विविध कर्तृ-देवता	30
(आ) त्वष्टा	303
39. विश्वकर्मा प्रजापति	304
40. मन्यु एवं श्रद्धा आदि 311, अनुमति 312, अरमति 312, सूनृता 313, असुनीति 313, निऋति 313, काम 313, काल 313, प्राण 314	
41. अदिति	314

III वैदिक देवता

10. सामान्य स्वरूप और वर्गीकरण	28
(क) छु-स्थानीय देवता	
11. द्यौः	40
12. वरुण	43
13. मित्र	54
14. सूर्य	59
15. सविता	66
16. पूषा	79
17. विष्णु	84
18. विवस्वान्	95
19. आदित्य-नारा	98
20. उपस्	105
21. अश्विन	113

42. दिति 321

(इ) देवियां

देवियां 322, सरस्वती 322, पृथिवी 322,
रात्रि 322, वाक् 323, पुरंधि 332,
धिषणा 324, इडा 824, मही-भारती
324, बृहद्वा 324, राका 324,
सिनीवाली 325, गुणू 325; कुहू 325,
पृथ्वि 325, सरण्यू 325, इन्द्राणी 326
वरुणानी 326, अग्नायी 326, रुद्राणी
326, अश्विनी 326, देवानां पत्नीः
326

(च) देवता-युग्म

मित्रावरुणा 326, इन्द्राग्नी, इन्द्रावरुणा,
द्यावापृथिवी, इन्द्रासोमा, इन्द्राबृहस्पती,
इन्द्राविष्णू, इन्द्रापूषणा, सोमापूषणा,
सोमारुद्रा, अग्नीषोमा, इन्द्रनासत्या,
इन्द्रापर्वता, अग्नीपर्जन्या, पर्जन्यावाता,
उषासानक्ता, नवतोषासा, सूर्यामासा,
सूर्याचन्द्रमसा 326
द्यावापृथिवी 326
मित्रावरुणा 330
इन्द्रावरुणा 330
इन्द्राग्नी 331
इन्द्राबृहस्पती 332
इन्द्रवायू 333
इन्द्रासोमा 333
इन्द्रापूषणा 334
सोमापूषणा 334
अग्नीषोमा 435
अग्नीपर्जन्या 436
पर्जन्यावाता 336
इन्द्रवायू 336
उषारात्री 336
सूर्यामासा-सूर्याचन्द्रमसा 337

(छ) देव-गण

मरुद्-गण 338
रुद्र-गण 338
आदित्य-गण 338
वसु-गण 339
साध्य 339
अङ्गिरस् 339
ऋभु 339
विद्वे देवाः 339

(ज) निम्नकोटि के देवता

46. ऋभु (ऋभुक्षा, वाज, विम्बा) 339
47. अप्सराएं 348 (उर्वशी 351)
48. गंधर्व 352
49. रक्षा के देवता 357, वास्तोष्पति ३५७,
क्षेत्रस्य पति 358

IV गाथेय पुरोहित और वीर

50. मनु 359
51. भृगु 392
52. अथर्वा 364
53. दध्यञ्च् 366
54. अङ्गिरस् 367
55. विरुप 372, नवग्व 373, दशग्व 374,
सप्तर्षि 375
56. अत्रि 376
57. कण्व 379
58. कुत्स, 380, काव्य उशना 383

V पशु और अचेतन पदार्थ

59. सामान्य लक्षण
30. अश्व (दधिक्रा) 385, ताक्ष्य 388,
पैद्व 389, एतश 390
61. अश्व—सूर्य और अग्नि का प्रतीक 391
(अ) वृषभ 391 (आ) गो 392
62. अज 393, गधा 493, यम के सारमेय
393, वराह 393, कच्छप 393,

वानर 394, मण्डूक 394	320, उरण 418
63. पक्षी 394	69. शुष्ण 418, शंवर 419, पिप्पू 420,
64. हिंस्र पशु 395, सर्प 396	नमुचि 421, घुनि और चुमुरि 423,
65. प्रागैतिहासिक धारणाओं के अवशेष 394	वर्चिन् 423, दृभीक, रुधिक्रा, अनर्शनि,
66. दिव्यीकृत पार्थिव पदार्थ 399	सृबिन्द, इलीविश 424,
नदियां, पर्वत, 399, वनस्पति-प्रोषधि 400, वन-देवी, अरण्यानी 401 .	70. रक्षस् 424, पिशाच 428
उपकरण 401, यज्ञ-यूप 401, आवा, उच्छिष्ट 402, शुनासीर 403, आयुध, दुन्दुभि, कवच, धनुष् 403	VII मृत्यु-विषयक सिद्धान्त
VI असुर और राक्षस	71. अन्तर्प्रेष्टि 429
67. असुर 404, परिण 407,	72. आत्मा 432
68. वृत्र 411, बल 415, अर्बुद 417, त्वष्टा का पुत्र त्रिशिर्ष, स्वर्भानु 417,	73. स्वर्ग 436
	74. स्वर्गीय सुख 437
	75. नरक 442
	76. पितर 444
	77. यम 449

लघुरूप-सूची

अजफि = अमेरिकन जर्नल आफ फिलोलोजी

अफो = अरिश्ते फोर्शु ज्ञन

अवे = अथर्ववेद

आइले = तिसमर-रचित आलित्तिदिशे लेबन

आगुसू = आश्वलायन-गृह्यसूत्र

आप = आपस्तम्ब

आश्रौसू = आश्वलायन-श्रौतसूत्र

इफो = इण्डोजर्मानिश्ते फोर्शु ज्ञन

इस्तू = इंदिशे स्तूदियन

इस्त्रा = इंदिशे स्त्राइफन

उप = उपनिषद्

ऋवे = ऋग्वेद

ऐब्रा = ऐतरेय ब्राह्मण

ऐरि = मैक्समूलर-रचित ऐंथ्रोपोलोजिकल रिलिजन

ऐंसलि = मैक्समूलर-रचित हिस्ट्री ऑफ ऐशियण्ट संस्कृत लिटरेचर

ओप्रो = वेनफ्रे-रचित ओरियण्ट उन्द ओक्सिडेंट

ओप्रोरि = मैक्समूलर, ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ रिलिजन

ओरिवे = ओल्डनबर्ग, दी रिलिजन देस वेद

ओलिस्ट = व्हिटनी, ओरियण्टल एण्ड लिग्वि-स्टिक स्टडीज

औसंट = म्यूर, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स

काश्रौसू = कात्यायन-श्रौतसूत्र

कुत्सा = कुल्ल का त्साइतश्रिपत

कुहेफा = कुल्ल, हेराबकुम्फु देस फ्रियूर्स उन्द देस गोत्तरत्राङ्कूस

केऋवे = केगी, ऋग्वेद

कौसू = कौशिक-सूत्र

गुसू = गृह्यसूत्र

गेगेरा = गेल्डनर, केगी, राथ, जीवनतिसग लीडर देस ऋग्वेद

गोगेआ = गोतिङ्गेर गेलेहेर्ते आन्त्साइगन

ग्राऋवे = ग्रासमान, ऋग्वेद-अनुवाद

ग्रावो = ग्रासमान, वोर्तेरबूख

ग्रोगेहे = आडर, ग्रीशिश्ते गोत्तर उन्द हेरोन

जअओसो = जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी

जराएसो = जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी

जूए = जूनाल एशियाटिक

ताब्रा = ताण्ड्यमहाब्राह्मण

तैआ = तैत्तिरीय आरण्यक

तैसं = तैत्तिरीयसंहिता

तैब्रा = तैत्तिरीयब्राह्मण

त्सादामौगे = त्साइतश्रिपत फ्यूर दायत्सेज आलतरतुम

त्सादामौगे = त्साइतश्रिपत देर दायत्सेज मौर्यनलान्दिशन गेजलशापत

त्साफो = त्साइतश्रिपत फ्यूर फोकेर प्सिशोलोगी

दाफिवे = दायसन-रचित फिलासफी देस वेद

धसू = धर्मसूत्र

नेरि = मैक्समूलर, नेचुरल रिलिजन

पन्ना = पञ्चविंशब्राह्मण
 पागृसू = पारस्कर-गृह्यसूत्र
 पिवेस्तू = पिशल, वैदिशे स्तूदियन
 पीवो = पीटर्सबर्ग बोर्तेरबुख
 प्रोअओसो = प्रोसीडिङ्ग्स ऑफ दि अमेरिकन
 ओरियण्टल सोसाइटी
 प्रोराएसोबे = प्रोसीडिङ्स ऑफ दि रायल
 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
 फेरा = फ्रेस्तग्रुस आन राँथ
 फेवे = फ्रेस्तग्रुस आन वेवर, गुरुपूजा-कौमुदी
 फेबो = फ्रेस्तग्रुस आन वोहर्तलिङ्गक
 फिर = मैक्समूलर, फ्रिजिकल रिलिजन
 बेओरि = बेबिलोनियन एण्ड ओरियण्टल
 रिकोर्ड
 बेबाइ = वेत्सनवेर्गर बाइत्रागे
 बेरिबै = बेर्गेन्य, ला रिलिजियो वैदिक
 ब्रा = ब्राह्मण
 ब्राद्योअ = ब्राडके, छौस् असुर
 मागृसू = मानव-गृह्यसूत्र
 मैसू = मैक्समूलर
 मैसं = मैत्रायणीसंहिता
 यवे = यजुर्वेद
 यानि = यास्क, निरुक्त
 लुक्कफो = लुडविग, उबर दी नोयेस्तेन आर्बा-
 इतन आउफ देम गेबीते देर ऋग्वेद-
 फोर्शुङ्ग (१८६३)

लुक्कवे = लुडविग, ऋग्वेद-अनुवाद
 लेसालै = मैक्समूलर, लेक्चर्स ऑन दि साइंस
 ऑफ लैंग्वेज
 वाको = वालिस, कोस्मोलोजी ऑफ दि
 ऋग्वेद
 बाल = वालखिल्य
 वासं = वाजसनेयिसंहिता
 वीत्साकुमौ = वियानेर त्साइतश्चित्त पयूर दी
 कुन्दे देस भोर्गनलान्देस (वियाना ओरि-
 यण्टल जर्नल)
 वेवैबाइ = वेवर, वैदिशे बाइत्रागे (जित्सुंग
 बेरिस्ते देर बर्लिनेर अकादमी
 शन्ना = शतपथ-ब्राह्मण
 शांश्रौसू = शांखायन-श्रौतसूत्र
 शेफिहि = शेरमान, फ्रिजोसोफिशे हिम्नन
 शेविलि = शेरमान, विजियोन लितरात्यूर
 इरीअपी = इरीगल, दी अरिइशे पीर्योद
 सारि = मैक्समूलर, साइकोलोजिकल
 रिलिजन
 सावे = सामवेद
 सेबुई = सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट
 हावैन्नापी = हार्डी, वैदिशे ब्राह्मणिशे पीर्योद
 हिगृसू = हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र
 हिवैमि = हिलेब्राण्ड्ट, वैदिशे मिथालोगी
 होरिइ = होपकिन्स, रिलिजन ऑफ इंडिया

वैदिक देवशास्त्र

भूमिका

धर्म और देवशास्त्र—

धर्म के अन्दर, उसके अत्यन्त व्यापक अर्थ में एक ओर तो मानव द्वारा समाहृत दिव्य अथवा अतिभौतिक शक्तियों के विषय में उसकी भावनाएं आती हैं, और दूसरी ओर मानव-कल्याण के उन शक्तियों पर निर्भर होने की उसकी भावना, जिसकी अभिव्यक्ति पूजा के विविध रूपों में होती है। देवशास्त्र का संबन्ध धर्म के प्रथम पक्ष के साथ है; क्योंकि यह शास्त्र उन सभी गाथाओं अथवा कहानियों को प्रस्तुत करता है जो देवताओं एवं वीरों के विषय में कही गई हैं और जिनमें उनके स्वरूप एवं उद्भव, उनके कृत्य एवं परिस्थितियों का विवरण उघड़ता है। इस प्रकार की गाथाओं का उद्भव विज्ञानशून्य आदि-काल में उत्पन्न हुए मानव के उन प्रयासों में निहित है जो उसने अपने संमुख प्रवर्तमान प्राकृतिक शक्तियों एवं दृश्यों की व्याख्या के रूप में किये थे। सच पूछो तो इन गाथाओं को आदि-काल के मानव का मन-गढन्त विज्ञान कह दें तो अनुचित न होगा; क्योंकि वे उक्तियाँ, जो एक सुविकसित मानव के लिए रूपक के अतिरिक्त और कुछ नहीं होतीं, आदिकालीन मानव के लिए दृश्यमान घटनाओं की यथार्थ व्याख्या बन जाती हैं। और वे बौद्धिक समस्याएं जो कि गगन-पिण्डों के पथ, बादलों की गर्जन, और सुदूर स्थित जगत् के उद्भव एवं उसकी रचना के विषय में की गई ऊहापोह से पैदा होती हैं, इन कहानियों के रूप में अपना हल पाती हैं। इन गाथाओं का मूल मानव-मन के उस आद्यकालिक अभिवेग में है, जिससे वह अशेष प्रकृति को चेतन इकाइयों का एक निकाय समझता आया है। सच पूछो तो एक गाथा का जन्म होता ही तब है जबकि मानव अपनी कल्पना से एक प्राकृतिक घटना को मानव जैसे शरीरी देव का कार्य बताकर उसकी व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए लीजिए इस बात को—हम देखते हैं कि चन्द्रमा सूर्य के पीछे भागता है; किंतु वह उसे पकड़ नहीं पाता। यही बात एक गाथा के रूप में बदल जाती है, जबकि चन्द्रमा को हम एक कुमारी और सूर्य को एक मानव समझें और कहें कि एक कुमारी एक मानव का

पीछा करती है और वह मानव उसका तिरस्कार करता है। ज्योंही इस प्रकार की गाथा कल्पना-भरित मानव-वर्ग की संपदा बनती है, त्योंही वह काव्य-अलंकार के स्तर पर आ लगती है; और जैसे-जैसे यह गाथा एक मुंह से दूसरे मुंह पहुंचती है, तैसे-तैसे आख्यायक की सूझ से उपजी छटाएं उसमें मिलती जाती हैं। नई-नई छटाओं में मिलकर गाथा के आधारभूत प्राकृतिक दृश्य धूमिल पड़ते जाते हैं और उनका स्थान मानवीय कल्पना का विस्तृत एवं मनोरंजक निरूपण लेता जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान में जब एक गाथा का प्राकृतिक आधार स्मृति से उतर जाता है, तब उसके मौलिक तात्पर्य से सुतरां असंबद्ध नई बातें उस गाथा में जोड़ दी जाती हैं और कभी-कभी तो ऐसी नवीन बातें दूसरी गाथाओं से लेकर इस पर लाद दी जाती हैं जिनका असल में प्रस्तुत गाथा के साथ कोई भी संबंध नहीं रहा था। और जब एक गाथा अपने इस प्रकार से बढ़े-चढ़े रूप में हमारे संमुख आती है तब हो सकता है कि उसमें आनुपङ्गिक प्रक्षेप इतनी अधिक मात्रा में डाल दिये गये हों कि उस गाथा का उचित विश्लेषण करना हमारे लिए न केवल अत्यन्त कठिन अपितु असंभव ही बन जाय। उदाहरण के लिए—यदि हमें यूरिपिडीज के नाटकों में आये नृरूपधारी देवताओं ही का ज्ञान हो तो हमारे लिए ग्रीक देवताओं के स्वरूप और उनके कार्यकलाप के मूल आधार—प्राकृतिक तत्त्वों को खोज निकालना कठिन होगा।

वैदिक देवशास्त्र की विशेषताएं—

धार्मिक इतिहास के अध्ययन में वैदिक देवशास्त्र का अपना निराला ही महत्त्व है। इसके प्राचीनतम स्रोत (ऋग्वेद) में हमें प्रकृतिक मानवीकरण और उसकी उपासना पर आधृत धार्मिक विश्वासों का, विश्व के अशेष साहित्यिक स्मारकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन स्तर प्राप्त होता है। और इसी प्राचीनतम भूत से हमें वर्तमान भारतीयों की विशाल बहुसंख्या के धार्मिक विश्वास-बीजों का अनवच्छिन्न रूप से प्रस्फुटन होता दीख पड़ता है। स्मरण रहे कि भायोरपीय जाति की भारतीय शाखा ही ऐसी शाखा है, जिसकी परंपरागत मौलिक पूजा-प्रक्रिया को कुछ सदियों पहले तक विदेशी एकेश्वरवाद न दवा सका था। ध्यान रहे कि भरसक प्रयत्न करके भी वैदिक देवशास्त्र का प्राचीनतम स्तर उतना अधिक आदिकालीन नहीं बन पाना है, जितना कि किसी समय इसे समझा जाता था; किंतु इस बात में संदेह नहीं कि यह इतना आदिकालीन अवश्य है कि इसमें हमें मानवीकरण की वह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से काम करती दीख पड़ती है जिसके द्वारा प्राकृतिक दृश्य देवताओं के रूप में परिणत हुए थे। यह प्रक्रिया अपने इस रूप में हमें विश्व के अन्य किसी भी साहित्य में नहीं मिलती। वैदिक देवशास्त्र, और उसी के साथ वैदिक भाषा, इतनी स्वच्छ और पारदर्शक है कि उसमें हमें बहुधा एक देवता का उसके भौतिक आधारवाले नाम के साथ संबंध स्पष्ट दीख जाता है। इतना ही नहीं, अनेक स्थलों पर तो इस मानवीय-रूप-रचना का आरम्भिक रूप तक हमारे सामने

आ जाता है। उदाहरण के लिए लीजिए उपा को—यह एक ऐसी देवता है जिसका मानवीकरण—रूप-परिधान अभी तक ढीला-भीना है। और जब अग्नि शब्द से देवता का बोध होता है, तब अग्नि देवता का व्यक्तित्व चहुं ओर के प्राकृतिक तत्त्वों से सुतरां घुला-मिला रहता है।

वैदिक देवशास्त्र का मूल प्राचीनकाल से वैदिक युग तक अविच्छिन्न चलते आये उस विश्वास में है, जो मानव के समक्षवर्ती पदार्थों एवं प्राकृतिक दृश्यों को चेतन एवं दैवी मानता रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु जो मन में भय पैदा कर सकती थी, अथवा जिसके विषय में यह भावना बन जाती थी कि उसका मानव पर भला या बुरा प्रभाव पड़ सकता है न केवल मानव के लिए आराधना का विषय बन जाती थी अपितु वह उसकी प्रार्थना के योग्य भी हो जाया करती थी। फलतः आकाश, पृथिवी, पर्वत, नदी और पौधों तक की उपासना दिव्य शक्तियों के रूप में चल पड़ी थी और घोड़ा, गौ, शकुन-पक्षी एवं अन्य पशुओं का आह्वान किया जाने लगा था। यहां तक कि मानव के अपने हाथों बनाये पदार्थ, शस्त्र, युद्ध-रथ, ढोल, हल, एवं कर्मकाण्ड के उपकरण—सवन-पाषाण, एवं यज्ञस्तम्भ आदि सभी की उपासना सामान्य बन गई थी।

किंतु उपासना के इस निम्नरूप का वैदिक धर्म में नाममात्र के लिए ही स्थान है। वेद के अपने देव तो यशःसंपन्न मानवी प्राणी हैं जो मानवीय उद्देश्यों एवं भावनाओं से प्राणित हैं और जो मानव की भांति उत्पन्न तो होते हैं पर मरते कभी नहीं। वे, बिना किसी भी अपवाद के, प्रकृति की एजेंसियों अथवा प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं। किंतु मानवीकरण की कोटियां उनकी अपनी अलग-अलग हैं। जब देवता का नाम वही रहता है, जोकि उसके प्राकृतिक आधार का है, तब व्यक्ती-भाव अपनी प्राथमिक अवस्था में रहता है। द्यौ, पृथिवी, सूर्य और उपस् इसी कोटि के देवता हैं—क्योंकि इन देवताओं के नामों से एकसाथ प्राकृतिक दृश्यों एवं उन दृश्यों में विराजमान देवताओं का बोध होता है। ठीक यही अवस्था कर्मकाण्ड के दो बड़े देवता—अग्नि और सोम की भी है। यहां भी मानवीकरण की प्रक्रिया अग्नि तथा यज्ञिय पेय के दृश्य एवं स्पर्श रूपों द्वारा अवरुद्ध हो गई है, जिनके कि ये दोनों देवता दैवी रूप हैं। जब एक देवता का नाम उसके भौतिक आधार के नाम से भिन्न होता है तब वह (मूलभूत) भौतिक पदार्थ से दूर सरकना चला जाता है; क्योंकि ऐसी दशा में मानवीकरण की प्रक्रिया आसानी से आगे बढ़ चुकी होती है। उदाहरण के लिए लीजिए मरुद्गण को—ये वायु की अपेक्षा अपने मूल से कहीं अधिक दूर जा पड़े हैं, यद्यपि वैदिक कवियों को उनके पारस्परिक संबंध का ज्ञान अन्त तक भी बना रहा है। और यदि इस नाम-भेद के साथ एक देवता वैदिक काल के पहले युग से चलता आया है तब तो यह पार्थक्य पूरा हो जाता है। उदाहरण के लिए वरुण को लीजिए। वरुण के विषय में इसके प्राकृतिक आधार का, वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीनकाल से आई गाथाओं की विशेषताओं से अनुमानमात्र हो सकता

है; क्योंकि वरुण के विषय में भावात्मकता की प्रक्रिया इतनी अधिक आगे जा पहुंची है कि वरुण का स्वरूप समुन्नत एक-देववाद के दैवी राजा जैसा बन गया है। फिर भी व्यक्तिरूप धारण करने की प्रक्रिया वैदिक देवशास्त्र में कहीं भी ग्रीक देवताओं में मिलनेवाले व्यक्तिभूत मानवीय रूप की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाई है। वैदिक देवताओं को एक दूसरे से अलग करनेवाली विशेषताएं इनी-गिनी हैं; बहुसंख्यक गुण और शक्तियां तो सब देवताओं में एक समान हैं। इस बात का एक कारण तो यह है कि प्रकृति के वे विभाग या इकाइयां जिनके ये देवता प्रतिरूप हैं, अनेक बातों में समान हैं जबकि अभी ये देवता मानव के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हो पाये हैं। फलतः विद्युत् के देवता का (विद्युत् के रूप में), अग्नि देवता का और तूफानों के देवता का वर्णन समान भाषा में संभव है; क्योंकि वैदिक कवि की दृष्टि में इन सब का प्रमुख व्यापार पानी बरसाना है। साथ ही यह भी याद रखिए कि विभिन्न वैदिक देवताओं का यथार्थ स्रोत एक ही है, किंतु उन देवताओं में उस उस संज्ञा के कारण विभेद आ गया है, जो कि किसी ऐसे गुण-विशेष का बोध कराती है जिसने शनैः शनैः अपना स्वतन्त्र रूप बना लिया है। साथ ही देवताओं के क्रिया-कलाप के विषय में वैदिक कवियों की उक्तियां भी अस्पष्ट-सी हैं—क्योंकि ऋग्वेद में इसके अपने स्वरूप के कारण, गाथाओं की और संकेतमात्र किया गया है, उनका विस्तार से वर्णन नहीं। साथ ही जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वैदिक सूक्तों की रचना में अनेक कवियों का हाथ रहा है और इनकी रचना बहुत लंबे काल तक चलती रही है, तब हमें वैदिक देवताओं के विषय में मिलनेवाली उक्तियों के एकरूप होने की आशा करना बृथा मालूम पड़ता है।

वैदिक देवशास्त्र के स्रोत—

वैदिक देवशास्त्र का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत भारतीय साहित्य की प्राचीनतम रचना—ऋग्वेद है। इसकी गाथाओं में विभिन्न महत्त्व के अनेक परस्पर-मिलित प्रकृति-देवताओं का विवरण मिलता है। यह बहु-देववाद ऋग्वैदिक काल के अन्त में उभरती हुई भावात्मकता से प्रभावित होता हुआ इस वेद के दशम मण्डल में, एक प्रकार के एकदेववाद, अथवा यों कहिए कि सर्वदेववाद (अद्वैतवाद) में बदल जाता है। और चूंकि इस संग्रह का लक्ष्य यज्ञ-प्रक्रिया, और उसमें भी विशेषतः सोमयाग हैं, इसलिए इसमें अपने काल की देवशास्त्रीय सामग्री का अनुपात-विहीन प्रतिपादन हुआ है। उन महान् देवताओं को, जिनका सोमयागों में प्रमुख स्थान है, अथवा जो धनवानों की पूजा के भागी हैं, इस संग्रह में ऊंचा स्थान मिला है; किंतु उन देवताओं को, जिनका संबन्ध प्रेतात्माओं, जादू एवं मरणोत्तर जीवन के साथ है, इसमें अपेक्षाकृत न्यून स्थान मिला है; क्योंकि इस कोटि के मानव-विश्वास का सोमयाग के साथ कोई संबन्ध नहीं है। साथ ही जहां

इन ऋक्सूत्रों में—जोकि देवताओं के प्रति आह्वानरूप हैं और जिनमें देवताओं के गुणों का वर्णन है—देवताओं के स्वरूप का निदर्शन पूरी तरह हुआ है, वहां इनमें इन देवताओं के इने-गिने विशिष्ट विजयकृत्यों को छोड़ इनके इतर क्रिया-कलाप की भांकी अत्यन्त धुंधली अवस्था में हमारे सामने आई है। और यह स्वाभाविक है कि एक याज्ञिक रचना में, जिसमें कि वर्णनात्मक सामग्री न्यून रहती है, देवशास्त्र के इस पहलू का प्रतिनिधान त्रुटित अवस्था में मिले। ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में प्रेतात्माओं, छोटे भूतों और भावी जीवन के विषय में अत्यन्त विकल सूचना मिलती है; किन्तु यह कमी, किसी सीमा तक, उसके दशम मण्डल में पूरी हो जाती है। दसवें मण्डल में भी, मरने के बाद दुरात्माओं के भाग्य में क्या बदा होता है—इस बात के बारे में बहुत कम संकेत मिलते हैं। देवताओं की स्तुति के साथ-साथ, प्रेत-पितृ-पूजा और किसी सीमा तक अचेतन पदार्थों का देवीकरण भी ऋग्वैदिक धर्म में मिलता है।

वैदिक देवशास्त्र के अध्ययन में सामवेद का महत्त्व नहीं के बराबर है, क्योंकि इसमें केवल ७५ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं आये हैं। अथर्ववेद की समाजप्रिय सामग्री का संबन्ध पारिवारिक रीति-रिवाजों एवं जादू के साथ है। इसके अन्तिम भाग में और कौशिक गृह्यसूत्र में प्रेतों एवं भूतों के विषय में भरपूर सामग्री उपलब्ध होती है। धर्म के इस निम्न स्तर पर ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद कहीं अधिक प्राचीन विश्वासों का विवरण प्रस्तुत करता है, किन्तु साथ ही धर्म के उच्च स्तर पर भी यह उसके अधिक विकसित रूप का परिचायक दीख पड़ता है। व्यक्ति देवताओं में उत्तरकालीन विकास की छवि प्रत्यक्ष है, जब कि कुछ और अभिनव 'भाव' देवता समझे जाने लगे हैं और धर्म सर्वदेववाद (अद्वैत) का रूप धारण करके हमारे संमुख आता है। व्यक्तिभूत देवताओं के स्तवन-सूक्त अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि अनेक देवताओं का एकसाथ आह्वान—जिसमें कि उनके असली स्वरूप पर कम प्रकाश पड़ पाता है—आम हो जाता है। देवताओं के क्रिया-कलाप का वर्णन उसी लचर ढर का है जैसाकि ऋग्वेद में। कह सकते हैं कि अथर्ववेद में देवशास्त्र का कोई ही ऐसा पहलू मिलेगा जिसका संकेत ऋग्वेद में न आ चुका हो। यजुर्वेद में तो अथर्ववेद से भी कहीं अधिक बाद की दशा का प्रतिफलन है। और चूंकि इस वेद की रचना कर्मकाण्ड के लिए हुई है, इसलिए इसके मन्त्रों का सीधा लक्ष्य देवता नहीं हैं। देवताओं का व्यक्तित्व इस वेद में धुंधला पड़ गया है, क्योंकि यज्ञ-प्रक्रिया के साथ उनका संबन्ध बहुत ढीला-ढाला रह गया है। हां, यजुर्वेद के देवशास्त्र का सबसे प्रमुख पहलू है—प्रजापति का मुख्य देव के रूप में उत्थान, विष्णु के महत्त्व में उत्कर्ष, और ऋग्वेद के एक प्राचीन देवता का शिव के रूप में अभ्युदय। किन्तु, चूंकि इस वेद में यज्ञ की अपेक्षा देवताओं का स्थान गौण है इसलिए इस वेद में देवशास्त्रीय सामग्री बहुत कम हाथ लगती है।

यजुर्वेद में तथा ब्राह्मणों में—जिनमें ऐतरेय एवं शतपथ प्रमुख हैं—

तात्त्विक भेद नहीं है। और चूंकि मानवीय आकर्षण का विषय अब यज्ञ बन गया है इसलिए देवताओं की व्यक्तिगत विशेषताएं छितराकर धुंधली पड़ गई हैं। कतिपय देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है और कुछ-एक देवताओं के महत्त्व में उत्कर्ष या अपकर्ष आ गया है। शेष बातों में ब्राह्मणों का देव-वर्ग वैसा ही है जैसा कि ऋग्वेद या अथर्ववेद में मिलता है; और अचेतन पदार्थों की स्तुति यहां भी पूर्ववत् जागी है। ऋग्वेद और ब्राह्मणों के देवशास्त्र में मुख्य भेद यह है कि ब्राह्मणों में प्रजापति को प्रधान देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और साथ ही ब्राह्मणों का देव-वर्ग सुतरां स्पष्ट बन गया है। इस प्रकार प्रजापति का 'सर्व' अथवा "सब कुछ और हर कुछ" कहकर स्तवन किया गया है।¹

और चूंकि देवताओं के अपने-अपने विशिष्ट गुण भुलाये जा चुके हैं इसलिए अब उन्हें वर्गों में विभक्त करने की प्रवृत्ति बलवती बन गई है। फलतः इस युग की एक विशेषता यह हो गई है कि इसमें अति प्राकृतिक शक्तियों को दो विरोधी दलों में बांट दिया गया है—एक वर्ग की शक्तियां देवता हैं और दूसरे की असुर या राक्षस। पुनः देवता के भी तीन वर्ग कर दिये गये हैं—पृथिवीस्थ वसुगण, अन्तरिक्षस्थ रुद्रगण और द्युस्थ आदित्य। वर्गों में सब से अधिक महत्त्व-शाली वर्ग है—अग्नि, वायु और आदित्य की त्रिकुटी। ये रचनाएं औपचारिक हैं और इनमें व्यक्तिक देवताओं के भिन्न-भिन्न गुणों को मानवीकरण के द्वारा अलग-अलग कर दिया गया है। उदाहरण के लिए इनमें अग्नि का वर्णन—भोजन का स्वामी 'अग्नि' और मन्त्र का स्वामी 'अग्नि' इन रूपों में किया गया है।

अपने प्रधान विषय का उद्द्योतन करने के लिए ब्राह्मण भांति-भांति की गाथाओं का सहारा लेते हैं। इनमें आनेवाली कुछ-एक गाथाओं के संकेत संहिताओं में नहीं मिलते। किंतु जब कभी प्राचीनतर साहित्य में वे मिलती हैं, तब स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों में वे अपने उस पुराने रूप से विकसित होकर आई हैं। फलतः ब्राह्मणों में आई गाथाओं से उनके पूर्ववर्ती रूप पर नया प्रकाश कम पड़ता है; किंतु इतना अवश्य है कि वे प्राचीनतम वैदिक और पश्चवैदिक युगों की गाथाओं में एक संयोजक कड़ी का काम देती हैं।

प्रतिपादन-प्रक्रिया—

वैदिक देवशास्त्र की उत्पत्ति ऐसे युग, ऐसे देश, और ऐसी सामाजिक एवं जलवायवीय परिस्थितियों में हुई है जो कि यूरोप से बहुत दूर हैं और वहां की परिस्थितियों से सुतरां भिन्न हैं। साथ ही हमारे प्रस्तुत विवेचन का विषय प्रत्यक्षतः तथ्यों का विवरण नहीं, अपितु उन कवियों की कल्पना-भरित रचनाएं हैं जो प्रकृति को आज के मनुष्यों की दृष्टि में न देख किसी और ही दृष्टि में देखा करते

थे । इस प्रकार की जटिल एवं विचार की इतनी अधिक प्राचीन कोटि का प्रतिनिधान करनेवाली सामग्री का विवरण और भी कठिन हो जाता है जब हम उस कवित्वपूर्ण रचना पर ध्यान देते हैं जिसमें कि वे विचार अन्तर्निहित हैं । और अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के योग्य शायद ही ऐसा कोई दूसरा विषय हो जिसमें प्रतिभा के साथ-साथ सजगता और प्रशान्त विचार की इतनी अधिक आवश्यकता हो । कहना न होगा कि इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया को, जिसकी उपयोगिता के विषय में दो मत नहीं हो सकते, वैदिक देवशास्त्र के अनुसंधान में बहुधा नहीं के बराबर बरता गया है । ऐसा न करने के कारण, और साथही प्रतिपाद्य सामग्री की नैसर्गिक दुरुहता के कारण विद्वानों में वैदिक देवताओं के स्वरूप, और उनके आधार के संबन्ध में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गया है ।

वैदिक अध्ययन के आरम्भिक युग में अनुसंधान को गलत पक्ष से आरंभ करने की प्रवृत्ति बलवती थी । तब अनुसंधान का आधार तुलनात्मक देवशास्त्र के देव-नामों के व्युत्पत्ति-संबन्धी साम्य को बनाया जाता था । इन अभिज्ञाओं का—यद्यपि आज इनमें से बहुत-सी छोड़ी जा चुकी हैं—वेद के देवशास्त्रीय सूक्तों की व्याख्या पर अब तक अवाञ्छनीय प्रभाव पड़ता रहा है । व्युत्पत्ति-संबन्धी विचार-विमर्श के साथ-साथ बहुधा व्याख्याता लोग वेद के विषय में पहले से बना ली गई अपनी धारणाओं के बल पर अटकलें लगाते रहे हैं न कि वेद में प्राप्त होनेवाले साक्ष्य की उचित छानबीन पर । परिणाम इसका यह हुआ है कि जहां-तहां मौलिक विशेषताओं के साथ-साथ, आनुपङ्गिक एवं एकाकी विशेषताओं को भी उन्हीं-के-जैसा महत्त्व दे दिया गया है । साथ ही व्याख्या करने की प्रणाली-विशेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्ष-पात बरता जाता रहा है । उदाहरण के लिए—देव-शास्त्र के पात्रों की बहुसंख्या का व्याख्यान उनकी उद्भूति उपा, विद्युत्, सूर्य, अथवा चन्द्रमा से बताकर किया गया है । इस प्रकार के पक्षपात का परिणाम यह होता है कि प्राप्य साक्ष्य की छानबीन उचित प्रकार से नहीं हो पाती और वह छानबीन एकदेशीय रह जाती है ।

कहना न होगा कि ऐसी अवस्था में अध्येताओं को अधिक सावधानी वाली प्रक्रिया को अपनाना चाहिए । इस बात के कुछ संकेत यहां दे देने वाञ्छनीय हैं । सभी जानते हैं कि अन्वेषण की दिशा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलनी चाहिए; इस सिद्धान्त के अनुसार प्रस्तुत गवेषणा का आधार—जिसका उद्देश्य वैदिक देवताओं के सही स्वरूप को और उनके सही क्रियाकलाप को प्रस्तुत करना है—तुलनात्मक गाथाशास्त्र के अपेक्षाकृत न्यूनसंख्यक, साथ ही अनिश्रित निगमों को न बनाकर, भारतीय साहित्य में उपलब्ध होनेवाली सामग्री को बनाना उचित होगा; क्योंकि भारतीय साहित्य में हमें इस देश के देवशास्त्र की, ऋग्वेद से लेकर आज तक की अदृष्ट परंपरा हाथ लगती है । किसी देवता के विषय में किसी भी प्रकार का निर्णय करने से पूर्व उस देवता से संबद्ध सकल सामग्री एकत्र करनी चाहिए । उसका समुचित वर्गीकरण करना चाहिए, और संगत संदर्भों की तुलना के द्वारा उसकी जांच करनी

चाहिए। साथ ही उन मौलिक विशेषताओं को—जिनके आधार पर कि उस देवता का मानवीकरण संपन्न हुआ है—बाद में मिले प्रक्षेपों से पृथक् कर लेना चाहिए। और ज्योंही मानवीय कल्पना में किसी प्राकृतिक शक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति आ बैठता है, काव्य की उड़ान आनुषङ्गिक गाथा का बाना बुनने लगती है; इसमें काल-क्रमात् ऐसी सामग्री को मिला देती है जिसका कि मौलिक रचना के साथ कोई संबंध नहीं था, और जो असल में दूसरी जगह से उधार लेकर उस पर लाद दी गई है। फिर भी आधारभूत तात्त्विक विशेषताएं—यदि इस प्रकार की सामग्री अत्यधिक सीमित न हुई हो तो—बार-बार की आवृत्ति के द्वारा खिल उठती हैं। उदाहरण के लिए इन्द्र-गाथा में, इन्द्र-वृत्र-युद्ध पर—जो इस गाथा की एक मौलिक विशेषता है—लगातार और बार-बार जोर डाला गया है, जबकि वह एकाकी उक्ति जिसमें कहा गया है कि इन्द्र ने अपने वज्र से वृत्र की माता को मारा¹ साफ़ है कि बाद की मिलावट है, जिसे नाटकीय प्रभाव में जान डालने के लिए किसी कवि ने जोड़ दिया है। किंच, वृत्रहन् विशेषण, जोकि आरंभ में एकमात्र इन्द्र ही के लिए प्रयुक्त होता आया था, ऋग्वेद में कभी-कभी सोम के लिए भी आ गया है। किंतु इस विशेषण का इन्द्र से सोम पर संक्रमण हुआ है—यह बात इतने ही से स्पष्ट हो जाती है कि सोम को 'वृत्रघाती मादकरस'² बताया गया है, जिसे युद्ध पर जाने से पहले इन्द्र मन-छूट पीता है। विशेषणों का इस प्रकार एक देवता से दूसरे देवता पर संक्रमित हो जाना ऋग्वेद में सुकर है; क्योंकि ऋग्वेद के कवि देवताओं के जोड़े बनाकर उनका स्तवन करने के शौकीन हैं; विशेषतः उस अवस्था में जबकि दोनों देवताओं में एक दूसरे के विशिष्ट गुण और वीर-कृत्य समान रूप से पाये जाते हों (§ 44)। स्पष्ट है कि इस प्रकार संक्रमित हुए गुणों को मौलिक विशेषताओं से पृथक् कर लेना होगा। कुछ इसी प्रकार की बात उन विशेषताओं और विश्व-शक्तियों के विषय में भी कही जा सकती हैं, जो समान रूप से बहुत से देवताओं के विशेषण के रूप में कही गई हैं। इन्हें किसी एक देवता के विषय में साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है। इन्हें साक्ष्य के रूप में तभी रखना चाहिए जबकि उक्त प्रकार के गुण और शक्तियां प्रभूत रूप से किसी एक देवता के विषय में दिखाई गई हों; क्योंकि हो सकता है कि उनका आरंभ उस एक देवता-विशेष के साथ हुआ हो और बाद में वे अन्य देवताओं पर फैल गई हों। इस संबंध में इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि कुछ देवताओं का स्तवन अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक-संख्यक सूक्तों में किया गया है; फलतः विभिन्न देवताओं के साथ लगाये जानेवाले विशेषणों के पौनःपुन्य का मीजान लगा लेना वाञ्छनीय प्रतीत होता है। इस प्रकार एक विशेषण, जिस का प्रयोग वरुण के लिए

1. नीचाव्या अभवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो अग्न्या अव वधर्जभार । ऋ० 1.32.9.

2. पूषा विष्णुस्त्रीणि मरीचि धावन वृहत्रणं मदिरसंशुमन्मै ॥ ऋ० 6.17.11.

भी इतनी ही बार हुआ है जितनी बार कि इन्द्र के लिए, संभवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण के ऊपर अधिक उपयुक्त बैठे; क्योंकि इन्द्र का आह्वान वरुण की अपेक्षा दस-गुने सूक्तों द्वारा किया गया है। साक्ष्य के रूप में किसी वाक्य के मूल्य पर उस सूक्त की आपेक्षिक प्राचीनता का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक है जिसमें कि वह आया है। यह संभव है कि एक सूक्ति, जो कि वाद के संदर्भ में आई है, अपेक्षाकृत प्राचीन विचार का प्रतिनिधान करती हो; किंतु यदि इसका एक ऐसी उक्ति के साथ विरोध पड़ता है जो उसी विषय में प्राचीनतर सूक्त में आई है, तो बहुत अधिक संभव है कि यह वाद के विकास का प्रतिनिधान करती हो। और इस दृष्टि से ऋग्वेद के दशम मण्डल में और प्रथम मण्डल के बहुततर भाग में अन्य मण्डलों की अपेक्षा बाद में विकसित हुए विचारों की परंपरा उघड़नी दीख पड़ती है। साथ ही नवम मण्डल का एकमात्र सोम पवमान के साथ संबद्ध होना उसकी गाथा-सामग्री को एक विशिष्ट प्रकार का रूप दे देता है जैसे विवस्वान् और त्रित को। इस मण्डल में सोम को एक विशेष ही प्रकार से बनाते दिखाया गया है (दे० § 18, 23)। रही ब्राह्मणों की बात—इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से आदिम विचारों को खोजते समय विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यक है; क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ ऊंची उड़ानों, मानसिक अभिवेगों, और अभिज्ञा तथा तादात्म्यों से भरे पड़े हैं।

साक्ष्य के रूप में किन्हीं दो तुल्य संदर्भों को प्रस्तुत करते समय प्रकरण का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। बहुधा उनके मूल्य का निर्धारण उनके परिपार्श्व के सूक्ष्म एवं जटिल विचारों को देखकर और उन विचार-विन्दुओं की संगति लगाकर करना उचित है, जो कि उनसे पहले और उनके बादमें आये हैं। वेद के आभ्यन्तर साक्ष्य का उचित आलोचन करके, और वाद के साहित्य में मिली सामग्री द्वारा इसका उपोद्बलन करके इसके साथ बहुत अधिक मिलनेवाले ईरानी देवशास्त्र का पर्यालोचन करना चाहिए। इस तुलनात्मक अध्ययन से संभव है कि भारतीय सामग्री से उपलब्ध हुए आधुनिक विद्वानों के निष्कर्षों की पुष्टि हो जाय; और यदि भारतीय साक्ष्य पूरी तरह निश्चायक न भी हुआ तो या तो इससे हमें इस बात का पता चल जायगा कि दोनों में पुराना कौन है और बाद का कौन, और या इससे हमारे वेदविषयक विचार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित बन जायेंगे। उदाहरण के लिए—अवेस्ता की सहायता के बिना मित्र-देवता के मौलिक स्वरूप के विषय में किसी प्रकार के निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है।

इसके उपरान्त तुलनात्मक देवशास्त्र के निष्कर्षों पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से हमें इस बात का पता चल जायगा कि भायोरपीय युग से वेद को इस क्षेत्र में कौनसी देन मिली है और वह कितनी है, और इस देन का अपना महत्त्व क्या है। इसके साथ ही नृजाति-विद्या के मन्तव्यों की छानबीन भी अपेक्षित है; विशेषतः उस अवस्था में जबकि इस बात का निर्धारण करना आवश्यक हो कि मानवीय विकास के इससे भी पुराने युग के कौन-कौन से तत्त्व अब अवशिष्ट हैं। इस

प्रकार के वेदबाह्य साक्ष्य के पर्यालोचन का एक लाभ तो यह होगा कि हमारी यह धारणा दूर हो जायगी कि देवशास्त्र की विविध सामग्री का जन्म एकमात्र भारत में हुआ है, और दूसरे हमारी यह भावना भी दूर हो जायगी कि देवशास्त्रीय ऊहापोहों का उदय सब से पहले भायोरपीय युग में हुआ है। स्मरण रहे कि हमारी दूसरी धारणा भी सत्य से इतनी ही दूर है जितनी कि हमारी यह भावना कि आर्य भाषा का सब से प्रथम प्रारंभ-विन्दु भायोरपीय भाषा है।

अवेस्ता और वैदिक देवशास्त्र—

हम देख चुके हैं कि वैदिक देवशास्त्र का विद्यार्थी अपने अध्ययन में अवेस्ता के साक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। अवेस्तन भाषा के प्राचीनतम रूप की वैदिक बोली के साथ वाक्य-रचना, शब्द-समूह, रीति, छन्द और काव्य-शैली की दृष्टि से इतनी अधिक समता है कि कुछ-एक ध्वनि-नियमों के अनुसार छोटे-मोटे परिवर्तन करके हम सारे ही अवेस्तन मन्त्रों का शब्दशः वैदिक छन्दों में अनुवाद कर सकते हैं और वह भी ऐसा कि ये परिवर्तित मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में भी सोलह आने वैदिक उतरें। किंतु देवशास्त्र के क्षेत्र में यह समानता उतनी नहीं रह पाती। इसका कारण यह है कि भाराथुस्ट्रा ने धार्मिक क्षेत्र में जो सुधार किये थे उनके कारण देवशास्त्रीय विचारों में से बहुत-से तो नष्ट हो गये और कुछ-एकों के रूप में परिवर्तन आ गया। फिर भी यदि आज हमारे सामने अवेस्तन साहित्य का भी उतना ही पुराना रूप आ जाय जितना कि वैदिक साहित्य का है, तब इस क्षेत्र की समानता भी उतनी ही अधिक सबल बनकर हमारे सामने आ जायगी। फिर भी विवरण की समानता धार्मिक क्षेत्र की अपेक्षा देवशास्त्र के क्षेत्र में कम बहुल नहीं है। यज्ञ-संबन्धी अनेक समान शब्दों में से यहां कुछ की ओर ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा :—

वैदिक	अवेस्तन
यज्ञ	यस्न
होता	भओतर
अथर्वन्	आथर्वन
ऋत	अश्र

इन सबकी अपेक्षा अधिक सोम=हओम, जिसका अर्थ है 'मादक सोम का रस', जिसे दोनों ही धर्मों में हवन में डाला जाता, पीसा जाता, चलनी में छाना और दूध के साथ मिलाया जाता था, वनस्पतियों का राजा था। यह पर्वतों पर उगता था और इसे एक गरुड या बहुत-से गरुड नीचे लाये थे (दे० § 37)। किंतु हमारे संमुख लक्ष्य तो इस समय देवगन एकरूपनाएं हैं। दोनों ही धर्मों में असुर=अहुर उन सब से बड़े देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनका वर्णन दोनों में बलवान् राजाओं के रूप में किया गया है, जो अन्तरिक्ष में आशुगामी अश्वों के द्वारा

खींचे जानेवाले सामरिक रथों में चलते हैं, जिनका स्वभाव उदार है, और जो छल अथवा हर प्रकार की अनैतिकता से कोमों दूर हैं। भारतीय और ईरानी दोनों ही धर्मों में अग्नि की पूजा समान रूप से प्रचलित थी; हां, वेद में इसका नाम अग्नि था और अवेस्ता में आतर। जल का (आपः=आपो) आह्वान बहुत बार न सही पर हुआ दोनों धर्मों में जरूर है। वैदिक 'मित्र' अवेस्ता में 'मिश्र' है, और यह सूर्य का देवता है। आदित्य भग अवेस्ता में 'वध' है, जोकि सामान्य देवता है। वायु, जिगका अवेस्तन रूप वयु है, हवा के देव हैं; अपां नपात् 'जलपुत्र'=अपां नपात्, गंधर्व=गन्दरेव; और कृशानु=केरेशानि दैवी प्राणी हैं, जिनका सोम=हओम के साथ निकट संबंध है। त्रित आप्त्य की टकूर के अवेस्तन देवता हैं अश्रि और आध्व्य; और इन्द्र वृत्रहन् के समकक्षी हैं 'इन्द्र देव' और 'वेरेश्रघ्न' जोकि विजय के अधिष्ठातृ देव हैं। यम, जो विवस्वान् के पुत्र हैं और प्रेतों के राजा हैं, अवेस्ता में यिम के रूप में मिलते हैं जो वीवंह्वन्त के पुत्र हैं और स्वर्ग के अधिष्ठाता हैं। स्वरूप और क्रियाकलाप में 'वरुण' और 'अहुर मज्द' समान हैं, यद्यपि दोनों के नाम अलग-अलग हैं। दुरात्माओं के अभिधान द्रुह्=द्रुज् और 'यातु' भी दोनों धर्मों में समान हैं।

तुलनात्मक देवशास्त्र—

किंतु जब हम भारत-ईरानी धरातल पर से उठकर, भायोरपीय धरातल पर आते हैं तब हम अपने को अनिश्रय के क्षेत्र में सरका पाते हैं। नामों के अनेक साम्य, जिन्हें गवेषणा की पहली सूझ में स्वीकार कर लिया था, बाद में छोड़े जा चुके हैं, और जो बचे हैं वे भी पक्के नहीं दीख पड़ते। द्यौस्=भीयस यही एक साम्य संदेहकोटि से परे है। वरुण=ओउरनोस में यद्यपि ध्वनि-नियम-संबन्धी कठिनाइयां बनी हुई हैं, तो भी इसे ठीक माना जा सकता है। वर्षादेव 'पर्जन्य', यद्यपि अर्थ की दृष्टि से लिथुएनियन पेर्कुनास (Perkunas) से मिलता है, पर ध्वनि-नियम-गन कठिनाइयां इसमें वरुण की अपेक्षा अधिक हैं। 'भग' यह नाम यद्यपि स्लावो-निक बोगु (Bogu) और ईरानी बघ से मिलता-जुलता है; किंतु चूंकि बोगु और बघ इन दोनों शब्दों का अर्थ केवल "देवता" है, इसलिए हो सकता है कि भायोरपीय 'भग' किसी देव-विशेष का वाचक न रहा हो। उषस् यह नाम मूलतः ओरोरा (Aurora) और होस (Hōs) का समकक्ष है, तो भी कहा जा सकता है कि उषा की उपासना भारत का अपना घरेलू विकास है। भायोरपीय परिवार की विभिन्न शाखाओं में मिलनेवाले विद्युत्-देवताओं के देवशास्त्रीय लक्षणों की समता के आधार पर अनुमान किया गया है कि किसी सामान्य नाम के न मिलने पर भी भायोरपीय युग में सब का साभा एक विद्युत्-देव रहा होगा। इनके सिवाय दो-एक और ऐसी समताएं हैं जिनका आधार केवल चरित्र की तद्रूपता है। उन उदात्तचरित देवताओं के विषय में, जिनका संबन्ध प्रकाश (√दिव्=प्रकाशित

होना) और आकाश (दिव्=आकाश) से है, भायोरपीय युग में ही भावनाएं उभर चुकी थीं। इस वान की पुष्टि देइवोस (Deivos) (संस्कृत० देव-स्, लिथ्यु० देव-स्, लै० देउ-स) 'देवता' इस नाम-साम्य से होती है। प्रतीत होता है कि माता के रूप में पृथिवी की (जोकि वैदिक एवं ग्रीक देवशास्त्र में समान है) और पितर के रूप में आकाश की (सं० द्यौष्पितर, ग्रीक० भेउ पटेर (Zeu Páter) लै० जूपिटर) कल्पना इससे भी पहले हो चुकी थी, क्योंकि आकाश और पृथिवी के विषय में पिता-माता की भावना चीन और न्यूजीलैण्ड के देवशास्त्र में भी मिलती है। और मिश्र में तो इस भावना की जड़ें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। यातु-विद्या और अचेतन पदार्थों की पूजा, जो वेद में पाई जाती है, मानव जाति के मानसिक विकास की इससे भी कहीं अधिक प्राचीन सनह से आई दीख पड़ती है, यद्यपि संभावना यह भी हो सकती है कि आर्य विजेताओं ने भारत में आने पर इस देश के आदिवासियों से ये बातें उधार के रूप में ले ली हों।

२. विश्व और उसकी उत्पत्ति के विषय में वैदिक धारणाएं

देवताओं के लीला-क्षेत्र जगत् को वैदिक कवियों ने पृथिवी, वायु अथवा अन्तरिक्ष और द्युलोक—इन तीन में बांटा है। जब आकाश से, पृथिवी से ऊपर का सारा ही अवकाश अभिप्रेत होता है तब पृथिवी के साथ प्रयुक्त होकर यह ऊर्ध्व और अधोलोकों से बने समग्र संसार को वांछित करता है। आकाश के गुम्बद (नाक) को एक सीमा के रूप में समझा गया है, जोकि दृश्यमान ऊर्ध्व जगत् को उससे ऊपर के अदृश्यमान द्युलोक से विभाजित करता है; प्रकाश और देवताओं का निवास-स्थान वहीं है। द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवी ऋग्वेद की यह प्रिय त्रिलोकी है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बार-बार गुणगान किया गया है¹। सौर-मण्डल के क्रिया-कलाप का स्थान, जोकि आकाश-गुम्बद पर होता दीख पड़ता है, स्वर्ग में बनाया गया है, जबकि विद्युत्, वर्षा एवं वायु का स्थान अन्तरिक्ष में बनाया है। किंतु जब 'द्यु' शब्द से पृथिवी के ऊपर का अशेष लोक-जान अभिप्रेत होता है तब दोनों ही कोटि के देवों का क्रिया-कलाप द्युलोक में ही होता समझा जाता है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में² आकाश-गुम्बद को पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक की त्रिकुटी के और स्वर अथवा प्रकाश-मण्डल के मध्य में माना गया है, जिसके अनुसार एक चौथा क्षेत्र और बन जाता है। फिर हर जगत् के अपने-अपने अलग-अलग विभाग हैं। उदाहरण के लिए—कहीं-

1. यदन्तरिक्षे पतथः पुरुभुजा यद् वेमे रोदसी अनु । ऋ० 8.10.6.
2. पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् । दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योन्निर्गामहम् ॥ अ० 4.14.3=पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् । दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योन्निर्गामहम् ॥ वा० सं० 17.67.

कहीं तीन पृथिवी, तीन अन्तर्िक्ष और तीन स्वर्गों का वर्णन मिलता है; किंतु जब विश्व का दो अर्धों में विभाग किया जाता है तब हमें 'मण्डल' अथवा 'रजस्' (=अवकाश) मिलते हैं। इस उपविभाग का आधार संभवतः पृथिवी शब्द का बहुवचन में हुआ लचर प्रयोग है¹, जैसाकि 'पितरौ=दो पिता' इस द्विवचन का है जिस से नियमतः 'माना और पिता' इन दोनों का बोध होता है।

पृथिवी को अनेक नामों से पुकारा गया है जमे: भूमि, क्षम्, क्षमा, रमा, मही (=बड़ी) पृथिवी अथवा उर्वी (=विस्तृत) उत्ताना (फैली हुई), अपारा (असीमित) और 'इदम्' (यह सामने की) और ऊर्ध्वलोक से² विपरीत।

समुद्र से परिवेष्टित एक गोल के रूप में पृथिवी की कल्पना संहिताओं में नहीं पाई जाती। अलवत्ता वृत्ताकार इसे अवश्य बनाया गया है और इसकी तुलना चक्र³ से की गई है और गतपथ में तो इसे साफ शब्दों में 'परिमण्डल' कह कर पुकारा गया है।

पृथिवी के विस्तार की चार दिशाओं का संकेत ऋग्वेद⁴ में क्रिया-विशेषण द्वारा और अथर्ववेद⁵ में विशेष्य द्वारा दिया गया है। इस प्रकार चार दिशाओं

1. यदिन्द्राग्नी अवमस्या¹ पृथिव्यां मध्यमस्या² परमस्यामुत स्थः ।

अतः परि³ वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ ऋ० 1.108.9.

यदिन्द्राग्नी परमस्या¹ पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः । ऋ० 1.108.10.

परः सो अस्तु तन्वा⁴ तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः । ऋ० 7.104.11.

2. इदं विष्णुर्वि चक्रमे ज्ञेया नि दधे पदम् । ऋ० 1.22.17.

विष्णोर्नु के वीर्याणि प्र बोंचं यः पार्थिवानि विममे रजामि ।

यो अस्कभायुदुत्तरं सधस्थं विचक्रमानश्चेधोरुगायः ॥ ऋ० 1.154.1.

प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षितं उरुगायाय वृष्णे ।

य इदं दीर्घं प्रथतं सधस्थमेकं विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥ ऋ० 1.154.3.

3. इन्द्राय गिरौ अनिशितमर्गा अपः प्रेरयं रगरस्य बुधान् ।

यो अक्षेणैव चक्रिया शचीभिर्विद्वक् तस्तम्भं पृथिवीमुत द्याम् ॥ ऋ० 10.89.4.

4. आ पश्चाताङ्गस्य पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदङ्गात् ।

आ विश्वतः पञ्चजन्येन राया ॥ ऋ० 7.72.5.

सविता पश्चानात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविताधरात् ।

सविता नः सुवतु सर्वतातिम् ॥ ऋ० 10.36.14.

बृहस्पतिर्नः परि¹ पानु पश्चादुत्तरस्मादधरादध्यायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः रुखा सखिभ्यो वरिवः कृणोत ॥ ऋ० 10.42.11.

5. स उदतिष्ठत् स प्राचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15.2.1. स उदतिष्ठत् स दक्षिणां

दिशमनु व्यचलत् । अ० 15.2.2. स उदतिष्ठत् स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15.2.3. स

उदतिष्ठत् स उदीचीं दिशमनु व्यचलत् । अ० 15.2.4.

का (प्रदिशः) उल्लेख तो मिल जाता है¹। 'प्रदिशः' पद समस्त पृथिवी का भी बोधक है² और पृथिवी का उल्लेख चतुर्भुष्टि (चार तरफों वाली) पद द्वारा भी किया गया है।³ कहीं-कहीं ५ प्रदिशाएं भी बताई गई हैं⁴ जहाँ उस भव्य दिशा को, जिस पर कि वक्ता खड़ा हुआ है,⁵ पांचवीं प्रदिशा बताया गया है। अथर्ववेद में तो ६ और ७ प्रदिशाओं का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद में आई सात⁶ दिशाओं और सात⁷ धामों का अभिप्राय भी संभवतः ये प्रदिशाएं ही रही हों।

स्वर्ग अथवा दिव् को सामान्यतया 'व्योमन्' अर्थात् प्रकाश से व्याप्त अथवा 'आकाश-मण्डल' कहा गया है और साथ ही इसे 'रोचन' नाम से भी पुकारा गया है। विभाजक आकाश के लिए 'नाक' शब्द के साथ-साथ 'मानु' (गिखर), विष्टप् (उपरिभाग) और 'पृष्ठ' शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जब कि 'नाकस्य पृष्ठे' आदि शब्द-बन्ध भी जहाँ-तहाँ प्रयुक्त हुए हैं। स्वर्गमण्डल के 'तृतीय पृष्ठ'⁸ का संकेत भी मिलता है। जहाँ तीन द्यूलोकों में भेद किया गया है वहाँ उन्हें तीन प्रकाशमान अवकाश (त्री रोचना) कहा गया है; और उत्तम, मध्यम और अवम⁹ कहकर इन्हें चीह्ला गया है। उच्चतम द्यूलोक के लिए 'उत्तर' और 'पार्य'¹⁰ शब्द भी आये हैं; तृतीय अथवा उच्चतम द्यूलोक में (परमे रोचने अथवा व्योमन्) देवता, पितर और सोम वसते हैं।

आकाश और पृथिवी के युग्म को रोदसी, धोगी, द्यावापृथिवी आदि कह

1. भूम्याश्चतस्रः प्रदिशन्नाभ्य एना नि वर्तय । ऋ० 10.19.8.
2. तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । ऋ० 1.164.42.
3. यत् ते भूमिं चतुर्भुष्टिं मनो जगाम दूरकम् । ऋ० 10.58.3.
4. त्वं समुद्रोऽमि विश्ववित् कवे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विधर्मणि ।
त्वं द्यां च पृथिवीं चाति जग्धिषे तव ज्योतीषि पवमान सूर्यः ॥ ऋ० 9.86.29.
इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः । अ० 3.24.3.
5. बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरेस्मादधरादवायोः ।
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ ऋ० 10.42.11.
6. सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः । ऋ० 9.14.3.
7. पृथिव्याः सप्त धामाभिः ॥ ऋ० 1.22.16.
8. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पूणाति स ह देवेषु गच्छति । ऋ० 1.25.5.
वैश्वानरः प्रन्था नाकमारुहद् दिवस्पृष्ठं भन्दमानः सुमन्मभिः । ऋ० 3.2.12.
अस्य श्वतः शतधारा अभिश्रियो हरि नवन्तेऽव ता उदन्त्युवः ।
क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीयं पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ ऋ० 9.86.27.
9. यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद् वावमे सुभगासो दिविष्ट । ऋ० 5.60.6.
10. दिवो असुमादुत्तरादादाय । ऋ० 4.26.6.
यदिन्द्र दिवि पार्ये यद् ऋध्रग यद् वा स्वे सदेने यन्न वामि । ऋ० 6.40.5.

कर (§ 44) उन्हें दो अर्ध बनाया है¹। अर्ध-मण्डलाकार आकाश के साथ जोड़ देने से धारणा होती है कि धरती का आकार बदल सकता है, जबकि दोनों को एक-दूसरे की ओर घूमे हुए दो महान् चम्मच (चम्बा) भी बनाया गया है²। एक बार तो उनकी उपमा अक्ष के दो ओर लगे पहियों से दी गई है³।

ऋग्वेद में द्युलोक और पृथिवी के मध्यस्थ अन्तराल को यह कहकर आँका गया है कि उड़नेवाले पक्षी भी विष्णु के पद तक नहीं पहुँच सकते⁴; किन्तु अथर्ववेद⁵ के अनुसार 'हरिन् हंस' (सूर्य) के पंखों को स्वर्ग तक पहुँचने में १००० दिन लगते हैं। इसी प्रकार की एक उक्ति ऐनरेय ब्राह्मण⁶ में आती है, जिसके अनुसार यहां से स्वर्ग तक पहुँचने में एक घोड़े को 1000 दिन लगने चाहिए। पञ्चविंश ब्राह्मण⁷ के अनुसार 1000 गौएं यदि एक दूसरी पर खड़ी कर दी जायं तो वे स्वर्ग तक पहुँच सकेंगी।

वायु अथवा अन्तरिक्ष-लोक तो कठिनाता से ही मानवीकरण के भीतर आता है। कुहरा और बादल का लोक होने के साथ-साथ इसे 'रजस्' भी कहा गया है, और इसे जलपूर्ण⁸ बनाया गया है। कभी-कभी इसे कृष्ण कहा गया है।⁹ तीन प्रविभागों का निर्देश तीन 'आकाश' अथवा तीन 'रजस्' द्वारा किया गया

1. उभे अस्मै पीपयतः समीची द्वित्रो वृद्धिं सुभगो नाम पुण्यम् ।
उभा क्षया वाजयन् याति पुत्सूभावर्धो भवतः साधू अस्मै ॥ ऋ० 2.27.15.
2. मही समैरश्मिर्वा समीची उभे ते अस्य वसुना न्यृष्टे । ऋ० 3.55.20.
3. यो अक्षेणव चक्रियुः शर्चाभिविष्यक् तस्तम्भं पृथिवीमुत द्याम् ॥ ऋ० 10.89.4.
4. द्वे इदस्य क्रमणे स्वर्दशौऽभिख्याय मर्त्यो भुरणयति ।
तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.155.5.
5. सहस्रान्द्वयं वियंतावस्य पक्षौ हरेर्हसस्य पततः स्वर्गम् । अ० 10.8.18.
6. सहस्राश्वीने वा इतः स्वर्गो लोकः । ऐत० ब्रा० 2.17.8.
7. यावद्वै महस्त्रं गाव उत्तराधरा इत्याहुस्तावदस्मात् लोकास्वर्गो लोक इति ।

तां० म० 16.8.6.

तद् यावदितः सहस्रस्य गौर्गवि प्रतिष्ठिता तावदस्मालोकादसौ लोकः । तां० म० 21.1.9.

8. पूर्वे अर्धे रजसो अप्यस्य गवां जनिष्यकृतं प्र केनुम् । ऋ० 1.124.5.
हृत्सु क्रतुं वरुणो अस्व । भिं द्विवि सूर्यमदधान् सोममद्रौ । ऋ० 5.85.2.
9. आ कृणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यं च ॥ ऋ० 1.35.2.
आस्थाद् रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविर्षी दधानः । ऋ० 1.35.4.
हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिर्भुमे द्यावां पृथिवी अन्तरीयने ।
अपामीवां बाधन्ते वेति सूर्यमभि कृणेन रजसा द्यामृणोति ॥ ऋ० 1.35.9.
कृष्णा रजांसि पन्सुतः प्रयाणे जातवेदसः । अग्निर्यद् रोधन्ति क्षमि ॥ ऋ० 8.43.6.

है¹; और तब उच्चतम प्रविभाग को उत्तर², परम³, अथवा तृतीय⁴ कहकर पुकारा गया है। जल और सोम यहीं रहते हैं और अग्नि की उत्पत्ति इसी में होती है। नीचे के दो आकाश तो हमें आँखों से दीखते हैं, किंतु विष्णु का आवास तीसरे आकाश⁵ में है। परतम स्वर्ग एक रहस्यमय अवकाश प्रतीत होता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद⁶ में हुआ है। अन्नरिक्ष का दो खण्डों में विभाजन अपेक्षाकृत सामान्य है, और तब निम्न (उपर) अथवा पार्थिव लोक के प्रतीप में दिव्यम् या दिवः को दिखाया गया है⁷। सबसे ऊँचे अधिष्ठान को, जिसे दो और तीन विभागों वाले स्वर्ग से लगा हुआ बताया गया है, असावधानी के कारण स्वर्ग का पर्याय ही मान लिया गया है। इस प्रकार की बातों में विभिन्न कवियों की उक्तियों में अथवा एक ही कवि की उक्तियों में किसी प्रकार के निश्चय अथवा संगति की आशा करना वृथा है।

विश्व के तीन खण्डोंवाले विभाजन में वायु-लोक की स्थिति पृथिवी के ऊपर है; फलतः इसके विभाग चाहे दो हों अथवा तीन, इनकी स्थिति भी पृथिवी के ऊपर ही मानी-जानी चाहिए; और कम से-कम एक मन्त्र में तो साफ तौर से पार्थिव

1. त्रिरन्तरिक्षं सविता महिम्बुना त्री रजसि परिभूस्त्रीणि रोचना ।
तिस्रो दिवः पृथिवीन्तिन्न इन्वनि त्रिभिर्वनैरभि नो रक्षति त्मना ॥ ऋ० 4.53.5.
त्री रोचना वरुण त्रीरुन द्युन् त्रीणि मित्र धारयथो रजसि । ऋ० 5.69.1.
2. एते पृष्ठानि रोदसोर्विप्रयन्तो व्यानशुः । उतेदमुत्तमं रजः ॥ ऋ० 9.22.5.
3. न ते दूरे पर्या चिद् रजोऽस्या तु प्र याहि हरि वो हरिभ्याम् । ऋ० 3.30.2.
4. सहस्रधुरेऽव ता अस्रश्चतस्तृतीये सन्तु रजसि प्रजावतीः । ऋ० 9.74.6.
समुद्रे त्वा नुमणो अप्सवन्तर्नृदक्षो ईधे दिवो अंश ऊधन ।
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवांसमुपासुपस्थे महिया अवर्धन ॥ ऋ० 10.45.3.
द्रष्टः समुद्रमभि यज्जिगति पश्यन् गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन ।
भानुः शुक्रेण शोचिषा चक्रानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.8.
5. परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महिम्बुमन्धनुवन्ति ।
उभे ते विद्व रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्व परमस्य विसे ॥ ऋ० 7.99.1.
उदस्तभन नाकमृचं बृहन् दाधर्ष प्राची कुकुभं पृथिव्याः । ऋ० 7.99.2.
द्वे इदस्य क्रमणे स्वर्दशोऽभिध्याय मन्यो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणे ॥ ऋ० 1.155.5.
जगतः स्थानुरुभयस्य यो वशी । स नो देवः सविता शर्म यच्छतु । ऋ० 4.53.6.
6. वज्रं यश्चक्रे सुहताय दस्यवे हिरीमशो हिरीमान ।
अस्रवहनुरहुतं न रजः ॥ ऋ० 10.105.7.
7. वि भूयां अपथय इन्द्र सानु दिवो रज उपरमस्तभायः । ऋ० 1.62.5.
आप्रा रजसि दिव्यानि पार्थिवा शोकं देवः कुणुते स्वाय धर्मणे ॥ ऋ० 4.53.3.

रजस्¹ की स्थिति ऐसी ही बताई गई है। ऋग्वेद² के तीन मन्त्रों से परिणाम निकलता है कि निम्न तल धरती के नीचे स्थित था जिस पर से रात्रि के समय सूर्य यात्रा करता है। इन तीनों मन्त्रों में से सबसे कम अनिश्चितार्थ मन्त्र में बताया गया है कि सूर्य रात्रि के दोनों ओर यात्रा करता है (उभयतः) । किंतु इसका आशय यह भी तो हो सकता है कि रात्रि के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर सूर्यास्त होता है और इन दोनों से रात्रि अभिवेष्टित है । सूर्य के रात्रिपथ के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण³ का मत यह है कि रात्रि के समय सूर्य की चमक ऊपर की ओर होती है और फिर यह इस प्रकार गोल घूम जाता है कि दिन में इसकी चमक नीचे की ओर हो जाती है । कुछ इसी प्रकार की भावना ऋग्वेद की एक उक्ति में भी मिलती है जिसके अनुसार सूर्य का प्रकाश कभी 'रश्मत्' अर्थात् चमकनेवाला और कभी 'कृष्ण'⁴ होता है, किंतु दूसरे मन्त्र⁵ में बताया गया है कि पूर्व की ओर सूर्य के साथ चलनेवाला 'रजस्' उस प्रकाश से भिन्न है, जिसके साथ कि वह उदय होता है । सूर्य धरती के नीचे से होकर यात्रा करता है, इस बात का और स्पष्ट संकेत न मिलने के कारण संभावना इसी बात की अधिक रहती है कि सूरज पूर्व दिशा की ओर उसी रास्ते से लौटता है जिससे कि वह वहां से आया था; अलबत्ता अपनी लौट में वह पूर्णतः 'कृष्ण' बन जाता है । दिन में तारों का क्या होता है, इस संबंध में एक जिज्ञासा⁶ तो अवश्य उठी है किंतु इसके विषय में कोई पक्का अनुमान नहीं लगाया गया ।

अन्तरिक्ष को बहुधा 'समुद्र' कहा गया है और इसमें दिव्य जलों का निवास बताया गया है । इसे भी पृथिवी के समान बताया गया है, इस पर भी पर्वत⁷ देखे गये

1. आ पशौ पार्थिवं रजो बह्वे रोचुना दिवि । ऋ० 1.81.5.
मधुमुत् पार्थिवं रजः । ऋ० 1.90.7 B.
2. अहश्च कृगमहरजुनं च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः । ऋ० 6.9.1.
प्रति स्तोमेभिरुत्सं वसिंसा गोभिर्विप्रासः प्रथमा अबुधन् ।
त्रिवर्त्यन्ती रजसी समन्ते आविःकृष्णतीं भुवनानि विश्वा ॥ ऋ० 7.80.1.
उत यासि सवितस्त्रीणि रोचुनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ।
उत रात्रीमुभयतः परीयम उत मित्रो भवसि देव धर्मेभिः ॥ ऋ० 5.81.4.
3. रात्रीमेवावस्तात्कुरुतेऽहः परस्तात् । ऐत० ब्रा० 3.44.4.
4. तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरस्ये ।
अनन्तमन्यद् रशोदस्य पाजः कृगमन्यद्वरितः सं भरन्ति ॥ ऋ० 1.115.5.
5. न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतशेभिः पतरे रथ्यसि ।
प्राचीनमन्यदनु वर्तेते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ ऋ० 10.37.3.
6. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददश्च कुहचिद् दिवेभुः । ऋ० 1.24.10.
7. अहन्नहि पर्वते शिश्रियाणं त्वयास्मै वज्रं स्वयं ततश्च । ऋ० 1.32.2.

हैं और यहां भी सात नदियां प्रवाहित होती हैं¹ जब इन्द्र देव खुशकी के अधिराट् दैत्य-राज के साथ युद्ध करते हैं। पर्वतों और मेघों की पारस्परिक समानता के कारण ऋग्वेद में 'पर्वत' शब्द से बहुधा बादल लिये गये हैं, क्योंकि ऐसे स्थलों पर रूपक अत्यन्त स्पष्ट दीख पड़ता है। अद्रि (चट्टान) शब्द भी देवशास्त्रीय अर्थ में 'बादल' के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि बादल में गौएं घिरी रहती हैं; और यहां से इन्हें इन्द्र एवं अन्य देवता छुड़ाकर लाते हैं।

बरसने वाले बादल पानी-भरे होते हैं; वे बूंदें बरसाते, और गरजते घूमा करते हैं; इसलिए पशू-करण की प्रक्रिया के द्वारा ये अनायास ही गौएं बन जाते हैं और इनका दूध बरसने वाला पानी कहाना है।

विश्व में परिव्याप्त सर्गनियम को 'ऋत' कहा गया है; और उदात्ततम देवता इसके अधीन बताये गये हैं। यही शब्द आगे चलकर नीति-क्षेत्र में 'सत्य' और 'सम्यक्' का और धर्म-क्षेत्र में यज्ञ-यागादि का वाचक बन गया है।

सर्ग-सिद्धान्त—

ऋग्वेद का सर्ग-संबन्धी देवशास्त्र दो सिद्धान्तों के मध्य लटकता दीख पड़ता है। किंतु ये दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के प्रतीपी नहीं, अपितु एक ही मन्त्र में एक-साथ मिले दीख पड़ते हैं। पहले सिद्धान्त के अनुसार सर्ग-रचना मशीनवत् है और इसके पीछे बड़ई अथवा लुहार का हाथ काम करता दीख पड़ता है। दूसरे सिद्धान्त में सर्गरचना प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई बताई गई है।

ऋग्वैदिक कवि सृष्टि-रचना का वर्णन करते समय एक भवन का रूपक खड़ा करते हैं। नाप-तोल की बात बार-बार चलती है। उदाहरणार्थ इन्द्र ने ६ प्रदेशों को मापा है और उसने पृथिवी के विस्तृत तल को और आकाश के गुम्बद को घड़ा है²। विष्णु ने तीनों पार्थिव लोकों को मापा और अपने आवास को ऊंचे बिन्दु पर पक्का किया³ है। माप का साधन कभी-कभी⁴ सूर्य को बताया गया है; इस फीते से वरुण⁵

1. अवांसुजः सर्वे सप्त सिन्धून् । ऋ० 1.32.12.
2. अयं षडुर्वीरिमिमीन् धीरो न याभ्यो भुवनं कच्छनारे । ऋ० 6.47.3.
अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृणोदयं सः ।
अयं पीयूषं तिसृषु प्रवन्सु सोमो दाधारोर्वन्तरेक्षिम् ॥ ऋ० 6.47.4.
3. विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजामि ।
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ ऋ० 1.154.1.
4. सर्वेव प्राचो वि मिमाय मानर्वज्रं खान्यतृणबुदीनाम् । ऋ० 2.15.3.
नि धीमिदत्र गुह्या दधाना उत् क्षत्राय रोदसी ममंजन ।
मं मात्राभिर्मिरे येमुखी अन्तर्मही समृते धायमे धुः ॥ ऋ० 3.38.3.
5. मानेनैव तस्थिवां अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण । ऋ० 5.85.5.

अपना काम करता है; पितरों ने भी मापदण्डों (मात्राभिः) द्वारा दोनों लोकों को मापा और उन्हें फौलाकर ठीक जगह बिठाया था¹। माप का यह फौला अथवा जरीबेंस्वभावतः पूरव से डाली जाती हैं। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने सामने की ओर जरीबों के द्वारा एक घर को मापा है²। इसी से मिलना-जुलता दूसरा विचार पृथिवी के विस्तृत करने का है। इस काम को अग्नि, इन्द्र, असत् एवं अन्य देवता करते हैं। और चूँकि वैदिक घर-द्वार लकड़ी के बनाये जाते थे, इसलिए काष्ठ को एक दो बार सृष्टि का भी उपादान माना गया है। उदाहरण के लिए कवि एक जगह पूछता है—वह कौनसा वन था, वह कौनसा वृक्ष था जिससे कि देवताओं ने द्युलोक और भूलोक की रचना की थी³? इस प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण में यों आता है—यह वन अथवा वृक्ष ब्रह्मा था⁴। द्युलोक एवं भूलोक को बहुधा खंभों पर टिका बताया गया है; किंतु आकाश को बिना बल्ली के टिका हुआ कहा गया है⁵। पर बिना बल्ली के टिका होने पर भी यह धड़ाम से गिर नहीं पड़ना, यह एक अचरज की बात है⁶। किवाड़ के परिवेश (चौकटे) का नाम 'आता' है। इस प्रकार के परिवेश (चौकटे) में इन्द्र ने वायु⁷

1. नि षीमिदन्न गुह्या दधाना उत क्षत्राय रोदसी समञ्जम् ।
सं मात्राभिर्मिरे येसुर्वी अन्तर्मही समृते धार्यसे धुः ॥ ऋ० 3.38.3., दे 190.2.
2. सञ्चेव प्राचो वि मिमाय मानैर्वज्रेण खान्यन्गच्छदीनाम् ।
वृथासृजत् पृथिभिर्द्विर्ध्याथैः सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.3.
न ते विष्णो जायमानो न ज्ञातो देव महिम्नः परमन्तमाप ।
उदस्तभ्ना नाकमुष्व बृहन्तं दाधथे प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ॥ ऋ० 7.99.2.
3. किं सिव्द वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्ठतक्षुः ।
सन्त्युत्ताने अजरे इतज्जती अहानि पूर्वीरूपसो जरन्त ॥ ऋ० 10.31.7. = 10.81.4.
4. ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत् । तै० ब्रा० 2.8.9.6.
5. अवंशं द्यामस्तभायद् बृहन्तमा रोदसी अपृणदन्तारिक्षम् ।
स धारयत् पृथिवीं पप्रथञ्च सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.
स इत् स्वपा सुवनेवास य इमे द्यावापृथिवी ज्ञानं ।
उर्वी गर्भीरे रजमी सुमेके अवंशे धीरः शच्या समैरत् ॥ ऋ० 4.56.3.
सविता युन्त्रैः पृथिवीमरम्गादस्कम्भेन सविता द्यामदंहत् ।
अधमिवाधुक्षद् धुनिमन्तरिक्षमूर्तं ब्रह्मं सविता संमुद्रम् ॥ ऋ० 10.149.1.
6. अनायतो आनिवदः कयायं न्यङ्कुत्तानोऽव पद्यते न ।
कया याति स्वधया को ददर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम् ॥ ऋ० 4.13.5.
प्राथ क्षां महि दंसो व्युर्वीमुप द्यामृजो बृहदिन्द्र सभायः ।
अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रत्ने मानरा युद्धी ऋतस्य ॥ ऋ० 6.17.7.
7. वि यत् त्रिरो ध्रुणमच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आनासु बर्हणा ।
स्वर्मीहे यन्मद इन्द्र हव्याहेन वृत्रं निरपामौञ्जो अण्वम् ॥ ऋ० 1.56.5.

को जड़ रखा है। अमित विश्व-भवन के दरवाजे में से होकर प्रातःकालीन प्रकाश¹ धरती पर उतरता है। कभी-कभी नींव का संकेत भी आ जाता है। उदाहरणार्थ, सविता ने यन्त्रों द्वारा पृथिवी को स्थिर किया²; विष्णु ने इसे खूंटियों से कसकर पक्का किया³ और बृहस्पति इसके छोरों को थामे हुए हैं⁴। सर्ग के रचयिता या तो सामान्य-तया देव-समष्टि है अथवा अनेक देव-व्यष्टियाँ; किंतु जहाँ-कहीं हाथ की सफाई की बात आती है तब त्वष्टा अथवा सुपाणि ऋतुओं का नाम जीभ पर आ जाता है। सर्ग-रचना में देवताओं का प्रयोजन क्या था; इस विषय में संकेत नहीं मिलते। फिर भी जिस प्रकार मानव अपने घर का निर्माण अपने निवास के लिए करता है, वैसे ही और कोई देवता न सही तो विष्णु तो जरूर ही लोकों का माप और उनका विस्तार मनुष्यों के बसने के लिए करते हैं।⁵

जगत् में जनकता का भाव, विशेषतः प्रातःकाल सूर्य के जन्म से और अव-र्षण के बाद वर्षा के अवतरण से संबद्ध प्रधानतः तीन प्रकार से आया है। पहला काल-संबन्धी है, जिसमें पूर्वापर भाव संनिहित है। एक घटना किसी दूसरी घटना से पहले होने पर उसकी जनयित्री बन जाती है। इस दृष्टि से उषाएं सूर्य और प्रातः कालीन यज्ञ की जननी हैं⁶, किंतु वे स्वयं रात्रि से जन्म लेती हैं⁷। किंतु दृष्टिकोण के बदलने से इस प्रकार का भेद आ जाना स्वाभाविक है। (दे० § 48)। जिन मन्त्रों

1. भास्वती नेत्री सूनूतानामचेति चित्रा वि दुरो न आवः । ऋ० 1.113.4.
अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्तान्मिता इव स्वरवोऽध्वरेषु ।
व्यू व्रजस्य तमसो दारोच्छन्तीरवच्छुचयः पावकाः ॥ ऋ० 4.51.2.
विदा दिवो विष्वन्नद्रिमुक्थैरायत्या उषसो अर्चिर्नो गुः ।
अपावृत व्रजिनीरुत् स्वर्गाद् वि दुरो मानुपीर्देव आवः ॥ ऋ० 5.45.1.
2. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णात् । ऋ० 10.149.1.
3. व्यस्तन्ना रोदसी विष्णवेते द्राधर्थं पृथिवीमभिनो मयूखैः । ऋ० 7.99.3.
4. यस्तुस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान बृहस्पतिस्त्रिपधस्थो रवेण । ऋ० 4.50.1.
इन्द्रं स्तवा नृतमं यस्य मुह्य विबवाधे रोचना वि ज्मो अन्तान ।
आ यः प्रपौ चर्षणीष्टद्वरंभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो मंहित्वा ॥ ऋ० 10.89.1.
5. यो रजसि विममे पार्थिवानि त्रिश्चिद् विष्णुर्मनवे बाधिताय । ऋ० 6.49.13.
इन्द्राविष्णु तत् पनयार्थं वां सोमस्य मद उरु चक्रमाथे ।
अकृणुतमन्तरिक्षं व री योऽप्रथतं जीवसे नो रजसि ॥ ऋ० 6.69.5.
यः पार्थिवानि त्रिभिर्दि विमामभिरु क्रमिष्टोरुगायाय जीवसे ॥ ऋ० 1.155.4.
6. एता उ त्याः प्रत्यदश्रन पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छन्तीरुषसो विभातीः ।
अजीजनन्सूर्यं यज्ञमग्निमपाचीनं तमो अगादजुष्टम् ॥ ऋ० 7.78.3.
7. जानत्यहः प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची ।
ऋतस्य योषा न मिनाति धामाहरहर्निकृतमाचरन्ती ॥ ऋ० 1.123.9.

में उषा का उत्थान पितरों के यज्ञ में बताया गया है, वहां उसका आधार इसी प्रकार की 'पूर्वता' है। दूसरा; स्थान में भी जनकता का भाव संनिहित है। वह देश, जिसमें कोई वस्तु निहित है या उत्पन्न होती है, उस वस्तु का जनक कहा जाना है। इसके उदाहरण आलंकारिक संदर्भों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ, 'इषुधि' को तीरों का जनक माना गया है¹ और सूर्य के चमकीले अश्वों को उस के रथ के पुत्र बताया गया है²। देवागत जनकता का भाव विशेष रूप से आकाश और पृथ्वी पर लागू होता है। द्यौस् के मानवीकरण में जनकता के भाव का महत्वपूर्ण स्थान है (दे० § 11) और उषा को सदा द्युलोक की पुत्री कहा गया है। इसी प्रकार धरती, जोकि अपने प्रभूत वक्ष पर वनस्पतियों को जनमाती है³, माना⁴ कहाती है। आकाश और पृथ्वी बहुधा जगत् के पिता-माता के रूप में एक युग्म में आते हैं। इसका कारण यह है कि द्युलोक नमी और रोशनी के द्वारा धरती को उर्वर बनाता है; और साथ ही ये दोनों जीव-जगत् का भरण-पोषण करते हैं : द्युलोक वर्षा बरसा कर और धरती वनस्पति उपजा कर। वे खासतौर से देवताओं के माता-पिता हैं (§ 44.)। दूसरी ओर एक स्थान पर देवताओं को आकाश-पृथ्वी का रचयिता बताया गया है, जिसका निष्कर्ष यह हुआ कि वैदिक कवियों की दृष्टि में बच्चे भी अपने माता-पिता के मां-बाप बन जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए—इन्द्र के विषय में कहा गया है कि उसने अपने माता-पिता को अपने शरीर से उत्पन्न किया⁵। किंच, वर्षा देनेवाली पर्जन्य-गौ को विद्युत्-वत्स की माता कहा गया है; साथ ही अन्तरिक्षस्थ अग्नि के बीज को धारण करने वाले दिव्य जलों को विद्युत् की माता बताया गया है; क्योंकि अग्निदेव का एक स्वरूप 'जल-पुत्र' भी है (§ 24)। अथर्व-वेद⁶ में विद्युत् का एक नाम 'प्रवतो नपात्' भी आता है। तीसरा; जनकत्व

1. बह्नीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा ऋणोति समनावगत्य ।
इषुधिः रुक्माः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनन्दो जयति प्रसूतः ॥ ऋ० 6.75.5.
2. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरौ रथस्य नय्यः ।
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ ऋ० 1.50.9.
3. दृ०हा चिद् या वनस्पतीन् क्षमया दध्वर्व्योजसा ।
यत् ते अन्नस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.84.3.
4. तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः ॥ ऋ० 1.89.4.
5. ते सूनवः स्वपसः सुदंसो मही जजुर्मातरा पूर्वेचित्तये ।
स्थातुश्च सत्यं जगत्श्च धर्माणि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ॥ ऋ० 1.159.3.
क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्पूर्वं ऋषयोऽन्तमापुः ।
यस्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वार्थाः ॥ ऋ० 10.54.3.
6. नमस्ते प्रवतो नपाद्यत्तत्पः समूहसि ।
मुडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥

का उसके एक और सामान्य अर्थ में भी प्रयोग हुआ है : उदाहरणार्थ गिरोह के मुखिया और सब से दबंग व्यक्ति को गिरोह के सदस्यों का मां-बाप कहा जाता है। इस दृष्टि से वायु उत्पात-देवताओं का मां बाप है¹। इसी प्रकार रुद्र मरुतों का अथवा रुद्रों का, सोम वनस्पतियों का, और सरस्वती सभी नदियों की माता है।

ऋग्वेद में जनकत्व के दो गौण प्रयोग भी हैं, ठीक वैसे ही जैसेकि अरबी भाषाओं में। पहला तब जबकि किसी गुण को आलंकारिक अर्थ में उन पुत्रों का पिता कहा जाता है, जिनमें कि वह गुण बहुत अधिक मात्रा में मिलता है अथवा जो उस गुण के वितरक हैं। उदाहरणार्थ आम तौर से देवताओं को अमरत्व अथवा दक्ष का पुत्र² समझा जाता है। (दे० § 19); अग्नि शव्स (=शक्ति) का पुत्र है (§ ३५) और पूषा उन्मुक्ति का पुत्र है। इन्द्र सत्यका पुत्र है³। गो-प्राप्ति⁴ का और शक्ति का पुत्र है⁵। इन्द्र की माता को शवसी⁶ कहा गया है। मित्र और वरुण महती शक्ति के सूनु हैं। दूसरा प्रयोग अपेक्षाकृत कम आता है। जिस प्रकार पिता के गुण पुत्र में संक्रान्त होते हैं वैसे ही कभी-कभी उसका नाम भी उस पर संक्रान्त हो जाता है। इस प्रकार त्वष्टा का एक विशेषण “विश्वरूप” त्वष्टा के पुत्र का नाम बन जाता है। इसी सादृश्य के आधार पर विवस्वान् का नाम उसके पुत्र मनु के लिए पैतृक नाम के रूप में वैवस्वत⁷ बनकर प्रयुक्त हुआ है।

ऋग्वेद के सबसे बाद बने सूक्तों में से एक पुरुषसूक्त⁸ में सर्ग का आलंकारिक निरूपण मिलता है। इसमें न तो तक्षण प्रक्रिया की ओर ही संकेत है और न जन्म-प्रक्रिया की चर्चा ही। यद्यपि इस सूक्त के कुछेक विवरण ऋग्वेद के सबसे बाद के काल की ओर संकेत करते हैं, तथापि इसकी मुख्य विचारधारा अत्यन्त आदिम-कालीन है; क्योंकि इसमें सर्ग की रचना एक दैत्य के शरीर से हुई बताई गई है। देवताओं ने दैत्य का एक यज्ञ किया। हविष् रूप पुरुष का सिर आकाश बन गया, उसकी नाभि वायु बन गई और उसके पैर धरती बन गये। उस के मन से चन्द्रमा,

प्रवतो नपान्नमं एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृष्णः । अ० 1.13.2,3.

यूयं नः प्रवतो नपान्मरुतः सूर्यत्वचमः । अ० 1.26.3.

प्रवतते अग्ने जनिमा पितृयतः साचीव विश्वा भुवन्ता न्यृजसे ॥ ऋ० 10.142.2.

1. अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः । ऋ० 1.134.4.

2. नपाता शवसो महः सूनू दक्षस्य सुक्रतू । ऋ० 8.25.5.

3. सूनुं सत्यस्य सत्यतिम् ॥ ऋ० 8.69.4.

4. प्र ते बभू विचक्षणं शंसामि गोषणो नपात् । ऋ० 4.32.22.

5. का सुष्टुतिः शवसः सूनुमिन्द्रमर्वाचीनं राधंम् आ ववर्त । ऋ० 4.24.1.

6. प्रति त्वा शवसी वदद् गिरावप्सो न योधिवन् ॥ ऋ० 8.45.5.

7. यथा मनौ विवस्वति सोमं शक्रापिबः सुतम् । बालखिल्य 4.1.

8. पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भान्यम् ॥ ऋ० 10.90.2.

चक्षु से सूर्य, मुख से इन्द्र और अग्नि, और प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। उसका मुख ब्राह्मण बना, उसकी भुजाएं राजन्य, उसके ऊरु वैश्य और उसके पैर शूद्र बने। सूक्त में मिलने वाले विवरण से सर्वदेववाद की-सी गन्ध आती है; क्योंकि इसमें साफ तौर से कहा गया है कि यह सब कुछ पुरुष¹ ही है; भूत और भविष्य दोनों पुरुष ही हैं। अथर्ववेद² और उपनिषदों³ में सर्वदेववादी दृष्टि से पुरुष को विश्व से अभिन्न बताया गया है। उसका ब्रह्म⁴ के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है। शतपथ⁵ के अनुसार पुरुष वही है जोकि स्रष्टा प्रजापति है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुछ सूक्त आते हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति आलंकारिक ढंग से नहीं अपितु दार्शनिक ढंग से दिखाई गई है। अनेक मन्त्रों से भलकता है कि ऋग्वेद के सृष्टि-रचना-विषयक विचारों में सूर्य को एक महत्त्वपूर्ण सृष्टिकर्ता माना जाता था। फलतः उसे चर और अचर सभी का आत्मा कहा गया है⁶। इस प्रकार की उक्तियों से, जैसे कि “वह है तो असल में एक, पर नाम उसके अनेक हैं”⁷ ज्ञात होता है कि उसके मूर्त रूप को एक सर्वातिशायी भावरूप देवता में बदला जा रहा था, जो कि बाद के समय में विकसित ब्रह्मा से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। इस दृष्टि से एक बार सूर्य को भी हिरण्यगर्भ कहकर विश्व की प्रभविष्णु शक्ति के रूप में उसकी बन्दना की गई है⁸। हिरण्यगर्भ आकाश-मण्डल को नापता है; और वही उस बिन्दु पर भासमान होता है जहां सूर्य उदित होता है⁹। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र

1. ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् । अ० 10.2.25.
2. ऊर्ध्वो नु सृष्टा ईरित्यङ् नु सृष्टाः ३ सर्वा दिशः पुरुष आ बभूव ३ । अ० 10.2.28. etc.
The whole Sukta deals with पुरुष
3. पुरुष एवेदं विश्वम् । मुण्डकोपनिषत् 2.1.10.
4. अथ य एयोऽन्तरिक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवर्कतत्साम तदुक्तं तद्यजुस्तद् ब्रह्म ।
छान्दोग्य उप० 1.7.5.
5. ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत् । स प्रजापतिः ॥ श० 11.1.6.2.
6. सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च । ऋ० 1.115.1. D.
7. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुमान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.46.
सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।
छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान्सोमस्य मिमते द्वादश ॥ ऋ० 10.114.5.
एकं एवाग्निर्वैदुधा समिद एकाः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः ।
एकैवोषाः सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥ बालखिल्य. 10.2.
8. यः प्राणतो निमिषतो महिषैक इद्राज्ञा जगतो बभूव ।
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.3.
9. येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः ।

में उसे प्रजापति कहा गया है; और यही नाम ब्राह्मणों में मुख्य देवता का पड़ गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऋग्वेद के इस अकेले पुराने मन्त्र में, जिसमें कि प्रजापति¹ शब्द आया है, वह सूर्य का विशेषण है जिसे उसी सूक्त के पञ्चम मन्त्र में चराचर का शासक बताया गया है।

सर्ग-संबन्धी दो सूक्त और हैं, जिनमें असत् से सत् की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद² में आया है कि ब्रह्मणस्पति ने एक लुहार की न्याई इस जगत् को एक-साथ धौंका। असत् से सत् की उत्पत्ति हुई। उससे क्रमशः पृथिवी, आकाश और अदिति हुए और अदिति के साथ दक्ष जन्मे और अदिति के बाद देवता जन्मे। देवताओं ने सूर्य को सिरजा। अदिति के आठ पुत्र हुए किंतु आठवें पुत्र मार्तण्ड को उसने दूर फेंक दिया। असल में उसने उसे जन्मने और मरने के लिए रचा। इस सूक्त में तीन स्तर प्रत्यक्ष हैं—पहले सृष्टि बनी; फिर देवता बने और अन्त में सूर्य की रचना हुई।

ऋग्वेद³ में, जोकि अत्यन्त उदात्त एवं सूक्ष्म भावों से भरा सूक्त है, यह भांपा गया है कि आरम्भ में कुछ भी नहीं था और तब केवल शून्य था। वह अवि-विक्त जल अंधकार से परिच्छन्न था⁴। एक आदि तत्त्व तपस् से उत्पन्न हुआ। उसके बाद मन का प्रथम बीज काम पैदा हुआ। यह सत् और असत् के मध्य की एक

- यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.5.
यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने।
1. यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.6.
द्विषो धृता भुवनस्य प्रजापतिः पिशङ्गं द्रापिं प्रति मुञ्चते कृत्रिः।
विचक्षणः प्रथयन्नापुणन्ननुर्वज्जिनत् सविता सुम्नमुक्थ्यम् ॥ ऋ० 4.53.2.
जगतः स्थानुरुभयस्य यो वशी ॥ ऋ० 4.53.6.
2. ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मारं इवाधमत्।
देवानां पृथ्यै युगेऽसत्तुः सद्जायत ॥ ऋ० 10.72.2.
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्तरि ॥ 3.
भूर्जिज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त।
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि ॥ 4.
अदितेर्ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव।
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥ 5.
अष्टौ पुत्रसो अदितेर्ये जाता स्तन्वः स्तरि।
देवाँ उप प्रैत् सप्तभिः परां मार्तण्डमास्थत् ॥ ऋ० 10.72.8.
3. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नग्भः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥ ऋ० 10.129.1.
4. तमिद् गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे।
अजस्य नाभावध्येकमर्षितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥ ऋ० 10.82.6.

कड़ी थी। इस आविर्भाव से देवता हुए। किंतु इतना कहते ही कवि असमञ्जस में पड़ जाता है और सृष्टि-रचना को अनिर्वाच्य बताकर मौन हो जाता है। तीन मन्त्रों का एक सूक्त¹ उक्त विकास का परिशेष बन कर आया है। इसके अनुसार तपस् से ऋत हुआ; तदुपरान्त रात्रि, समुद्र, एवं संवत्सर का आविर्भाव हुआ। धाता ने यथापूर्व सूर्य, चन्द्र, द्युलोक और पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश को सिरजा।

ऋग्वेद के १०. १२६वें सूक्त के समान ही उदात्त स्वर में तैत्तिरीय ब्राह्मण² कहता है कि आरंभ में कुछ नहीं था, न स्वर्ग, न धरती और न अन्तरिक्ष। इन्होंने असत् से सत् बनने का इरादा किया। ब्राह्मणों की सर्ग-विषयक भावना के अनुसार सृष्टि-रचना के लिए एक कर्ता की अपेक्षा है, भले ही वह कर्ता आरम्भ-बिन्दु न हो। ब्राह्मण प्रजापति या मानवीय ब्रह्मा को कर्ता मानते हैं, जोकि देव-दानवों और मानवों का केवल स्रष्टा ही नहीं अपितु उनका सभी-कुछ है। यह प्रजापति ऋग्वेद में संकेतित काम-बीज का मानवीय प्रतिरूप है। इन सभी वर्णनों में सर्ग का आरम्भ-बिन्दु पुत्रेच्छुक स्रष्टा प्रजापति है; अथवा वह आदि-सलिल जिस पर कि रचना का मूर्त सुवर्ण अण्ड (हिरण्यगर्भ) तैर रहा था जिससे कि उस जीवन का विकास हुआ जो इच्छा का निधान और सृष्टि का रचयिता है। प्रजापति और आदि-सलिल के पौर्वापर्य में मिलनेवाला विरोध संभवतः रचना और विकास के दो सिद्धान्तों को मिला देने से पैदा हुआ है। इसके अतिरिक्त और बहुत-से उक्ति-विरोध भी सामने आते हैं। उदाहरणार्थ, देवताओं ने प्रजापति को उत्पन्न किया और प्रजापति ने देवताओं को। छान्दोग्य ब्राह्मण³ में कहा गया है कि असत् सत् बन गया। सत् एक अण्डे में बदल गया; जो एक साल बाद फट कर द्युलोक और पृथिवी में विभक्त हो गया। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है⁴।

आपों ह यद् बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवानां समवर्ततासुरैकः कस्मै.....॥ ऋ० 10.121.7.

1. ऋतं च सत्यं चाभीद्धात् तपसोऽध्यजायत ।

ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत ।

अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी ॥

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० 10.190.1-3.

2. न द्यौरासीत् । न पृथिवी । नान्तरिक्षम् । तदसदेव सन्मनोऽकुरुत् स्यामिति ।

तै० ब्रा० 2.2.9.1.

3. कामस्तदग्रे समवर्तताग्निं मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । ऋ० 10.129.4.

4. सदेवेदमग्र आसीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्रामशायत तन्निराभेद्यत

बृहदारण्यक¹ ने विकास-क्रम को इस प्रकार रखा है—आरम्भ में यह जगत् जल था, उससे सत्य उत्पन्न हुआ; सत्य से ब्रह्म; ब्रह्म से प्रजापति और प्रजापति से देवता उत्पन्न हुए।

अथर्ववेद में विश्वेदेव स्कम्भ, प्राण², रोहित (सूर्य), काम आदि नामों से स्रष्टा के रूप में आते हैं। ब्राह्मणों की सब से आकर्षक सृष्टि-रचना-संबन्धी गाथा में जलमग्न पृथिवी को सूकरदेव ऊपर उभारते हैं। आगे चलकर यही सूकरदेव विष्णु के एक अवतार बन जाते हैं।

देवों और मानवों का उद्गम (§ 9)—

देवताओं के उद्गम से संबद्ध उल्लेखों का निर्देश हो चुका है; अब उनका संक्षेप दे देना उचित होगा। दार्शनिक सूक्तों में देवों की उत्पत्ति बहुधा जलतत्त्व से बताई गई है। अथर्ववेद³ में उनका उद्भव असत् से बताया गया है। ऋग्वेद⁴ के अनुसार देवों का उत्थान विश्व की उत्पत्ति के अनन्तर हुआ है। किंतु सामान्यतः उन्हें आकाश-पृथिवी की संतति माना गया है। ऋग्वेद⁵ में उनका उद्गम संसार के तीन विभागों के अनुसारी तीन तत्त्वों से अर्थात् अदिति, जल, और पृथिवी से बताया गया है⁶। एक धारणा के अनुसार देवों को एक-दूसरे से उत्पन्न हुए बताया

ते आपण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम् । तद् यद्रजतं सेयं पृथिवी यत्सुवर्णं सा धौर्यजरायु
ते पर्वता यदुल्बं स मेघो नीहारो या धनसनयस्ता नद्यो यद्वास्तेयमुदकं स समुद्रः । अथ यत्तद-
जायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उलूलवोऽनूत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलवोऽनूत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चैव
कामाः । स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते ।

छान्दोग्योप० 3.19.1-4

1. आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजापतिर्देवान् ।

बृहदारण्यक० 5.5.1.

2. प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे । अथ० 11. 4. 1.

3. बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिजिज्ञिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासंदाहुः पुरो जनाः ॥ अथ० 10.7.25.

4. को अद्वा वेदं क इह प्र वोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ।

अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेदं यत आबभूव ॥ ऋ० 10.129.6.

5. विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः ।

ये स्थ जाता अदितेरुद्भयस्परि ये पृथिव्यास्ते म इह श्रुता हवस् ॥ ऋ० 10.63.2.

6. ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामप्येकादश स्थ ।

अप्सुक्षितौ महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञसिं जुषध्वम् ॥ ऋ० 1.139.11,

गया है। ऋग्वेद¹ में उषा को देवताओं की जननी कहा गया है; एक मन्त्र² में ब्रह्मणस्पति को, और दूसरे³ में सोम को। 7 या 8 देवों को, जोकि आदित्य नाम से ख्यात हैं, अदिति से उत्पन्न हुए बताया जाता है। अथर्ववेद⁴ में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र कहा गया है।

रही मानव के उद्गम की बात—इस विषय में वैदिक भावना डावांडोल-सी है; फिर भी मानव जाति का उद्गम सामान्यतः एक आदिम पुरुष से माना गया है। यह आदिम पुरुष या तो विवस्वत्पुत्र मनु है, जिसने सबसे पहला यज्ञ किया था⁵ और जो मनुओं का पिता कहाता है⁶; अथवा विवस्वान् का पुत्र वैवस्वत यम जिसने अपनी यमल बहिन यमी के साथ मानव जाति को प्रवर्तित किया था। और यदि मानव का उद्गम, इस प्रथम पुरुष से भी पहले हुआ माना जाय तो इसे दिव्य मानना होगा। विवस्वान् (§ 18) यमल के पिता हैं, जबकि एक स्थल पर⁷ दिव्य गंधर्व और अप्सराओं को उनका परम जामि बताया गया है। कभी-कभी मानव के देवों के साथ के संबन्ध का भी संकेत है; और तब मानवों को आकाश-पृथिवी की संतति में समिलित किया जाता रहा होगा; क्योंकि आकाश, पृथिवी तो सभी के कदीमी मां-बाप रहते आये हैं। ऋग्वेद⁸ में अग्नि को मानव-अपत्य उत्पन्न करने-वाला बताया है। अङ्गिरसों को, जोकि परवर्ती काल के पुरोहितों के पूर्वज हैं, अग्नि का पुत्र कहा गया है। ऐसे भी अनेक मानव-परिवार हैं जो अत्रि, कण्व, एवं अन्यो के⁹ माध्यम से स्वतन्त्र-रूपेण देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। वसिष्ठ के¹⁰ विषय

1. माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्थकेतुर्बृहती वि भर्हि । ऋ० 1.113.19.
2. देवानां यः पितरमाविवांसति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् ॥ ऋ० 2.26.3.
3. पिता देवानां जनिता सुक्ष्मो विष्ट-भो द्विवो धरुगो पृथिव्याः ॥ ऋ० 9.87.2.
4. ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे शृणुतेऽमुक्तम् ॥ अथ० 1.30.2.
5. येभ्यो होत्रां प्रथमामायेभे मनुः समिदाग्निर्मनसा सप्त होतृभिः ।
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत..... ॥ ऋ० 10.63.7.
6. यामथर्वा मनुषिता दध्यङ्घ्रि यमलत ॥ ऋ० 1.80.16.
7. गन्धर्वो अप्सवप्या च योषा सा नाभिः परमं जामि तजौ ॥ ऋ० 10.10.4.
8. स पूर्वया निविद् कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम् ।
विवस्वता चक्षसा यामपश्च देवा अभि धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.2.
स मातरिश्वा पुरुवारपुष्टिर्विदद् गातुं तनयाय स्ववित् ।
विशां गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अभि धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.4.
9. दध्यङ्घ्रि मे जनुषं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमेधः कण्वो अत्रिमनुर्विदुस्ते मे पूर्वो मनुर्विदुः ।
तेषां देवेन्द्रायतिरस्माकं तेषु नाभयः ॥ ऋ० 1.139.9.
10. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि जातः ।

में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति एक अनोखे ही ढंग से मित्र और वरुण से हुई थी और उर्वशी उनकी माता थी। विभिन्न वर्णों के मानवों की विश्व-पुरुष के विभिन्न अवयवों से हुई उत्पत्ति प्रस्तुत विश्व-रचना से भिन्न प्रकार की है। (दे० § 8 p. 12)।

३. वैदिक देवता

सामान्य स्वरूप और वर्गीकरण (§ 10)—

रूप-रेखा का अनिर्धारण और व्यक्तित्व का अभाव—ये दो बातें वेदों की देव-विषयक धारणा की विशेषताएं हैं। इस कमी का प्रमुख कारण यह है कि वैदिक देवता, भायोरपीय जातियों में से किसी भी जाति के देवताओं की अपेक्षा प्राकृतिक दृश्यों के अधिक समीप हैं। फलतः वेद के प्राचीन व्याख्याकार यास्क कहते हैं कि देवों का दृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है; जैसेकि सूर्य, पृथिवी तथा अन्य देवों के दृश्य रूप¹। वैदिक देवताओं के प्राकृतिक आधारों में, आरम्भ में बहुत ही थोड़ी वैयक्तिक विशेषताएं रही थीं; यहां तक कि उनमें उनके अपने क्षेत्र से संबद्ध अन्य दृश्यों अथवा घटनाओं की विशेषताएं भी विद्यमान थीं। इस प्रकार उषा, सूर्य, एवं अग्नि के इन सब में मिल जानेवाले गुण हैं—ज्योतिष्मत्ता, अन्धकार का निरसन, और प्रातःकाल के समय आविर्भाव। एक दूसरे से पार्थक्य उस अवस्था में और भी कम हो जाता है जब विभिन्न देवता एक ही प्राकृतिक दृश्य या घटना के विभिन्न पक्षों से उत्पन्न हुए बताये जाते हैं। इसलिए वेद के हर देवता के स्वरूप में तात्त्विक विशेषताएं कुछ इनीगिनी ही हैं, जो दूसरे सभी देवताओं में पाई जानेवाली विशेषताओं के साथ मिलती-जुलती हैं। जैसे—प्रकाश, शक्ति, वदान्यता, और प्रज्ञा। कुछेक असामान्य महत्ता के कार्य हर महान् देवता में व्यक्तिगत रूप से निक्षिप्त किये गये हैं। स्वर्ग और पृथिवी के संभालने या स्थिर करने का कार्य इतने साधारण रूप से उन सब को सौंपा गया है कि अथर्ववेद²

द्रुसं स्कृन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ अ० 7.33.11.

1. अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम् । अपि तु यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं तत् ।

यथाऽग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति ॥ नि० 7.7.

2. शतकाण्डो दुश्च्यवनः सहस्रपर्ण उत्तरः ।

दुर्भो य उग्र ओषधिरुतं ते बध्नाम्यायुषे ॥ अथ० 19.32. 1-10.

दुर्भेण देवजातेन दिविष्टम्भेन शश्वदिह ।

तेनाहं शश्वतो जनुं असनं सनवानि च ॥ अ० 19-32.7.

यो जायमानः पृथिवीमदहृद्यो अस्तन्नादन्तरिक्षं दिवं च ।

में इस काम को कुशा की अंठिया तक करती देखी गई है। लगभग एक दर्जन देवता दोनों लोकों की सृष्टि करते बताये गये हैं। संख्या में इनसे भी अधिक देवताओं ने सूर्य का आविर्भाव किया है और उसे आकाश में स्थिर किया है, अथवा उसके लिए वर्तन (पथ) का निर्माण किया है। चार या पांच देवताओं के विषय में कहा गया है कि उन्होंने पृथिवी, आकाश अथवा इन दोनों लोकों का विस्तार किया है। अनेक देवता (सूर्य, सविता, पूषा, इन्द्र, पर्जन्य और आदित्य गण) चर और अचर सभी के स्वामी बताये गये हैं।

इस प्रकार के सर्वसाधारण गुण प्रत्येक देवता के विशिष्ट गुणों को अस्पष्ट बना देते हैं; क्योंकि स्तुति-सूक्तों में तो देवताओं के इन्हीं गुणों को विशेष महत्त्व दिया गया है। पुनः प्रकृति के विविध विभागों अथवा पक्षों से संबद्ध होने पर भी यदि देवताओं के प्रमुख कार्य सामान्य हुए तो सब देवता एक-दूसरे के समीप आ जाते हैं। इस प्रकार अग्नि, जो अपने प्राथमिक रूप में एक पृथिवीस्थ देवता है, अपने प्रकाश से अन्धकार के दैत्यों को दूर भगाता है, जबकि अन्तरिक्षस्थ विद्युत् का देवता इन्द्र उन दैत्यों को अपनी विद्युत् से मारता है। इस दशा में अग्नि-देव-संबन्धी कल्पना में अन्तरिक्षस्थ विद्युत् का पक्ष भी प्रविष्ट हो जाता है। देवताओं के इस समीकरण या एकीकरण में उनके युग्मों में आहत होते रहने का भी पर्याप्त हाथ है। ऐसी परिस्थिति में एक देवता के विशिष्ट गुण दूसरे देवता में, उसके एकाकी बुलाये जाने पर भी निक्षिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं अग्नि सोमपा, वृत्रघ्न, गौ, जल, और सूर्य का विजेता बन जाता है, जबकि मूलतः ये गुण इन्द्र के अपने रहे थे।

हर वैदिक देवता में सामान्य रूप से सब गुणों के मिल जाने के कारण पैदा हुई रूप-रेखा की अनिश्चितता से, एवं लगभग सभी देवों को सभी शक्तियों से संपन्न बताकर उनके अपने विशिष्ट गुणों के निराकरण से, देवताओं में ताद्रूप्य-स्थापन का काम आसान हो गया है। इस ताद्रूप्य के निदर्शक संदर्भ ऋग्वेद में बहुल हैं। उदाहरण के लिए—एक कवि अग्निदेव का आह्वान करता हुआ कहता है—जन्म से, हे अग्नि! तू वरुण है; समिद्ध होने पर तू मित्र है; तुभेमं, हे शक्ति के पुत्र! सभी देवता केन्द्रित हैं; तू उपासक के लिए इन्द्र है¹। उपासक पुरोहितों की दृष्टि में अग्नि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता था। वह पृथिवी पर व्यक्तिगत अग्नि के रूप में, अन्तरिक्ष में वैद्युत् अग्नि के रूप में, और झुलोक में सूर्य के भीतर प्रवर्तमान अग्नि के रूप में आविर्भूत हुआ है। उसके इन विभिन्न स्वरूपों का संकेतन वैदिक कवि पहे-

यं बिभ्रतं नानु पाप्मा विवेद स नोऽयं दुर्भो वरुणोऽधिवाकः ॥ अथ० 19.32.9.

1. त्वमग्ने वरुणो जायसे यत् त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः ।

त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मत्याय ॥ ऋ० 5.3.1.

लियों के रूप में किया करते थे। इस प्रकार एक देवता को विभिन्न देवताओं के भीतर प्रवर्तित करने की इस प्रक्रिया से इस परिणाम पर पहुंच जाना सरल है कि विभिन्न देवता एक ही दिव्य सत्ता के विविध रूप हैं। इस तथ्य का निरूपण ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में पाया जाता है। एक ही देवता को विप्र लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं; वे इस एक को अग्नि, यम, मातरिश्वा इन नामों से पुकारते हैं¹ (तुलना कीजिए अथर्ववेद² के मन्त्र से)। मेघावी कवि एक ही सुपर्ण को अनेक प्रकार से देखते हैं³। इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल के अन्तिम पक्ष में एक प्रकार के बहुदेववाद-प्रवण एकेश्वरवाद का आविर्भाव हो चुका था। ऋग्वेद में हमें सर्वदेववाद का आरम्भिक रूप भी मिलता है; क्योंकि एक देवता केवल सभी देवताओं का मूल ही नहीं, अपितु वह संपूर्ण प्रकृति का भी प्रतिनिधि है। अदिति का ताद्रूप्य सब देवों के साथ ही नहीं, अपितु मानवों, सब भूत और भविष्य पदार्थों, यहां तक कि वायु और स्वर्ग से भी स्थापित किया गया है⁴। इसी प्रकार प्रजापति सभी देवों के ऊपर एक देव ही नहीं, अपितु वे अपने में पदार्थजात को अन्तर्हित किये हुए हैं⁵। सर्वदेववाद का यह दृष्टिकोण अथर्ववेद में पूर्णरूपेण विकसित हो गया है⁶, और उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में तो इसकी सर्वात्मना प्रतिष्ठा हो गई है।

ऋग्वेद के प्राचीनतर भागों में व्यक्तिगत देवताओं का आह्वान उन्हें सर्वोच्च मान कर किया गया है; किंतु वहां यह धारणा अपनी अन्तिम परिणति तक नहीं पहुंच पाई है। वैदिक कवि जिस देवता-विशेष का आह्वान करते हैं, उसके स्तवन में लीन हो जाते हैं, और उस के गुणों को पराकाष्ठा तक पहुंचा देते हैं।

1. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.46.
उतैषां पितॄन् वा पुत्र एवामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः ।
2. एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥ अथ० 10.8.28.
य एतं देवमेकवृत्तं वेद ॥ अथ० 13.4.15.
3. सुपर्ण विप्राः क्वथो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ॥ ऋ० 10.114.5.
4. अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ ऋ० 1.89.10.
5. यो देवेत्वधि देव एक आसीत् । ऋ० 10.121.8.
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा ज्ञातानि परि ता बभूव । ऋ० 10.121.10.
6. यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।
एकृषिर्यस्मिन्नापितः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ अथ० 10.7.14.
बृहन्तो नाम ते देवा येऽस्तुः परिजज्ञिरे ।
एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः ॥ अ० 10.7.25.

मैक्समूलर द्वारा प्रवर्तित हेनोथीज़्म या कथेनोथीज़्म नामक अत्यन्त विवादग्रस्त सिद्धान्त का जन्म इसी प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। हेनोथीज़्म का अर्थ है—एक-एक देवता को बारी-बारी से सर्वोच्च देवता मानकर उसका गुण-गान करना। इस सिद्धान्त के अनुसार वैदिक कवि जिस किसी देवता का आह्वान कर रहे होते हैं उसी को सर्वातिशायी दिव्य गुणोंवाला देखने लगते हैं और उस समय उसे ही सर्वस्वतन्त्र और सर्वोच्च देवता मानने लगते हैं। इस सिद्धान्त के विरोध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि वैदिक देवता सुतरां स्वतन्त्र नहीं माने गये हैं; क्योंकि किसी भी धर्म में देवताओं को इतना अधिक एक-दूसरे का समकक्ष एवं एक-दूसरे से संमिलित नहीं बताया गया है जितना कि वेद में; साथ ही वेद के सर्वशक्ति-संपन्न देवता भी अन्य देवताओं के अधीन हैं। उदाहरण के लिए—वरुण और सूर्य इन्द्र के अधीन हैं¹। वरुण और अश्विन् विष्णु के समक्ष नतमस्तक हैं²; और इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमा और रुद्र सवितृ-देव के नियमों का उल्लंघन नहीं करते³। यह भी मननीय है कि विश्वेदेव के सूक्तों में, जनकी संख्या काफ़ी है, सभी देवता, यहां तक कि छोटे देवता भी, क्रमशः आहूत हुए हैं। एक बात और; वैदिक सूक्तों की एक बड़ी संख्या सोमयज्ञ-संपादन के लिए रची गई थी। इस यज्ञ-संपादन में प्रायः सभी देवताओं का हाथ है। यज्ञिय पुरोहित को सोम-यज्ञ में भाग लेनेवाले हर देवता के अपने स्थान का ज्ञान अवश्य रहा होगा। जब किसी देवता को अद्वितीय या एक कहकर उसका यशोगान किया गया है—जैसाकि यशोगान में स्वाभाविक-सा है—तब भी इस प्रकार के वाक्यों की एकेश्वरवादी शक्ति संदर्भ की विकृति से अथवा इन वाक्यों की जैसी-तैसी संगति से ही संभव हो सकी होगी। जैसेकि कवि के इस कथन में—‘केवल अग्नि ही, वरुण की भांति धन का स्वामी है’। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कभी-कभी देवताओं का आह्वान युगलों में, त्रयी में, और कभी-कभी इससे भी बड़े वृन्दों में किया गया है। उदात्त चरितवाले वरुण तक को एक देवता⁴ या अनेक देवताओं के साथ⁵ आहूत किया

1. यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः । ऋ० 1.101.3.
2. तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त माहृतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.
3. न यस्पेन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः । ऋ० 2.38.9.
4. विश्वेषां वः सुतां ज्येष्ठतमा गीर्भिर्मित्रावरुणा वावृधध्वै ।
सं या रश्मेवं यमतुर्यभिष्टा द्वा जनाँ असंमा बाहुभिः स्वैः ॥ ऋ० 6.67.1-11.
इत्यादि पूर्णसूक्त
5. इदं कुवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यस्तु मूहा ।
अति यो मुन्द्रो यज्ञथाय देवः सुकीर्तिं भिक्षे वरुणस्य भूरैः ॥ ऋ० 2.28.1-11
इत्यादि पूर्णसूक्त

गया है। फलतः हेनोथीज़्म का सिद्धान्त सत्य नहीं प्रतीत होता, और इसकी उत्पत्ति का आधार देवों के अविकसित मानवीय रूप से उत्पन्न हुई उनकी रूपरेखा की अनि-श्रयात्मकता और भीयस जैसे किसी सर्वातिशायी देवता का अभाव है। इस प्रवृत्ति के बहुत से कारणों में वैदिक कवि की वह प्रवृत्ति भी है जिसके अनुसार कि वह किसी देवता के यश को गाता-गाता उसे इस हद तक पहुँचा देता है कि उससे अन्य देवगणों की उपेक्षा-सी हो जाती है, और देवैक्य में आस्था पकती चली जाती है जिसके अनुसार हर-एक देवता एक ही दिव्य सत्ता के किसी एक पक्ष का प्रतिरूप बन कर खिल उठता है¹। हां! हेनोथीज़्म का सिद्धान्त वैदिक कवि की एकेश्वरवाद की ओर झुकी प्रवृत्ति का सूचक अवश्य है।

पहले कह आये हैं कि वैदिक कवियों की दृष्टि में वैदिक देवताओं का आदि था; क्योंकि उनका वर्णन कवियों ने स्वर्ग और पृथिवी के अपत्य के रूप में; और कभी-कभी दूसरे देवताओं के अपत्य के रूप में किया है। इससे स्पष्ट है कि देवताओं की अनेक पीढ़ियाँ थीं; और “पूर्वे देवाः” का उल्लेख तो अनेक मन्त्रों में साफ़ तौर से आया ही है²। देवताओं के प्रथम युग का उल्लेख भी हुआ है³। अथर्ववेद⁴ में कहा गया है कि दश देवता अन्य देवताओं से पहले विद्यमान थे। ये देवता मूलतः मरणधर्मा थे—यह बात स्पष्ट रूप से अथर्ववेद⁵ में आती है। ब्राह्मणों में यह बात एकसाथ सभी देवों के लिए⁶ एवं व्यक्तिक देवों के लिए—जैसेकि इन्द्र⁷ अग्नि और प्रजापति के लिए—कही गई है। देवता लोग मूलतः अमर नहीं थे। इस बात के संकेत ऋग्वेद में आते हैं। और यह भी कहा गया है कि उन्हें अमरत्व का वरदान सविता⁸ या अग्नि से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आता है कि देवताओं

1. महद् देवानामसुखमेकम् । ऋ० 3.55.

2. देवाश्चित्ते असुर्यायु पूर्वोऽनु क्षत्राय ममिरे सहासि । ऋ० 7.21.7.

3. देवानां पूर्ये युगेऽसंतुः सद्जायत । ऋ० 10.72.2.

देवानां युगे प्रथमेऽसंतुः सद्जायत । ऋ० 10.72.3.

4. ये त आसन्दशं जाता देवा देवेभ्यः पुरा । अथ० 11.8.10.

5. ब्रह्मचर्येण तर्पसा देवा मृत्युमपाप्नत । अथ० 11.5.19.

येन देवाः स्वरासुर्दुर्हित्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ।

तेन गेऽम सुकृतस्य लोकं धर्मस्य व्रतेन तर्पसा यशस्यवः ॥ अथ० 4.11.6.

6. ते देवाः । एतस्मादन्तकान्मृत्योः संवत्सराद्यजापतेर्बिभयाञ्चकुर्यद्वै

नोऽयमहोरात्राभ्यामायुषोन्तं न गच्छेदिति । शत० ब्रा० 10.4.3.3.

7. अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामान्प्वाऽमृतः समभवत् । ऐ० ब्रा० 8.14.4.

8. देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवसिं भागमुत्तमम् ॥ ऋ० 4.54.2.

देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृतत्वं सुवसिं भागमुत्तमम् ।

ने अमरत्व की प्राप्ति की; किंतु कहां से और कैसे, इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया¹। उन्हें अमरत्व सोमपान से मिला है² और सोम में अमरत्व का सार है³। एक उत्तरकालीन धारणा के अनुसार इन्द्र ने स्वर्ग को तपस् के द्वारा जीता⁴ और देवताओं ने देवत्व की प्राप्ति भी तपस् के द्वारा ही की⁵। अथर्ववेद के अनुसार देवताओं ने ब्रह्मचर्य या तपस् के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की⁶ और अमरत्व को रोहित से प्राप्त किया⁷। एक और जगह उल्लेख मिलता है कि देवों ने मृत्यु को किमी याग-विशेष के द्वारा पराभूत किया⁸। इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं को चिर-युवा बनाया गया है⁹। यह सब कुछ ठीक है; किंतु वैदिक कवि देवताओं को निरपेक्षरूपेण अमर मानते थे—इस बात की पुष्टि के प्रमाण नहीं मिलते। वेदोत्तर-कालीन विचारधारा के अनुसार देवों की अमरता सापेक्ष थी; क्योंकि उनकी यह अमरता एक युग-विशेष तक ही सीमित रहती थी।

देवताओं का शारीरिक ढांचा मानवीय है। किंतु उनका यह रूप कुछ-कुछ

आदिदुःखानां सविनर्च्युषेऽनृचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ वा० सं० 33.54.

तव क्रतुभिरमृतत्वमायन् वैश्वानर यत् पित्रोरदीदेः ॥ ऋ० 6.7.4.

येन देवा अमृतमन्वविन्दन् ॥ अथ० 4.23.6.

1. सुतो नूनं कवयः सं शिशीन् वार्शाभिर्याभिरमृताय तक्षथ ।

विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तन् येन देवासो अमृतत्वमानुशुः ॥ ऋ० 10.53.10.

2. तव द्रप्सा उद्वृत्त इन्द्रं मदाय वावृधुः । त्वां देवासो अमृताय कं पपुः । ऋ० 9.106.8.

इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः क्रवे दक्षाय विश्वे च देवाः ॥ ऋ० 9.109.2.

एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्ष द्विव्यः प्रीयूषः ॥ ऋ० 9.109.3.

3. तद् यत्तदमृतं सोमः सः । तदद्यापि यजमानः श्रमेण तपस्रान्विच्छति सु दीक्षित्वा पयोव्रतो भवत्येतद्वै तपो यो दीक्षित्वा पयोव्रतोऽसत् तस्य घोषमाश्रणोतीति । शत० ब्रा० 9.5.1.8.

4. तुभ्येदमिन्द्र परि' पिच्यते मधु त्वं सुतस्य कुलशस्य राजसि ।

त्वं रयिं पुरुवीरामु नस्कृधि त्वं तपः परितप्याजयः स्वः ॥ ऋ० 10.167.1.

5. तपसा देवा देवतामग्र आयन् ॥ तै० ब्रा० 3.12.3.1.

6. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाव्रत ॥ अथ० 11.5.19.

7. रोहितो द्यावापृथिवी अदंहत्तेन स्व स्तभितं तेन नाकः ।

तेनान्तरिक्षं विमिता रजांसि तेन देवा अमृतमन्वविन्दन् ॥ अथ० 13.1.7.

8. यथा वै मनुष्या एव देवा अग्र आसन्तेऽकामयन्तावर्ति पाप्मानं मृत्युमपहत्य दैवीं संसर्दं गच्छेमेति त एतं चतुर्विंशतिरात्रमपश्यन्तमाहरन्तेनायजन्त ततो वै तेऽवर्ति पाप्मानं मृत्युमपहत्य दैवीं संसर्दमगच्छन् । तैत्ति० सं० 7.4.2.1.

9. युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराज उग्रस्य यूनः स्थविरस्य घृध्वेः ।

अर्जुनतो वज्रिणो वीर्याणीन्द्र श्रुतस्य महतो महानि ॥ ऋ० 3.46.1.

नीहार-सा, छायात्मक-सा है; क्योंकि बहुधा यह पता चल जाता है कि शारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आधार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं। उदाहरणार्थ—सिर, मुख, कपोल, आंखें, बाल, कंधे, सीना, उदर, भुजाएं, अंगुलियां और पैर अनेक देव-व्यक्तियों के देखे जाते हैं। सिर, सीना, हाथ और बांहों का उल्लेख इन्द्र और मरुद्गण जैसे युद्धालु देवताओं के संबन्ध में हुआ है। सूर्य की भुजाएं उसकी किरणें हैं; उसके नेत्र तो उसका भौतिक रूप है। अग्नि की जिह्वा और उसके अवयव उसकी लपटों के प्रतिनिधि हैं। त्रित की अंगुलियों का उल्लेख उसे सोम-सोता बनाने के लिए किया गया है और इन्द्र के उदर का उल्लेख उसके सोमपान को दर्शाने के लिए किया गया है। दो या तीन देवताओं को विश्वरूप बताया गया है। इस प्रकार के देवताओं की—जिनका स्वरूप इतना अधिक अस्पष्ट रहा हो और प्राकृतिक दृश्यों के साथ जिन का संबन्ध अनेक स्थलों पर इतना अधिक स्पष्ट दीख रहा हो—मूर्तियों का अथवा उनके मन्दिरों का ऋग्वेद में न मिलना सुतरां स्वाभाविक है।

कुछ देवताओं को वस्त्र-से पहने दिखाया गया है। उदाहरण के लिए उपा को लीजिए। इसका वर्णन चमकीला वस्त्र पहरनेवाली कहकर किया गया है। कुछ देवता कोट-जैसा कवच और सिर पर टोपी लगाते हैं। इन्द्र के हाथ में वज्र रहता है; और कुछ अन्य देवों के लिए भालों, युद्ध की कुल्हाड़ियों, एवं धनुष-बाण तक का उल्लेख आता है। साधारणतः सभी देवता ज्योतिर्मय रथ में बैठकर यात्रा करते हैं और लगभग सभी देवताओं के पास अपने निजी रथ हैं। रथों को खींचने-वाले प्रायः घोड़े हैं, किंतु पूषा के रथ को बकरे, मरुद्गण के रथ को चितकबरे हिरण और घोड़े, और उपा के रथ को गौएं एवं घोड़े खींचते हैं।

देवता अपने-अपने रथों में बैठकर आते और यज्ञों में प्रसारित कुशा के बिस्तर पर बैठ जाते हैं। किंतु एक विशेष दृष्टिकोण से अग्निदेव स्वयं हविष् को देवताओं के पास स्वर्ग में ले जाते हैं। देवताओं का पेय सोम है। उनका भोज्य मनुष्यों का प्रिय अन्नाद्य है। ये दोनों यज्ञों में उन्हें अर्पित किये जाते हैं। इसमें दूध के बने विभिन्न प्रकार के भोज्य—मक्खन, यव, शराव और चावल; छोटे २ पशु, बकरे और भेड़ें—संमिलित हैं। पशुओं में वे ही पशु देवताओं को रुचते हैं जो गुणों में बहुत-कुछ उनसे मिलते-जुलते हों। इस प्रकार वृष या महिष की बलि इन्द्र को दी जाती है और इन दोनों ही की इन्द्र के साथ अनेक बार तुलना की जाती है। इसी तरह इन्द्र के घोड़ों के विषय में आया है कि वे दाना खाते हैं। देवताओं के निवास के विषय में भांति-भांति के वर्णन मिलते हैं; जैसेकि स्वर्ग, तृतीय स्वर्ग, या विष्णु का परम पद, जहांकि देवता लोग सोमपान में मस्त होकर आनन्द का जीवन व्यतीत करते हैं। साधारणतया देवगण आपस में प्रेम से रहते और एक-दूसरे से मित्रता बरतते हैं। उपद्रवालु तो अकेला इन्द्र ही है। वर्णन आता है कि एक बार

वह सभी देवताओं के साथ अकेला¹ लड़ पड़ा था। उसने अपने पिता को मार डाला था और उपा के रथ को तोड़ छिन्न-भिन्न कर डाला था। देखने में आया है कि एक बार उसने अपने विश्वामपात्र सखा मरुद्गणों तक को मार डालने की धमकी दी थी।

प्रकृति की प्रमुख शक्तियों के प्रतिरूप भूत देवता—जैसेकि अग्नि, सूर्य और विद्युत्—विजयी और इसके परिणामस्वरूप आशा में पगे वैदिक भारतीयों के लिए क्षेमकारी एवं उन्हें संपत्ति के प्रदाता जीव दीख पड़ते थे। अपनी हिंस्र विशेषताओं के रहते हुए भी पूजा का भाजन तो अकेला रुद्र ही है। मानव-जीवन में उठनेवाले क्लेशों का कारण दैत्य हैं, जबकि प्रकृति के मिर पड़नेवाले महान् क्लेश—जैसेकि अवर्षण और अन्धेरा—वृत्र-जैसे शक्तिशाली दानवों की माया हैं। देवता लोग अपने हाथों इन दैत्यों का पराभव करके अपने सौख्यकारी स्वरूप को मानव-वर्ग के संमुख ख्यापित करते हैं। फिर देवताओं की दया भी तो मनुष्यों की दया-जैसी है। असल में तो देवता लोग यज्ञ के स्वीकर्ता हैं। जब पुरोहित लोग सोम को सवन करते, हविष् को अग्नि में डालते और यज्ञ के क्रियाकलापों को करते हैं तब वे देवताओं के लिए विविध सूक्तों का पाठ बराबर करते रहते हैं। फलतः देवगण यज्ञकर्ता पुरोहितों के मित्र हैं, और यज्ञ न करनेवालों के शत्रु। अयाज्ञिक प्राणियों को वे दण्ड देते हैं। किंतु यह बात विशेष रूप से इन्द्र पर लागू होती है। स्मरण रहे कि दया का दान देने में भी देवगण पक्षपात वरत जाते हैं।

वैदिक देवताओं का चरित्र नैतिक है। सभी देवता सच्चे हैं और वे धोखे से दूर हैं। वे हमेशा सचाई के मित्र और उसके संरक्षक हैं। फिर भी आदित्य-गण, और उनमें भी वरुण, नैतिकता के ध्वजी हैं। देवता दुष्ट कर्म करनेवालों पर क्रोध बरसाते हैं; किंतु यहां भी वरुण के क्रोध का अपराधों एवं पाप-धारणाओं के साथ अधिक संबन्ध है। अपराध से मुक्ति पाने के लिए अग्नि का स्तवन भी विहित है, किंतु यह तो उसके लिए प्रयुक्त हुई नाना स्तुतियों में से एक स्तुति है; यह अग्नि की नानाविध स्तुतियों का न तो सार है और न यह उनका प्रमुख विषय ही है। किंतु वरुण-विषयक स्तुतियों का तो मुख्य प्रयोजन ही पाप से छुटकारा है। इन्द्र भी पाप के लिए दण्ड देते हैं। किंतु उनके इस गुण का भी उनके चरित्र के साथ गौण संबन्ध है। नैतिकता का उच्च वैदिक मानदण्ड वैदिक सभ्यता की प्राचीनता की ओर संकेत करता है। फलतः वरुण की सत्याभिसन्धि भी इतनी पुनीत नहीं है कि वह उसे उसके विरोध में उठे कुटिल मनुष्यों के खिलाफ भली-बुरी चालें चलने से रोक सके। किंतु भद्र एवं देवयु मनुष्यों के प्रति वरुण की

1. विश्वे चनेदुना त्वा देवास इन्द्र युयुधुः। यद्वा नक्तमार्तिरः ॥ ऋ० 4.30.3.

यत्र देवाँ ऋधायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत्। त्वमिन्द्र वनूरहन् ॥ ऋ० 4.30.5.

सत्यनिष्ठा अटल है। पर इन्द्र तो बिना किसी उदात्त प्रयोजन के भी कभी-कभी नट की चालें चल ही जाते हैं।

स्मरण रहे कि वैदिक देवताओं के गुणों में नैतिक उच्चता का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि शक्तिमत्ता का। 'सत्य' और 'नासत्य', इन विशेषणों का 'महान्' और 'शक्तिमान्' इन विशेषणों की अपेक्षा कहीं न्यून महत्त्व है। देवता लोग अपनी कन्नी अंगुली से ही सब-कुछ कर सकते हैं। सच पूछिए तो इच्छा की पूर्ति ही देवताओं पर निर्भर है। उनका आधिपत्य सभी प्राणियों पर है। कोई भी मर्द उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और उनके द्वारा निर्धारित अवधि के बाद कोई भी प्राणी जी नहीं सकता।

ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में देवताओं की संख्या 33 बतलाई गई है¹। इस संख्या को '33 का तिगुना' इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है²। एक मन्त्र³ के अनुसार 99 देवता स्वर्ग में, 99 पृथिवी पर और 99 जल (=वायु) में रहते हैं। इसी तरह अथर्ववेद⁴ देवताओं को द्युस्थ, अन्तरिक्षस्थ, और पृथिवीस्थ इन तीन भागों में बांटता है; यद्यपि इस प्रसंग में संख्या का निर्देश उस वेद में नहीं आता। तैंतीस संख्या के भीतर सभी देवता नहीं आ जाते; क्योंकि तैंतीस के अतिरिक्त देवों का उल्लेख भी मिलता है⁵। एक मन्त्र⁶ में देवताओं की संख्या 3339 बतलाई गई है।

1. पर्विवतस्त्रिंशत् त्रींश्च देवाननुष्वधमा वह मादयस्व । ऋ० 3.6.9.
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । अथ० 10.7.13
2. विश्वैर्द्वैस्त्रिभिरेकादशैरिह । ऋ० 8.35.3.
3. ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ ।
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमे जुषध्वम् ॥ ऋ० 1.139.11.
4. ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । ऋ० 10.9.12.
5. त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन् ।
औक्षन् घृतैरस्तृणन् बर्हिस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त । ऋ० 3.9.9.
वेद यस्त्रीणि विदथान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्रः । ऋ० 6.51.2.
6. आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना । ऋ० 1.34.11.
श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतमः ।
तान् रोहिदश्च गिर्वणस्त्रयस्त्रिंशतमा वह ॥ ऋ० 1.45.2.
विश्वैर्द्वैस्त्रिभिरेकादशैरिहाऽद्भिर्मरुद्भिर्भृगुभिः सचाभुवां ।
सजोषसा उवसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.3.
अग्निस्त्रीणि त्रिधातुन्या क्षेति विदथा क्विः ।
स त्रीरेकादशा इह यक्षश्च पिप्रयञ्च नो विप्रो दतः परिकृतो नभन्तामन्यक संमे ।

साथ ही साधारण रूप से यह भी कहा गया है कि उनके तीन वर्ग हैं¹। जब देवता द्युलोक, पृथिवी, और जल से संबद्ध होते हैं तब उनका तीन विभागों में विभाजन माना हुआ होता है²। ब्राह्मणों में भी देवताओं की संख्या 33 दी गई है। शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण उन्हें एक मन से 8 वसुओं, 11 रुद्रों, और 12 आदित्यों के तीन वर्गों में बांटते हैं। किंतु जहां शतपथ³ में इन 31 के अतिरिक्त द्यौस् और पृथिवी (प्रजापति यहां ३४ वां है) या इन्द्र और प्रजापति दो देवता और⁴ हैं, वहां ऐतरेय ब्राह्मण में ये दो देवता वषट्कार और प्रजापति हैं, जिनके योग से ३३ संख्या पूरी होती है।

ऋग्वेद⁵ के तीन विभागों का अनुसरण करके यास्क⁶ ने विभिन्न देवताओं को, या एक ही देवता के विभिन्न रूपों को—जिनकी गणना निघण्टु के पञ्चम काण्ड में आती है—पृथिवीस्थान⁷, अन्तरिक्षस्थान या मध्यमस्थान⁸ और द्युस्थान⁹ इन तीन वर्गों में बांटा है। साथ ही वे इतना और जोड़ देते हैं कि उनके पूर्ववर्ती नैरुक्तों के अनुसार देवता केवल तीन हैं—पृथिवी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र, और द्युलोक में सूर्य। इस धारणा का आधार ऋग्वेद¹⁰ के इस प्रकार के मन्त्र हो

त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन् । ऋ० 3.9.9.

(10.52.6., वा० सं० 33.7)

1. वेद यस्त्रीणि विदधान्येषां देवानां जन्मं सनुतरा च विप्रः । ऋ० 6.51.2.

2. शं नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिर्नस्तु ।

शमभिषाचः शमु रतिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ ऋ० 7.35.11

मां धुरिन्द्रं नाम देवतां दिवश्च ममश्चापां च जन्तवः । ऋ० 10.49.2.

देवाँ आदित्याँ अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासो अप्सु ये । ऋ० 10.65.9.

3. अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमे एव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिंशदौ त्रयस्त्रिंशद्वै देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः । शत० ब्रा० 4.5.7.2.

4. अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकात्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदिति । शत० ब्रा० 11.6.3.5.

5. ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ ।

अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् ॥ ऋ० 1.139.11.

6. तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानः । वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः ।

सूर्यो द्युस्थानः । नि० 7.5.

7. अग्निः पृथिवीस्थानः । नि० 7.14-9.43.

8. अथातो मध्यस्थाना देवताः । नि० 10.1-11.50.

9. अथातो द्युस्थाना देवताः । नि० 12.1-46.

10. सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः । ऋ० 10.158.1.

सकते हैं :—‘सूर्य द्युलोक से हमारी रक्षा करें, वात अन्तरिक्ष से, और अग्नि पार्थिव लोकों से । उसी प्रसंग में आगे चलकर यास्क कहते हैं कि इन में से प्रत्येक देवता के अपने-अपने क्रियाकलाप के कारण अनेक अभिधान हैं, ठीक वैसे ही जैसेकि एक ही व्यक्ति के प्रसंगवश होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता—ये नाम पड़ जाते हैं । यास्क स्वयं इस बात को नहीं मानते कि सभी देवता तीन प्रतिनिधिभूत देवताओं के विभिन्न पक्ष अथवा उनकी विविध अभिव्यक्तियां हैं, यद्यपि वे इस विचार से सहमत हैं कि तीनों स्थलों के देवता एक-दूसरे से देश और व्यापार की दृष्टि से संबद्ध हैं । यह ध्यान देने की बात है कि देवताओं की इस सूची में त्वष्टा और पृथिवी के नाम तीनों अधिष्ठानों में आते हैं, अग्नि और उपा के नाम पृथिवी और अन्तरिक्ष लोक में, और वरुण, यम और सविता के नाम अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में आते हैं ।

विभिन्न वैदिक देवताओं का उनकी आपेक्षिक महत्ता के अनुसार भी वर्गीकरण किया जा सकता है । इस प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख ऋग्वेद के उस मन्त्र में मिलता है, जहां उन्हें महान् और लघु, युवा और वृद्ध कहा गया है¹ । यह संभव है कि यह मन्त्र उस समय का हो जबकि देवताओं की श्रेणियों के विषय में वैदिक कवि के विचार पक चुके थे । एक दूसरे मन्त्र में कवि कहता है कि तुम लोगों में से न कोई अर्भक है और न कुमार है; तुम सभी महान् हो² । उक्त दोनों मन्त्रों में विरोध नहीं है । हां, विरोधाभास अवश्य है, क्योंकि कौनसा कवि अपने भक्तिभाव की उत्पत्ति दश में इन शब्दों के सिवाय और कोई शब्द बरतेगा । फिर भी यह निश्चित है कि दो देवता अन्य सब देवों की अपेक्षा अधिक महान् हैं और ये दोनों शक्ति में बराबर-बराबर हैं । ये दो देवता हैं: रणंजय योद्धा इन्द्र और नैतिकता के अधिष्ठान वरुण । नैतिक पक्ष के प्रधान होने के नाते वरुण का पुराना रूप जोरो-स्ट्रियन धर्म में अहुरमज़्दा बनकर सामने आता है जबकि भारत में विजयालु आर्यों ने अपना देवता रणंजय इन्द्र को ठहराया था । वेद में वरुण को प्राधान्य तभी मिलता है जबकि भौतिक और नैतिक जगत् के व्यापक नियमों के प्रति आदर दिखाया जाता है । इस कोटि के देवता को सामान्य जन-वर्ग का देवता नहीं माना जा सकता । कुछ विद्वानों के मत में वरुण और आदित्यगण पुराने युग में सब से महान् देवता थे; किंतु परवर्ती काल में उनकी महत्ता को इन्द्र ने हड़प लिया । कुछ भी हो इस पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है । इन्द्र को ऋग्वेद के प्राचीनतम काल में एक गौण अधीन देवता माना जाता था । यह सत्य है कि अवेस्ता में अहुरमज़्दा सबसे महान् देवता हैं और इन्द्र एक दानव; किंतु यह संभव है कि मूलतः ईरान में, भले ही भारत-ईरानी काल में भी, इन्द्र और वरुण दोनों एक

1. नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवम्भ्यो नम आग्निनेभ्यः । ऋ० 1.27.13.

2. नहि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारकः । विश्वे सुतोमेहान्त इत् । ऋ० 8.30.1.

कोटि के देवता रहे हों परंतु जब ईरानी धर्म में सुधार किया गया तब अहुरमज़दा को सर्वोच्च स्थान दे दिया गया, और इन्द्र को पृष्ठभूमि में सरका दिया गया। इन्द्र और वरुण के बाद यज्ञ के दो देवता—अग्नि और सोम का नंबर है। इनके निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि इन्द्र के साथ ये दोनों भी ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं में से हैं; क्योंकि ऋग्वेद के लगभग ३ सूक्त इन्हीं को संबोधन करके गाये गये हैं। पारिवारिक मण्डलों में इन्द्र और अग्नि के सूक्त सर्वप्रथम आते हैं, जबकि सोम के लिए तो एक पूरा नवाँ मण्डल ही गाया गया है—इस बात से उपर्युक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है। अवशिष्ट देवताओं में से प्रत्येक के निमित्त कहे गये सूक्तों की गणना, तथा ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए उनके नामों की संख्या के आधार पर इन देवताओं का पाँच कक्षाओं में वर्गीकरण किया जा सकता है :—1. इन्द्र, अग्नि, सोम; 2. अश्विन, मरुत्, वरुण; 3. उषस्, सविता, बृहस्पति, सूर्य, पूषा; 4. वायु, द्यावा—पृथिवी, विष्णु, रुद्र; 5. यम, पर्जन्य। किंतु संख्या के आधार पर किया गया यह निर्णय सर्वांशेन मान्य नहीं हो सकता। क्योंकि वरुण का आह्वान (अधिकांश स्थलों पर मित्र के साथ) लगभग 30 सूक्तों में हुआ है। उसका नाम कुल मिलाकर 250 बार आता है, जबकि अश्विनों के प्रति 50 सूक्त कहे गये हैं और उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। ऐसा होने पर भी यह कहना असंगत होगा कि गरिमा में अश्विन वरुण के पासंग भी हैं। उनके आपेक्षिक महत्त्व का आधार यह है कि वे प्रातःकालीन प्रकाश के देवता के रूप में यज्ञ-प्रक्रिया के अधिक निकट हैं। पुनः मरुद्गण का महत्त्व इस बात में है कि उनका संबन्ध इन्द्र के साथ है। अन्य देवताओं के आपेक्षिक महत्त्व को आंकने में भी इसी प्रकार की बातों पर ध्यान देना होगा। इस दृष्टि से देवताओं के महत्त्व को आंकने में कठिनाइयाँ आती हैं। फलतः पद के या महत्त्व के स्तर की दृष्टि से किया गया देवताओं का वर्गीकरण उनके विवरण के लिए संतोषजनक नहीं ठहरता।

स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रिय देवताओं का वर्गीकरण एक और तरह भी किया जा सकता है और वह प्रकार है—काल। भारतीय काल, भारत-ईरानी काल और भायोरपीय काल—इन तीनों कालों में से किसी एक के साथ किसी ऐच्छिक गाथात्मक प्रकल्पना का संबन्ध। उदाहरण के लिए—बृहस्पति, रुद्र और विष्णु को निरी भारतीय कल्पना समझा जा सकता है; क्योंकि इस बात के मानने के लिए कि किन्हीं देवताओं की प्रकल्पना भारतीय काल से पहले की है, प्रमाणों की आवश्यकता है। पहले कहा जा चुका है कि कतिपय गाथात्मक प्रकल्पनाएं भारत-ईरानी काल की हैं। किंतु यह कहना कि द्यौस् के अतिरिक्त और भी कोई देवता भायोरपीय काल का है, शंका से खाली नहीं है। फलतः गाथात्मक प्रकल्पनाओं के रचनाकाल के आधार पर बनाया गया वर्गीकरण संदेहास्पद बना रहेगा।

अलवता मानवीकरण की प्रक्रिया को—जोकि विभिन्न देवताओं में भिन्न-भिन्न स्तर की पाई जाती है—वर्गीकरण का आधार बनाया जा सकता है; किन्तु यहां भी मानवीकरण के स्तर के मध्य विभाजक रेखा खींचना कठिन प्रतीत होता है।

अन्ततोगत्वा हमें देवताओं के प्राकृतिक आधार का सहारा लेकर ही देवताओं का वर्गीकरण करना पड़ता है। यद्यपि कुछ-एक देवताओं के प्राकृतिक आधार के विषय में शंका संभव है और किसी एक देवता को असंगत दृश्य के साथ एकित करने का खतरा भी बना हुआ है, तो भी विभाजन की इस सरणि में कुछ सुविधाएं स्पष्ट हैं। इनके द्वारा समान स्वरूप के देवताओं को एक वर्ग में रखा जा सकता है। इससे उनके तुलनात्मक अध्ययन में सुगमता होगी। फलतः प्रस्तुत विवेचन में हमने इसी सरणि को अपनाया है। विभिन्न दृश्यों का वर्गीकरण ऋग्वेद में आनेवाले त्रिविभागीय विभाजन के अनुसार एवं इस वेद के प्राचीनतम व्याख्याकार यास्क के अनुसार किया गया है।

द्यु-स्थानीय देवता

द्यौः (§ 11)—

‘द्यौ’ शब्द का बहुतायत के साथ प्रयोग स्थूल आकाश के लिए हुआ है और इस अर्थ में यह ऋग्वेद में 500 बार आया है। 50 बार इसका प्रयोग ‘दिन’ के अर्थ में हुआ है। जब इसका मानवीभाव द्युलोक के देवता के रूप में होता है तब यह पृथिवी के साथ समस्त होकर द्विवचन में आता है—जैसेकि द्यावा-पृथिवी। यह इसलिए कि ये दोनों विश्व के माता-पिता हैं। ऋग्वेद का कोई भी सूक्त अकेले द्यौ के निमित्त नहीं कहा गया है। जब भी उसका उल्लेख अलग से हुआ है तभी मानवीकरण प्रायशः पितृत्व की भावना में केन्द्रित हो गया है। ऐसी दशा में इसका नाम कर्ता या संबन्ध-कारक में आता है। संबन्ध-कारक, जो लगभग 50 बार प्रयुक्त हुआ है, अन्य सब कारकों के प्रयोगों के जोड़ से भी अधिक बार आया है। इसका पक्षीरूप किसी अन्य देवता के नाम से संबद्ध रहना है, जोकि द्यौ का पुत्र या पुत्री कहाता है। इन प्रयोगों में से लगभग $\frac{2}{3}$ में द्यौ की पुत्री उषा है, और शेष में से अश्विन् उसके नपान् हैं, अग्नि मूनु या शिशु हैं। पर्जन्य, सूर्य, आदित्यगण, मरुद्गण और अङ्गिरस उसके पुत्र हैं। प्रथमा विभक्ति में द्यौः 30 बार आता है, किन्तु उनमें से अकेले यह केवल 8 बार प्रयुक्त हुआ है; नहीं तो सामान्यतः यह पृथिवी के साथ समस्त होकर आया है अथवा किन्हीं अन्य देवताओं के नामों के साथ जुड़कर, जिनमें सर्व-बहुल पृथिवी है। आठ मन्त्रों में वह तीन बार पिता, एक बार इन्द्र का पिता, एक बार अग्नि का सुरेतम्—जनयिता, बनकर

आता है¹⁻³ । शेष तीन मन्त्रों में वह एक वृष⁴ या एक लोहित वृष है जो नीचे की ओर मुंह करके रांभता है⁵ । कहा गया है कि वृत्र-वध का उसने समर्थन किया है⁶ । चतुर्थी विभक्ति में यह नाम आठ बार आया है । इन मन्त्रों में केवल तीन बार वह अकेले आया है, एक बार उसे पिता महान् कहा गया है⁷, एक बार बृहत्⁸ और एक बार बृहत् सादन⁹ । चार बार यह द्वितीया विभक्ति में मिलता है¹⁰; जिनमें से दो बार इसका उल्लेख पृथिवी के साथ, एक बार अकेले और एक बार यह कहकर आया है कि अग्नि ने उसे मनुष्यों के लिए गरजाया¹¹ । फलतः निष्कर्ष निकलता है कि द्यौ का स्वतंत्र उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर है और 90 से अधिक मन्त्रों में से केवल 15 बार पृथिवी के साथ उसका पितृत्व प्रकट अथवा अप्रकट रूप में नहीं पाया जाता । ऋग्वेद में उसके मानवीकरण का प्रमुख लक्ष्य उसका पितृत्व है । कतिपय मन्त्रों में द्यौ को वृषभ कहा गया है¹², ऐसा वृषभ जोकि रांभता है¹³ । ऐसे स्थलों पर देवता को पशु के रूप में देखा गया है (Theriomorphism); क्योंकि अब द्यौ एक ऐसा गरजनेवाला पशु है जो पृथिवी को उर्वर बनाता है । द्यौ की उपमा एक बार मोतियों से सजे काले बीज के साथ दी गई है¹⁴ । उस अवस्था में यह रात्रि के आकाश का गमक है । “द्यौ के पास वज्र है” (अशनिमत्); यह उक्ति मानव-आकार-रचना की ओर संकेत करती है । द्यौ बादलों के बीच से मुस्क-

1. मधु द्यौरस्तु नः पिता । ऋ० 1.90.7.
2. द्यौर्मै पिता जनिता नाभिरत्र । ऋ० 1.164.33.
3. द्यौषिता जनिता सत्यमुक्षन् । ऋ० 4.1.10.
सुवीरस्ते जनिता मन्यन्त द्यौरिन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमो भूत् ।
य ई जजान स्वर्थ सुवज्रमनपच्युतं सदसो न भूम ॥ ऋ० 4.17.4.
4. वृषा त्वा वृषणं वर्धतु द्यौर्वृषा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम् । ऋ० 5.36.5.
5. अवोस्त्रियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः । ऋ० 5.58.6.
6. इन्द्रासोमावहिमपः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां द्यौरमन्वत । ऋ० 6.72.3.
7. महे यत् पित्र ई रसं दिवे कः । ऋ० 1.71.5.
8. अर्चां दिवे बृहते शूध्यं वचः । ऋ० 1.54.3.
9. नमो दिवे बृहते सादनाय । ऋ० 5.47.7.
10. अज्ञा वृत् इन्द्रशूरपत्नीषां च येभिः पुरुहूत नूनम् । ऋ० 1.174.3.
11. त्वमग्ने मनवे चामवाशयः । ऋ० 1.31.4.
12. स वह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान् पुनाति धीरो भुव्नानि मायया ।
धेनुं च पृथिं वृषभं सुरेतसं विश्वाहां शुक्रं पयो अश्य दुक्षत ॥ ऋ० 1.160.3.
13. अवोस्त्रियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः । ऋ० 5.58.6.
14. अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो चामपिंशन् । ऋ० 10.68.11.

राता है¹ । इस कथन का संकेत ज्योतिर्मय आकाश की ओर है; किंतु इस प्रकार के मन्त्र छिट-पुट ही हैं । सच पूछिए तो द्यौ की प्रकल्पना में पशु-मानवीकरण और मानव-आकार-रचना के बन्धन प्रायः नहीं के समान हैं; अलबत्ता पितृत्व का भाव इसमें प्रबल रूप से विद्यमान रहता है । पिता के रूप में वह माता पृथिवी के संबन्ध से आता है । इस बात का संकेत हमें इस तथ्य में मिलता है कि उसका नाम पृथिवी के साथ द्विवचन द्वन्द्व समास में, एक वचन में अकेले की अपेक्षा अधिक बार प्रयुक्त हुआ है । जब वह एकवचन में आया है तब भी बहुधा पृथिवी के नाम के सहित प्रयुक्त हुआ है, और जब कभी वह एकाकी प्रयुक्त हुआ है तभी उसका व्यक्तित्व इतना विकसित नहीं हो पाया कि एकाकी उसके प्रति कोई सूक्त कहा जाय, यद्यपि पृथिवी के साथ उसके लिए 6 सूक्त कहे गये हैं । अन्य महान् देवों की न्याईं द्यौ को भी कभी-कभी असुर कहा गया है² और एक बार³ उसका आह्वान 'पृथिवी मातः' के समान संबोधन में द्यौष्पितः के रूप में हुआ है । लगभग 20 मन्त्रों में द्यौ शब्द स्त्रीलिङ्ग है; कभी-कभी उस अवस्था में भी, जबकि उसका मानवीकरण हुआ है । पहले निर्देश किया जा चुका है (§ 6) कि द्यौ का मूल सुदूर भायोरपीय काल में निहित है । किंतु इस बात के लिए प्रमाण नहीं है कि उस सुदूर काल में द्यौ का मानवी-भाव वैदिक काल की अपेक्षा अधिक विकसित हो चुका था । अलबत्ता इस प्रकार की धारणा के विपरीत अनेक संकेत सामने आते हैं । उस सुदूर अतीत में जो भी महान् देवता रहे होंगे वे बहुत हद तक मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक ही सीमित रहे होंगे और शायद कदाचित् ही प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकरण की अवस्था से ऊपर उभर पाये हों । विश्व-पिता के रूप में द्यौ पृथिवी माता के साथ अपनी परिधि में सभी दिव्यीकृत प्राकृतिक दृश्यों को समाविष्ट किये रहा होगा; फलतः द्यौ देवता बहुदेववाद के विकास से पूर्व सब से महान् देवता रहे होंगे । किंतु द्यौ को भायोर-पीय काल का सब से महान् देवता समझना भ्रम होगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि उस सुदूर अतीत में भीयस् जैसा सर्वोच्च एक नियन्ता और था और साथ ही आरम्भिक एकेश्वरवाद का उत्थान भी तब हो चुका था जबकि हमें इस बात का ज्ञान है कि आरम्भिक ऋग्वैदिक काल में इन दोनों में से एक भी न था ।

द्यौ शब्द की निष्पत्ति दिव् धातु से है । फलतः इसका अर्थ है 'चमकनेवाला' और इसका संबन्ध है 'देव' शब्द के साथ ।

1. द्यौरिव स्मयमानो नभोभिः । ऋ 2.4.6.

2. दिवो अस्तोन्यसुरस्य वीरैः । ऋ० 1.122.1.

इन्द्राय हि द्यौरसुरो अनन्त्रतेन्द्राय मही पृथिवी वरीमभिः । ऋ० 1.131.1.

यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । ऋ० 8.20.17.

3. द्यौऽपितः पृथिवि मातर्युक् । ऋ० 6.51.5.

वरुण (§ 12)—

पहले कहा जा चुका है कि वरुण, इन्द्र को छोड़ ऋग्वेद के अन्य सभी देव-ताओं से महान् हैं। उनके प्रति कहे गये सूक्तों की संख्या से उनका महत्त्व आंकना असंगत होगा; क्योंकि अकेले उनका गुणगान मुश्किल से ही एक दर्जन के लगभग सूक्तों में हुआ है। सांख्यिक मापदण्ड से मूल्यांकन करने पर वरुण तृतीय कोटि के देवता ठहरेंगे। और यदि उन दो दर्जन सूक्तों को भी, जिनमें कि वे अपने सखा मित्र के साथ आहूत हुए हैं, गणना में संमिलित कर लिया जाय, तब भी महत्ता की दृष्टि से वरुण का स्थान पांचवां ठहरेगा और इस प्रकार वे अश्विनों से भी नीचे मरुद्गणों की श्रेणी में खिसक जायेंगे।

वरुण का व्यक्तित्व मानवीय रूप में शारीरिक पक्ष की अपेक्षा नैतिक पक्ष में अधिक विकसित हुआ है। उनके शरीर और उपकरणों के वर्णन इने-गिने हैं; क्योंकि वरुण के वर्णन में, अधिक बल उनके कार्यों पर दिया गया है। उनके मुंह, आंख, भुजाएं, हाथ और पैर हैं। कवि उनके मुंह को अग्नि जैसा देखता है¹। मित्र और वरुण का नेत्र सूर्य-देव हैं²। ऐसा उल्लेख सूक्त के प्रथम मन्त्र में हुआ है; इससे प्रतीत होता है कि मित्र और वरुण के चिन्तन में सब से पहले मन में आनेवाला विचार यही है। सूर्य के प्रति कहे गये एक सूक्त³ में वरुण जिस नेत्र के द्वारा मानव-जाति का सर्वेक्षण करते हैं वह निःसंदेह सूर्य ही है। अर्यमा के साथ मित्र और वरुण “सूरचक्षसः” कहलाये हैं⁴। यह पद अन्य देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। वरुण सुदूर-द्रष्टा⁵ और सहस्र-चक्षुः हैं⁶। मित्र और वरुण अपनी

1. अव सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्याद् द्रप्सो न श्वेतो मृगस्तु विष्मान् । ऋ० 7.87.6.

अध्वा न्वस्य संदृशं जगन्वानग्नेनीकं वरुणस्य मेसि । ऋ० 7.88.2.

2. चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । ऋ० 1.115.1.

उदु त्यच्चक्षुर्महि मित्रयोरौ एति प्रियं वरुणयोरदब्धम् । ऋ० 6.51.1.

उद् वां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयैरिति सूर्यस्ततन्वान् । ऋ० 7.61.1.

उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ।

चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवः ॥ ऋ० 7.63.1.

नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे³ । दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत⁴ । ऋ० 10.37.1.

3. येनां पावकं चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु । त्वं वरुण पश्यसि । ऋ० 1.50.6.

4. बहवः सूरचक्षसोऽग्निजिह्वा ऋतावृधः । ऋ० 7.66.10.

5. कदा क्षत्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे । मृत्वीकार्योरुचक्षसम् । ऋ० 1.25.5.

परां मे यन्ति धीतयो गावो न गध्युतीरनु । इच्छन्तीरुचक्षसम् । ऋ० 1.25.16.

6. वरुण उग्रः सहस्रचक्षाः । ऋ० 7.34.10.

भुजाओं को फैलाते हैं¹ और वे सूर्य की रश्मियों से मानो जैसे हाथ से अपने रथ को चलाते हैं। सविता और त्वष्टा की भांति वे सुपाणि हैं। मित्र और वरुण अपने पैरों से तेज चलते हैं² और वरुण अपने ज्योतिष्मान् चरणों से नीचे उतरते हैं³। वे यज्ञ में बिछाई कुशा पर बैठते हैं⁴ और अन्य देवताओं की भांति वे और मित्र दोनों सोमपान करते हैं⁵। वरुण सुनहली चादर ओढ़ते (द्रापी) और एक चमकीला वस्त्र पहनते हैं⁶। किंतु धी का चमकता हुआ वस्त्र जिसे वे और मित्र पहने हुए हैं⁷, घृत की आहुति का आलंकारिक रूप है। चमकनेवाला वस्त्र भी, जिसे कि वे पहनते हैं⁸, हो सकता है घृताहुति का ही प्रतीक हो। शतपथ ब्राह्मण⁹ में वरुण एक सुन्दर केशविहीन (bald), पीत-चक्षु, वृद्ध मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। वरुण के उपकरणों में केवल उनका रथ ही महत्त्वपूर्ण है। इसका वर्णन चमकते हुए सूर्य के रूप में किया गया है¹⁰। इसकी फड़ें बांस की हैं, और इसमें एक आसन और एक चाबुक विद्यमान है¹¹। उनके इस रथ को सुयुक् घोड़े खींचते हैं¹²। कवि प्रार्थना करता है कि काश वह वरुण के रथ को पृथिवी पर देख सकता¹³। मित्र और वरुण का आवास स्वर्णिम है और वह स्वर्ग में है¹⁴। वरुण

1. ता बाहवां सुचेतुना प्रयन्तमस्म। अर्चते । ऋ० 5.64.2.
प्र बाहवां सिसृत्तं जीवसे नः । श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा । ऋ० 7.62.5.
2. आ पृडभिर्घावन्तं नरा । ऋ० 5.64.7.
3. स माया अर्चिनां पदाऽऽस्तृणाञ्चाकुमारुहत् । ऋ० 8.41.8.
4. आ नो बर्हि रिशार्दसो वरुणो मित्रो अर्यमा । सीदन्तु मनुषो यथा । ऋ० 1.26.4.
मित्रश्च नो वरुणश्च जुषेतां युजमिष्टये । नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये । ऋ० 5.72.3.
5. यदी सखाया सुख्याय सोमैः सुतोभिः सुप्रयसां मादयैते । ऋ० 4.41.3.
6. बिभ्रद् द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम् । ऋ० 1.25.13.
7. घृतस्य निर्णिगन्तुं वर्तते वाम् । ऋ० 5.62.4. प्र वां घृतस्य निर्णिजो ददीरन् । ऋ० 7.64.1.
8. युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे । ऋ० 1.152.1.
9. साक्षादेव वरुणमुवयजते शुक्लस्य खलतेर्विद्धस्य पिङ्गाक्षस्य मूर्धनि जुहोति ।
शत० 13.3.6.5.
10. रथो वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूर्मगभस्तिः सूरौ नाद्यौत् । ऋ० 1.122.15.
11. हिरण्यनिर्णिगयो अस्य स्थूणा वि अजते दिव्यश्चाजनीव ।
भद्रे क्षेत्रे निर्मिते तिल्विले वा सनेम मध्वो अधिगर्थस्य ॥ ऋ० 5.62.7.
12. आ वामश्वांसः सुयुजो वहन्तु । ऋ० 5.62.4.
13. दर्शं रथमधि क्षमि । ऋ० 1.25.18.
14. ऋतस्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि । ऋ० 5.63.1.
आ यद् योनिं हिरण्ययं वरुण मित्र सदथः । ऋ० 5.67.2.

अपने भवन में बैठकर लोक के अशेष कार्यकलाप का निरीक्षण करते हैं¹। उनका और मित्र का सदस् महान् है। वह बहुत ही ऊंचा है, और सहस्र खंभों पर टिका हुआ है²। उनके घर में सहस्रों दरवाजे हैं³। सर्वदर्शी सूर्य अपने निवास-स्थान से उदित होकर मित्र और वरुण के आवाम पर मानवों के कार्य-कलाप की सूचना देने के लिए जाते हैं⁴ और उनके मनोरम भवन में प्रवेश करते हैं⁵। इसी सर्वोच्च द्युलोक में पितृगण वरुण की छवि निहारते हैं⁶। शत-पथ ब्राह्मण के अनुसार विश्व के अधिपति वरुण स्वर्ग में बैठते और वहां से चहुं ओर के क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं।

कभी-कभी वरुण के स्पर्शों (चरों) का उल्लेख मिलता है। ये स्पग् वरुण के चारों ओर बैठते⁷ और दोनों संसारों का निरीक्षण करते हैं। यज्ञ से परिचित होकर वे स्तोत्रों को जगाते हैं⁸। मित्र और वरुण के ये स्पग्, जो अलग-अलग घरों में भेजे जाते हैं,⁹ धोखा देनेवाले नहीं; अपितु अद्वध, मनीषी हैं¹⁰। अथर्ववेद¹¹ में आता है कि वरुण के संदेशवाहक द्युलोक से उतरकर संसार में विचरते और अपने अगणित नेत्रों द्वारा अशेष जगती के आर-पार देख लेते हैं। इन स्पर्शों का प्राकृतिक आधार तारों को समझा जाता है; किंतु ऋग्वेद में इस मान्यता के लिए कोई प्रमाण नहीं है। वहां तारों के विषय में यह कभी नहीं कहा गया कि वे

द्युक्षं मित्रस्य सादनमर्यम्गो वरुणस्य च । ऋ० 1.136.2.

1. नि षसाद धृतव्रतो वरुणः पस्यास्वा । ऋ० 1.25.10.

अतो विद्वान्यद्भुता चिकिर्वौ अभि पश्यति । कृतानि या च कर्त्वा । ऋ० 1.25.11.

2. बृहन्तं गतैमाशाते । ऋ० 5.68.5.

राजानावनभिद्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आसाते । ऋ० 2.41.5.

3. बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः । सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥ ऋ० 7.88.5.

4. यद्वयं सूर्यं ब्रवोऽनां ग उद्यन् मित्राय वरुणाय सत्यम् । ऋ० 7.60.1.

अयुक्तं सप्त हरितः सधस्थाद्या इं वहन्ति सूर्यं घृताचीः ।

धामानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जनिमानि चष्टे ॥ ऋ० 7.60.3.

5. प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धाम । ऋ० 1.152.4.

6. सं गच्छस्व पितृभिः सं युमेनेष्टापूतेन परमे व्योमन् । ऋ० 10.14.8.

7. परि स्पशो नि षेदिरे । ऋ० 1.25.13.

8. परि स्पशो वरुणस्य स्मादिष्टा उभे पश्यन्ति रोदसी सुमेके ।

ऋतावानः क्वयों यज्ञधीराः प्रचेतसो य इषयन्तु मन्म ॥ ऋ० 7.87.3.

9. स्पशो दधाथे ओषधीषु विक्ष्वधयतो अर्निमिषं रक्षमाणा ॥ ऋ० 7.61.3.

10. सन्ति स्पशो अद्वधासो अमूराः ॥ ऋ० 6.67.5.

11. द्विं स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्ष अति पश्यन्ति भूमिम् ॥ अथ० 4.16.4.

सर्वेक्षण करते हैं और न ही इन स्पशों का संबन्ध रात्रि ही से कहीं दिखाया गया है। यह प्रकल्पना उन आरक्षियों के आधारपर की गई होगी, जो एक कठोर शासक को चारों ओर से घेरे रहा करते हैं। स्पश् लोग मित्र और वरुण ही के पास हों, ऐसी बात नहीं है; वे तो अग्नि,¹ सोम,² दैत्यों³ और देव-सामान्य के चारों ओर भी रहते बताये जाते हैं⁴। एक मन्त्र में आदित्यों के लिए आया है कि वे उच्च लोक से निरीक्षकों की भांति नीचे देखते हैं⁵। हो न हो निरीक्षक लोग मूलतः मित्र और वरुण के साथ संबद्ध रहे होंगे; इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि ईरानी मित्र के अपने निरीक्षक थे और उनके लिए भी स्पश् शब्द का ही प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में उल्लिखित⁶ स्वर्णिम परों वाला वरुण का दूत निःसंदेह सूर्य ही है।

अन्य प्रतिनिधिभूत—देवों एवं यम⁷ की भांति वरुण को अकेले अथवा मित्र के साथ कई बार राजा कहा गया है। वे सबके राजा हैं—मनुष्य और देवता दोनों के⁸, समस्त संसार के⁹ और सभी संताओं के¹⁰ वरुण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र शासक (स्वराज्) हैं¹¹। स्वराज् शब्द बहुधा इन्द्र के संबन्ध में प्रयुक्त हुआ है; किंतु उससे भी अधिक बार इसका प्रयोग अकेले वरुण के लिए अथवा मित्र-वरुण के लिए हुआ है। यह शब्द अग्नि के लिए कुछ-एक बार और इन्द्र के लिए बहुत बार प्रयुक्त हुआ है; किंतु ऐसे मन्त्रों की संख्या, जिनमें वरुण और मित्र के लिए इस विशेषण का प्रयोग हुआ है, इन्द्र के प्रति कहे गये स्वराज् विशेषणवाले मन्त्रों की संख्या से दुगुनी है। इस बात पर ध्यान देते हुए कि ऋग्वेद में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या वरुण के सूक्तों की अपेक्षा 8 या 10 गुनी है, प्रतीत होता है

1. प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमः । ऋ० 4.4.3.
2. अस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः । ऋ० 9.73.4.
स्पशः स्वञ्चः सुदशो नृचक्षसः ॥ ऋ० 9.73.7.
3. परि स्पशो अदधात्सूर्येण ॥ ऋ० 1.33.8.
4. देवानां स्पश इह ये चरन्ति ॥ ऋ० 10.10.8.
5. आदित्या अव हि ख्यताधि कूलादिव स्पशः ॥ अथ० 8.47.11.
6. हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतम् ॥ ऋ० 10.123.6.
7. अबुध्ने राजा वरुणो वर्नस्य ॥ ऋ० 1.24.7.
उरुं हि राजा वरुणश्चकार ॥ ऋ० 1.24.8.
8. त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ॥ ऋ० 10.132.4.
त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः ॥ ऋ० 2.27.10.
9. तेन विश्वस्य भुवन्स्य राजा ॥ ऋ० 5.85.3.
10. सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजा ॥ ऋ० 7.87.6.
11. इदं कवेरदित्यस्य स्वराजो विश्वानि सान्यभ्यस्तु म्हा ॥ ऋ० 2.28.1.

कि 'स्वराज' विशेषण स्वारसिकरूपेण वरुण ही पर फबता है।

इसी प्रकार 'क्षत्र' विशेषण भी मुख्यतया वरुण के लिए आया है। उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग, मित्र के साथ प्रायः और अर्यमा के साथ दो बार हुआ है। इस के अतिरिक्त क्षत्र का प्रयोग एक-एक बार अग्नि, वृहस्पति और अश्विनो के लिए भी हुआ है। इसी प्रकार क्षत्रिय शब्द के कुल 5 बार के प्रयोगों में से 4 प्रयोग वरुण या आदित्यों के लिए हैं और केवल एक देव-सामान्य के लिए है। 'असुर' विशेषण का भी वरुण के लिए अकेले अथवा मित्र के साथ, इन्द्र और अग्नि की अपेक्षा अधिक बार प्रयोग हुआ है; और सूक्तों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह वरुण ही के लिए उपयुक्त भी प्रतीत होता है। देवताओं में मित्र-वरुण को असुर और अर्य (असुरा अर्या)¹ बताया गया है।

वरुण और मित्र के दिव्य शासन का संकेत प्रायः माया शब्द के द्वारा किया गया है। इस शब्द का तात्पर्य गुप्त मानसिक शक्ति से है, जिसका प्रयोग अच्छे अर्थ में देवों के बारे में और बुरे अर्थ में दानवों के बारे में होता है। इसका सही अंग्रेजी पर्याय Craft शब्द है जिसका तात्पर्य प्राचीन काल में गुप्त मानसिक शक्ति अथवा जादू था और बाद में एक ओर 'कुशलता, कला' और दूसरी ओर 'छल-कपट की चतुराई' बन गया। 'असुर' की भांति 'माया' शब्द का भी ग्राह्य अर्थ मित्र और वरुण के साथ संबद्ध है और बुरा अर्थ दानवों के साथ। गुप्त मानसिक शक्ति अथवा माया के द्वारा वरुण वायु में उत्तान होकर सूर्यरूपी मापदण्ड से पृथिवी को नापते हैं²; वरुण और मित्र उषाओं को प्रेरते³, सूर्य को आकाश के पार उतारते और उसे बादल एवं वर्षा द्वारा धूसर कर देते हैं। इसी बीच वे मधु-बिन्दु बरसाते हैं⁴; अथवा यों कहिए कि वे द्युलोक से पानी बरसाते और आसुरी माया के द्वारा व्रतों को प्रवर्तमान रखते हैं। असुर का अर्थ यहां द्यौ या पर्जन्य है। फलतः 'मायिन्' यह विशेषण देवताओं में मुख्यरूप से वरुण ही के लिए उपयुक्त बैठता है⁵।

1. ता हि देवानामसुरा तावर्या ॥ ऋ० 7.65.2.
2. इमाम् प्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम् ।
मानेनैव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥ ऋ० 5.85.5.
3. ऋतस्य बुध्न उषसांमिषण्यन्वृषां मही रोदसी आ विवेश ॥ ऋ० 3.61.7.
4. माया वा मित्रा वरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ।
तमग्नेण वृष्ट्या गृह्यो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते ॥ ऋ० 5.63.4.
चित्रेभिर्भ्रैरूप तिष्ठथो रवं वां वर्षयथो असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.3.
सूर्यमाध्वथो दिवि चित्र्यं रथम् । ऋ० 5.63.7.
5. वरुणमिव मायिन्म् । ऋ० 6.48.14. अर्वा द्विता वरुणो मायी नः सात् । ऋ० 7.28.4.
अयं दशस्यज्ञैर्भिरस्य द्रुमो देवेभिर्वरुणो न मायी । ऋ० 10.99,10.

जहां एक ओर इन्द्र के साथ अनेक गाथाओं का संबन्ध है वहां दूसरी ओर वरुण के बारे में एक भी गाथा नहीं मिलती। वे मित्र के साथ भौतिक एवं नैतिक व्रतों को संचालित रखते हैं, इस बात पर बार-बार बल दिया गया है। वरुण प्राकृतिक व्रतों के सर्वोच्च स्वामी हैं। वे द्युलोक एवं पृथिवीलोक को स्थिर करते और सभी लोकों में संचरित रहते हैं¹। तीनों द्युलोक और तीनों पृथिवीलोक उन्हीं के भीतर निहित हैं² और वे अपने सखा मित्र के साथ अशेष जगती पर शासन करते हैं³; अथवा यों कहिए कि दोनों संसारों को परिवर्तमान करते हैं⁴। वे सारे ही संसार के संरक्षक हैं⁵। वरुण के व्रत से ही आकाश और पृथिवी पृथक् पृथक् विधारित हैं⁶। मित्र के साथ वे पृथिवी और द्यौ को अथवा द्यु, पृथिवी और वायु को थामे हुए हैं⁷। उन्होंने सोने के दिव्य भूले (प्रेङ्खं हिरण्ययम्) को द्युलोक में टिकाया और चमकाया है⁸। उन्होंने अग्नि को जल में, सूर्य को आकाश में और सोम को अश्मा पर उगाया है⁹। उन्होंने सूर्य के लिए विस्तृत पथ बनाया है¹⁰। वरुण ही मित्र और अर्यमा के साथ मिलकर सूर्य के लिए रास्ता बनाते हैं¹¹।

त्वं नो मित्रो वरुणो न मायी । ऋ० 10.147.5.

1. अस्तंभ्राद् धामसुरो विश्वेदेवा अमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः ।
आसीदद्विद्वा भुवनानि स्रग्नाइ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥ ऋ० 8.42.1.
2. तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन् तिस्रो भूमिरूपराः षड्विधानाः । ऋ० 7.87.5.
3. ऋतेन विश्वं भुवन् वि राजयः । ऋ० 5.63.7.
4. शैसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुभ्रो रोदसी बद्धधे महित्वा । ऋ० 7.61.4.
5. देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः । ऋ० 2.27.4.
6. द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मेणा विक्रभिते अजरे भूरिरेतसा । ऋ० 6.70.1.
धीरा त्वस्य महिना जनुंषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी । ऋ० 7.86.1.
स धाम पुर्व्यं ममे यः स्कम्भेन वि रोदसी ।
अजो न धामधारयन्नभन्तामन्यके समे ॥ ऋ० 8.41.10.
7. अधारयतं पृथिवीमुत द्या मित्रराजाना वरुणा महोभिः । ऋ० 5.62.3.
त्री रोचना वरुण त्रीरुन द्यून् त्रीणि मित्र धारयथो रजांसि । ऋ० 5.69.1.
या धर्तारा रजयो रोचनस्योतादित्या दिव्या पाथिवस्य । ऋ० 5.69.4.
8. गृत्तो राजा वरुणश्चक्र एतं दिवि प्रेङ्खं हिरण्ययं शुभे कम् । ऋ० 7.87.5.
9. द्रुसु क्रतुं वरुणो अप्सवृषिं दिवि सूर्यमदधालोममद्रौ । ऋ० 5.85.2
10. उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । ऋ० 1.24.8.
रदन्पथो वरुणः सूर्याय । ऋ० 7.87.1.
11. आ सूर्यो अरुहच्छक्रमर्णः । यस्मा आदित्या अध्वनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः
सुजोषाः ॥ ऋ० 7.60.4.

मित्र और वरुण का ऋतु वहां है जहां सूर्य के घोड़े जोड़े जाते हैं¹ । रजस् के मध्य गरजनेवाला 'वात' वरुण ही की आत्मा है² ।

वरुण ही के व्रत से रोचमान चन्द्रमा रात्रि में विचरता है और आसमान पर टंगे तारे रात्रि में टिमटिमाते और दिन में आंखों से ओझल हो जाते हैं³ । एक दूसरे मन्त्र⁴ में आया है कि वरुण ने रात्रि का आलिङ्गन किया और अपनी माया के बल से प्रभात या 'पौ' को भ्राजित किया है । किंतु इस कथन से वरुण का रात्रि के साथ संबन्ध इतना गहरा नहीं उभरता जितना कि इस कथन से कि वरुण-देव ही रात्रि और दिन को नियमित एवं विभक्त करते हैं⁵ । सच पूछो तो वरुण के साथ उल्लेख सूर्य का है न कि चन्द्रमा या रात्रि का । ऋग्वेद में वरुण दिन और रात दोनों की चमक के स्वामी हैं, जबकि मित्र केवल दिन के दिव्य प्रकाश के देवता प्रतीत होते हैं ।

उत्तर-वैदिककाल अर्थात् ब्राह्मणों में वरुण का खास तौर से रात्रि-गगन के साथ संबन्ध उभर आया है । उदाहरण के लिए यह आता है कि मित्र ने दिन को जन्म दिया और वरुण ने रात्रि को⁶ । साथ ही दिन को मित्र एवं रात्रि को वरुण से संबद्ध बताया गया है । यह मान्यता संभवतः इस नीयत से खड़ी की गई हो कि मित्र का—जिस का प्राकृतिक आधार संभवतः सूर्य था—वरुण से, जिस का प्राकृतिक आधार अस्पष्ट था, भेद साफ़ हो जाय । किंतु इन दोनों का विरोध शतपथ ब्राह्मण⁷ में एक और ही प्रकार से दिखाया गया है । शतपथ के अनुसार यह लोक मित्र है और द्युलोक वरुण है ।

वरुण के विषय में कभी-कभी यह भी कहा गया है कि वे ऋतुओं का नियमन करते हैं । वे बारह मासों को जानते हैं⁸ । मित्र, वरुण और अर्यमा के लिए कहा गया है कि इन्होंने शरद्, मास, दिन और रात्रि को अलग-अलग धारण कर रखा है⁹ ।

1. ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्र त्रिमुंचन्त्यश्वाः । ऋ० 5.62.1.
2. आत्मा ते वातो रज्ज्वा नवीनोत् । ऋ० 7.87.2.
3. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृश्रे कुहचिद् दिव्यैः ।
अर्द्धान्ति वरुणस्य व्रतानि विचारकश्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ ऋ० 1.24.10.
4. स क्षपः परि' षस्वजे न्यु'स्त्रो मायया' दधे स विश्वं परि' दर्शतः । ऋ० 8.41.3.
5. वि ये दधुः शरदं मासमादहर्ह्यज्ञमुक्तं चादधम् । ऋ० 7.66.11.
6. मित्रोहरजनयद्वरुणो रात्रिम् । तै० सं० 6.4.8.3.
मैत्रं वा अहर्वरुणी रात्रिः । तै० सं० 2.1.7.4.
7. अयं वै लोको मित्रोऽसौ वरुणः । श० ब्रा० 12.9.2.12.
8. वेदं मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः । ऋ० 1.25.8.
9. वि ये दधुः शरदं मासमादहर्ह्यज्ञमुक्तं चादधम् ।

ऋग्वेद में वरुण को जलों का शास्ता बताया गया है। उन्होंने सरिताओं को प्रवाहित किया; ये सरिताएं वरुण के ऋत का अनुसरण करती हुई सतत प्रवाहित होती रहती हैं¹। वरुण की माया के बल से सरिताएं तीव्र जब से समुद्र में गिर कर भी उसे भर नहीं पाती²। वरुण और मित्र सरिताओं के पति हैं³। वरुण का ऋग्वेद में ही समुद्र के साथ संबन्ध गंठ गया है। किंतु यह संबन्ध इस संहिता में संभवतः वरुण के अतुल महत्त्वशाली न होने के कारण, कुछ मध्यम-सा पड़ गया है। सामुद्रिक जल में विराजित वरुण का आकाशस्थ मरुद्गणों, पृथिवीस्थ अग्नि, और अन्तरिक्षस्थ वात के साथ विरोध उभारा गया है⁴। यह कहावत कि सातों नदियां वरुण के मुंह में गिरती हैं, समुद्र के ऊपर अधिक चरितार्थ होती है। यह भी कहा गया है कि (द्यौः = सूर्य) की भांति वरुण भी समुद्र को वेला में बांधे हुए हैं⁵। वस्तुतः वरुण अन्तरिक्षस्थ जल से साधारणतया संबद्ध हैं। वे गुप्त समुद्र की भांति द्युलोक पर आरोहण करते हैं⁶। मनुष्यों के सत्य और अनृत का अवेक्षण करते हुए वे स्वच्छ एवं मधु बरसानेवाले जल में विचरण करते हैं⁷। वरुण की वेष-भूषा जल है⁸। वरुण और मित्र उन देवताओं में से हैं, जो जल बरसाते हैं; और इस बात के लिए उनके गुण गाये गये हैं। वरुण (बादल की) मशक से द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष में पानी छिड़कते हैं⁹। मित्र और वरुण के पास

अनुष्यं वरुणो मित्रो अर्यमा क्षत्रं राजान आशत । ऋ० 7.66.11.

1. प्र सीमादित्यो असृजद्विधृताँ ऋतं सिन्धवो वरुणस्य यन्ति ।
न अश्रयन्ति न वि मुञ्चन्त्येते ॥ ऋ० 2.28.4.
2. इमाम् नु कुर्वितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दधर्ष ।
एकं यदुदना न पुणन्येनीरासिञ्चन्तीरुवनयः समुद्रम् ॥ ऋ० 5.85.6.
3. आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक् ॥ ऋ० 7.64.2.
4. दिवा यान्ति मरुतो भूम्याऽग्निरयं वातो अन्तरिक्षेण याति ।
अद्विर्याति वरुणः समुद्रैर्युग्मौ वृच्छन्तः शवसो नपातः । ऋ० 1.161.14.
5. अव सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्थाद् ॥ ऋ० 7.87.6.
6. स समुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यजुर्दधे । ऋ० 8.41.8.
7. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन्नानाम् ।
मधुश्च्युतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7.49.3.
8. वना वसानो वरुणो न सिन्धून् । ऋ० 9.90.2.
वरुण इदिह क्षयत्तमापो अभ्यनूषत वत्सं संशिश्वरीरिव । ऋ० 8.69.11.
सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः ।
अनुक्षरन्ति काकुर्द सूर्यं सुविरामिव ॥ ऋ० 8.69.12.
9. नीचीनवारं वरुणः कर्बन्धं प्र संसृज रोदसी अन्तरिक्षम् । ऋ० 5.85.3.

इरामय कामधेनु है और मधुमयी सरिताएं हैं¹। उनके पास वर्षा-भरित आकाश और प्रवहमान सलिल हैं²। वे चरागाहों पर घी बरसाते हैं और अवकाशों में मधु³। वे अवकाश से वर्षा और इरा को नीचे पठाते हैं⁴। दिव्य जल से परिप्लुत वर्षा उन्हीं के यहां से आती है⁵। सच पूछिये तो एक पूरे-के-पूरे सूक्त में उनकी वर्षणशक्ति का गुण-गान किया गया है⁶। संभवतः सलिल एवं वर्षा के साथ संबद्ध होने के कारण ही वरुण को निघण्टु के पांचवें काण्ड में द्युलोकस्थ एवं अन्तरिक्षस्थ देवताओं में गिना गया है। ब्राह्मणों में मित्र और वरुण वर्षा के भी देवता हैं। अथर्ववेद में वरुण की लोक-शासक शक्ति छिन्न गई है; और अब वे केवल जल पर शासन करनेवाले रह गये हैं। वे जल के साथ अब भी वैसे ही संबद्ध हैं जैसे सोम-पर्वत के साथ⁷। अब भी वे दिव्य पिता के रूप में वर्षा बरसाते हैं⁸। उनका स्वर्णिम आवास जल में है⁹। वे जल के सर्वोच्च पति हैं। वे और मित्र वर्षा के स्वामी हैं¹⁰। यजुर्वेद में उन्हें जल का शिशु बताया गया है और जल उनके मातृतम है¹¹। जल ही वरुण की पत्नियां हैं¹²। मित्र और वरुण जल के नेता हैं¹³। वरुण के व्रतों के विषय में कहा गया है कि वे ध्रुव हैं, क्योंकि धृतव्रत विशेषण प्रधान-

उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत द्यां यदा दुग्धं वरुणो वृष्ट्यादित् ।

समन्त्रेण वसतु पर्वतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः ॥ ऋ० 5.85.4.

1. इरावतीवरुण धेनवो द्यां मधुमद्वां सिन्धवो मित्र दुहे । ऋ० 5.69.2.

2. वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । ऋ० 5.68.5.

3. आ नो मित्रावरुणा धृतैर्गव्यूतिमुक्षतम् ।

मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ ऋ० 3.62.16.

4. इळीं नो मित्रावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वतं जीरदान् । ऋ० 7.64.2.

5. सं या दानूनि येमथुर्दिव्याः पार्थिवीरिषः । ऋ० 8.25.6.

6. ऋतस्य गोपावधिं तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि ।

यमत्र मित्रावरुणावथो युवं तस्मै वृष्टिर्मथुमत्पिन्वते दिवः ॥ ऋ० 5.63. पूर्ण सूक्त

5.63.1. आदि

7. अदभ्यस्त्वा राजा वरुणो ह्ययतु सोमस्त्वा ह्ययतु पर्वतेभ्यः । अथ० 3.3.3.

8. अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः । अथ० 4.15.12.

9. अप्सु ते राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मितः । अथ० 7.83.1.

10. वरुणोऽपामधिपतिः (स मावतु) । अथ० 5.24.4.

मित्रावरुणौ वृष्ट्या अधिपती तौ मावताम् । अथ० 5.24.5.

11. प्रसूयासु चक्रे वरुणः सुधस्थमपां शिशुमार्तृतमास्वन्तः । यजु० 10.7.

12. आपो वरुणस्य पत्नयः । तै० सं० 5.5.4.1.

13. मित्रावरुणौ वा अपां नेतारौ । तै० सं० 6.4.3.2.

तथा वरुण के लिए अकेले, और कभी-कभी मित्र के साथ प्रयुक्त हुआ है। स्वयं देव-गण भी वरुण या वरुण-मित्र और सविता के व्रतों का अनुसरण करते हैं¹। अमर देवता भी मित्र और वरुण के अटल व्रतों को टालने में असमर्थ हैं²। मित्र और वरुण ऋत एवं प्रकाश के स्वामी हैं; वे ऋत के सहारे ऋत को धारण करते हैं³। ऋतावृद्ध विशेषण सब से अधिक उनके लिए; और फिर आदित्यों के लिए अथवा देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। वरुण ऋत के गोप्ता हैं⁴। वे और कभी-कभी आदित्य ऋत के गोपा कहे गये हैं; किंतु इस विशेषण का प्रयोग अग्नि और सोम के लिए भी देखा गया है। प्रमुख रूप से अग्नि के लिए प्रयुक्त ऋतावन् विशेषण अनेक बार मित्र और वरुण के लिए भी आया है। वरुण की शक्ति इतनी प्रभूत है कि न तो उड़ते हुए पक्षी और न प्रवहमान सरिताएं ही इनके साम्राज्य की सीमा का, शक्ति का, और इनके क्रोध का पार पा सकती हैं⁵। आकाश और सरिताएं मिलकर भी मित्र और वरुण के देवत्व को नहीं पा सके हैं⁶। वरुण सब को और सभी प्राणियों के आवासों को अपने में समाविष्ट किये हुए हैं। तीनों स्वर्ग और तीनों पृथिवी वरुण में निहित हैं⁷। वरुण सर्वज्ञ हैं। वे आकाश में पक्षियों की उड़ान को, समुद्र में जहाजों के यातायात को, और सुदूरगामी वायु के मार्ग को जानते हैं; और सभी गुप्त वस्तुओं को, जो हो चुकी हैं या जो होने वाली हैं—वे देखते हैं⁸। वे मानवजात के सत्य और अनृत के चितेरे हैं⁹। उनके बिना कोई प्राणी¹⁰

1. परि धामानि मरुतश्चरुणस्य पुरो गये ।
विश्वेदेवा अनु व्रतं नभन्तामन्यके संमे ॥ ऋ० 8.41.7.
- ये सवितुः सत्यसंवस्य विश्वे मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः ॥ ऋ० 10.36.13.
2. न वा देवा अमृता आ मिनन्ति व्रतानि मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥ ऋ० 5.69.4.
धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया ॥ ऋ० 5.63.7.
3. ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥ ऋ० 1.23.5.
4. ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । ऋ० 1.2.8.
5. नहि ते अत्रं न सहो न मन्युं वयश्चरनामी पतयन्त आपुः ।
नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीर्न ये वातस्य प्रमिनन्त्यभवेम् ॥ ऋ० 1.24.6.
6. न वां द्यावोऽहभिर्नोत सिन्धवो न देवत्वं पणयो नानशुर्मघम् । ऋ० 1.151.9.
7. तिस्रो द्यावो निहिता अन्तरस्मिन् तिस्रो भूमीरुपराः षड्विधानाः । ऋ० 7.87.5.
8. वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम् । वेद नावः समुद्रियः । ऋ० 1.25.7.
वेद वातस्य वर्तनिमुरोर्ज्वस्य बृहतः । ऋ० 1.25.9.
- अतो विश्वान्यद्रुता चिकित्वां अभि पश्यति । कृतानि या च कर्त्वा । ऋ० 1.25.11.
9. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन्नानाम् । ऋ० 7.49.3.
10. न हि त्वदारे निमिषश्चनेशे ॥ ऋ० 2.28.6.

पलक भी नहीं मार सकता। मनुष्यों की पलकें उनकी गिनती में हैं और जो कुछ भी मनुष्य सोचता, मनसूबे बांधता या करता है, उन सभी को वरुण चील्लते हैं¹। जो कुछ भी पृथिवी और द्युलोक के मध्य अथवा इनके बाहर स्थित है, उस सभी को वरुण ताड़ते हैं। कोई मनुष्य, भले ही वह आकाश के उस पार भाग जाय, वरुण से नहीं बच सकता²। वरुण की सर्वज्ञता अन्य देवताओं में भी मिलती है; उदाहरण के लिए अग्नि की तुलना इस बात में वरुण से की गई है³।

नैतिक शासक होने के नाते वरुण सभी देवताओं से कहीं ऊंचे हैं। पाप कर्म से और व्रतों के उल्लङ्घन से वरुण को क्रोध चढ़ता है और वह ऐसा करनेवालों को कड़ा दण्ड देते हैं⁴। जिन पाशों के द्वारा वरुण पापियों को बांधते हैं उनका जहां-तहां उल्लेख मिलता है⁵। ये पाश सात और तीन कड़ियों के हैं। ये भूठों को धर बांधते और सत्यवादी को छूते तक नहीं हैं⁶। मित्र और वरुण अपने अनेक पाशों को लेकर असत्य को प्रचारते हैं⁷। एक बार उनके विषय में कहा गया है कि वे इन्द्र की सहायता से पापियों को ऐसे बन्धनों से जूड़ते हैं जो रस्सी के बने नहीं होते⁸। पाश शब्द का प्रयोग अन्य देवताओं में केवल एक बार अग्नि के साथ हुआ है, जहां उनसे अनुनय किया गया है कि हे अग्नि, आप अपने उपासकों के पाशों को ढीला⁹

1. संख्याता अस्य निमिषो जनानाम् । अथ० 4.16.5.

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम् ।

द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वैद वरुणस्तृतीयः ॥ अथ० 4.16.2.

2. उत यो द्यामृतिसर्पात्परस्ताञ्च स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः । अथ० 4.16.4.

सर्वं तद्राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् । अथ० 4.16.5.

3. विश्वं स वेद वरुणो यथा धिया । ऋ० 10.11.1.

4. पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षूषो एमि चिकितुषो विपृच्छम् ।

समानमिन्मे क्वयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं वरुणो हणीते ॥ ऋ० 7.86.3.

किमागं आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम् ॥ ऋ० 7.86.4.

5. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वोधमं वि मध्यमं श्रथाय ॥ ऋ० 1.24.15.

उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत । अवोधमानि जीवसे ॥ ऋ० 1.25.21.

प्र नो मुञ्चतं वरुणस्य पाशात् ॥ ऋ० 6.74.4.

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् ॥ ऋ० 10.85.24.

6. ये ते पाशा वरुण सससस त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुदन्तः ।

सिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवाचति तं सृजन्तु ॥ अथ० 4.16.6.

7. ता भूरिपाशानृतस्य सेतू दुरत्येतू रिपवे मर्त्याय ॥ ऋ० 7.65.3.

8. यौ सेतुभिररज्जुभिः सिनीथः ॥ ऋ० 7.84.2.

9. एवास्मदग्ने वि मुमुग्धि पाशान् ॥ ऋ० 5.2.7.

कर दो। फलतः पाशोंवाली विशेषता वरुण की है। वेगर्गेन के अनुसार वरुण के पाशों की प्रकल्पना पानी के बांधों पर आधृत है। किंतु हिलेब्राएण्ड्ट के मत से यह रात्रि के पाशों पर अवलम्बित है। किंतु वरुण के पाशों की व्याख्या नैतिक अपराध करनेवालों के ऊपर फेंके आलंकारिक पाशों से हो जाती है। मित्र के साथ वरुण को असत्य का अपाकर्ता, अनृत से धृणा करनेवाला, और अनृत के लिए दण्ड देनेवाला कहा गया है¹। जो लोग मित्र-वरुण की उपासना में गफलत करते हैं उन्हें वे सज़ा देते हैं²। इसके विपरीत प्रायश्चित्त करनेवालों पर वरुण दया करते हैं। वे पाप को मानों रस्सी से बांधते और फिर उसे ढीला कर देते हैं³। वे मनुष्यों के स्वयं किये पापों को ही नहीं, अपितु पितृ-गण द्वारा किये पापों को भी मुआफ़ कर देते हैं⁴। वे हर घड़ी व्रतों को तोड़नेवाले जनों के अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं⁵; और जो अनजाने उनके व्रतों को तोड़ते हैं, उन पर भी वे समय पड़ने पर दया करते हैं⁶। वास्तव में वरुण (और आदित्यों) के निमित्त कहा हुआ कोई भी सूक्त ऐसा नहीं है, जिसमें कि उनसे अपराधों के लिए क्षमा न मांगी गई हो; ठीक ऐसे ही अन्य देवों के प्रति कहे गए सूक्तों में उन देवताओं से स्वस्ति अथवा कल्याण की भिक्षा मांगी गई है।

वरुण के पास 100 और कहीं-कहीं इससे भी बढ़कर 1000 ओषधियां हैं। इनसे वे मृत्यु को जीतते और भक्तों का पाप-भञ्जन करते हैं⁷। वे जीवन का अन्त कर सकते हैं और चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं⁸। वे अमृत के सिद्धहस्त रक्षक हैं। पूतमति

1. अवातिरतमनृतानि विश्वं ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ॥ ऋ० 1.152.1.
इमे चेतारो अनृतस्य भूरैर्मित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति ॥ ऋ० 7.60.5.
ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विषः ॥ ऋ० 7.66.13.
2. जनो यो मित्रावरुणावभिधुगुणो न वा सुनोव्यक्षण्या ध्रुक् ।
स्वयं स यक्ष्मं हृदये नि धत्त आप यद्भिं होत्राभिर्ऋतावां ॥ ऋ० 1.122.9.
3. वि मच्छ्रथाय रशनामिवागं ऋध्याम ते वरुण खामृतस्य ॥ ऋ० 2.28.5.
वेशं वा निर्यं वरुणारणं वा यत्सीमार्गश्चकृमा शिश्रथस्तत् ॥ ऋ० 5.85.7.
सर्वा ता वि प्यं शिथिरेव देवाधा ते स्याम वरुण प्रियासः ॥ ऋ० 5.85.8.
4. अत्र द्रुगधानि पित्र्या सृजा नोऽव या वयं चकृमा तन्भिः ॥ ऋ० 7.86.5.
5. यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण व्रतम् । मिनीमसि द्यविधवि ॥ ऋ० 1.25.1.
6. अचिन्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषिः ॥ ऋ० 7.89.5.
7. शतं ते राजन् भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु ।
बाधस्व दूरे निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत् ॥ ऋ० 1.24.9.
8. अहंलमानो वरुणेह बोध्युस्संस मा न आयुः प्र मोषीः ॥ ऋ० 1.24.11.
प्र ण आयूषि तारिषत् ॥ ऋ० 1.25.12.

मानव¹ दूसरे लोक में वरुण और यम को, जो दोनों राजा स्वधा में आनन्द लेते हैं, देखने की लालसा रखते हैं² ।

वरुण अपने उपासकों के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं³ । उनके उपासक उनके दिव्य आवास में उनके साथ दोस्ती का-सा वार्तालाप करते हैं; और कभी-कभी वे उन्हें अपनी प्रज्ञा-चक्षु से निहारते भी हैं⁴ ।

जिन वैदिक मन्त्रों को यहां उद्धृत किया गया है उनसे वरुण के प्राकृतिक आधार के विषय में हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं ? इन उद्धरणों से और नीचे लिखे मित्र-संबन्धी उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ये दोनों देवता सूर्य के निकट संबन्धी हैं और इन दोनों में भी वरुण अधिक बड़े-चढ़े हैं । सच पूछो तो मित्र देवता वरुण में इतने अधिक समाविष्ट हो गये हैं कि उनकी स्वतन्त्र विशेषताओं का नाम तक कम लिया गया है । हो न हो मित्र के व्यक्तित्व-लोप का मुख्य कारण इस महान् देवता के साथ उनका अटूट संबन्ध है । अवेस्ता के साक्ष्य पर मित्र को सौर-देवता माना गया है । फलतः वरुण मूलतः किसी अन्य प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप रहे होंगे । यह प्राकृतिक दृश्य संभवतः व्यापक आकाश रहा हो । द्युलोक का असीम गुम्बद द्रष्टा के नेत्रों के संमुख इतना विपुल दृश्य उपस्थित करता है कि इसके सामने दिन के समय आकाश के एक लघु भाग में यात्रा करनेवाला सूर्य तुच्छ पड़ जाता है । फलतः यह प्रभूत व्योम कल्पना में सूर्य की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा देवता दीख पड़ेगा । और सूर्य का आकाश के साथ संबन्ध स्वारसिक है, क्योंकि वह आकाश ही में से होकर प्रतिदिन चलता है और आकाश के सिवाय और कहीं भी

स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्नां यास्तु द्यावस्ततनून्यादुषसः ॥ ऋ० 7.88.4.

मो षु वरुण मून्मयं गृहं राजब्रह्मं गमम् ।

मूळा सुक्षत्र मूळ्य ॥ ऋ० 7.89.1.

1. एवा बन्धस्व वरुणं ब्रह्मन् नमस्या धीरममृतस्य गोषाम् ॥ ऋ० 8.42.2.

2. प्रेहि प्रेहि पृथिभिः पूर्वैर्भिर्यत्रा नः पूर्वं पितरः परेयुः ।

उभा राजाना स्वधया मरुन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम् ॥ ऋ० 10.14.7.

3. स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अह्नां यास्तु द्यावस्ततनून्यादुषसः ॥ ऋ० 7.88.4.

क१ द्यानि नौ सख्या बभूवुः सचावहे यद्वृकं पुरा चित् ।

ब्रह्मन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥ ऋ० 7.88.5.

य आपिनिर्त्यो वरुण प्रियः सन्त्वामागांसि कुण्वत्सखा ते ।

मा त एनस्वन्तो यक्षिन् भुजेम यन्धि ध्मा विप्रः स्तुवते वरुथम् ॥ ऋ० 7.88.6.

4. एता जुषत मे गिरः ॥ ऋ० 1.25.18.

अधा न्वस्य संदशं जगन्वानम्रेनीकं वरुणस्य मंसि ।

स्वर्ग्यदश्मन्नधिपा उ अन्धोऽभि मा वपुर्दशये निनीयात् ॥ ऋ० 7.88.2.

दिखाई नहीं पड़ता । फलतः सूर्य की धुलोक के नेत्र के रूप में कल्पना करना एक आसान-सी बात थी और यदि मित्र का मौलिक स्वरूप धुंधला न होता और यदि उनका वरुण में समावेश न हो गया होता तो सूर्य को मित्र का चक्षु बताना नाजायज होता । फिर ऋग्वेद में सूर्य के भी चक्षु होना लिखा है । 'दूर-द्रष्टा' यह विशेषण यदि सूर्य के लिए उचित जचता है तो आकाश के लिए भी उपयुक्त दीखता है; क्योंकि आकाश के विषय में भी कहा जा सकता है कि वह दिन में ही नहीं, अपितु रात में भी चन्द्र-तारकाओं की पलकों द्वारा देखते हैं । चूंकि वरुण अपने प्राकृतिक आधार से दूर जा पड़े हैं इसलिए वे मित्र के साथ ऊंचे आकाश में रथ पर भी चढ़े दीख सकते हैं । वरुण ही अकेले क्यों ? ऋग्वेद का हर महान् देवता रथ पर सवारी करता है । वरुण का घर आकाश-गुम्बद के प्रतिरूप उच्चतम आकाश में होना स्वाभाविक है और उनका वर्षा के साथ संबद्ध होना भी उचित है । अन्त में किसी भी प्राकृतिक दृश्य का सर्वोच्च शासक के रूप में विकसित होना उतना आसान नहीं है जितना कि आकाश का । और चूंकि आकाश पृथिवी से बहुत ही ऊंचे पर परिव्याप्त है और नित्यप्रति के आश्चर्यजनक दृश्य उसी में होते दीख पड़ते हैं, इसलिए उसका मानवीभाव संपन्न हो जाने पर उसी को अर्हनिश मानव-जाति के कार्य-कलाप का सर्वेक्षक एवं जगती के ध्रुव नियम का संरक्षक मानना भी स्वारसिक है । इसी प्रकार का विकास हेलेना की गाथा में भीयस् (घौस्) का उघड़ता दीख पड़ता है । जो आरम्भ में आकाश का एक विशेषणमात्र था वही बाद में देवों का सर्वोच्च शासक बन गया है । अब यह आकाश की प्रशान्त ऊंचाई पर बैठता, बादलों को एकत्र करता, और वज्र धारण करता है; और इसी की इच्छा का दूसरा नाम नियम है ।

वे प्राकृतिक दृश्य, जिनके साथ कि ऋग्वेद के दो सबसे महान् देवता मूलतः संबद्ध थे, उनके व्यक्तित्व-भेद का कारण बन जाते हैं । वरुण, जो कि ठीक समय पर अचूक रूप से आनेवाले दिव्य प्रकाश के दृश्य से संबद्ध हैं, पार्थिव एवं नैतिक जगत् के नियमों के सर्वोच्च अधिष्ठाता हैं । और चूंकि उनका रूप मूलतः नैतिक है इसलिए उनके विषय में गाथा-साहित्य का विकास न होना भी स्वाभाविक ही था । फलतः युद्ध-प्रिय आर्यों को युद्ध में आनन्द लेनेवाले सैनिक के लिए शासक इन्द्र देव की कल्पना करनी पड़ी । सभी जानते हैं कि वैद्युत दृश्य जब-तब बिना किसी नियम के घट जाते हैं । इन वैद्युत दृश्यों के साथ निकटतः संबद्ध होने के कारण जहां एक ओर इन्द्र का चरित्र अनियमित-सा बन गया है वहां दूसरी ओर वे ऋग्वेद के अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा कहीं अधिक गाथाओं के केन्द्र बन गये हैं । उनके द्वारा वरुण देव के दबाये जाने की बात पर, (जिसके प्रतिपादक कि स्वयं प्रोफ़ेसर राथ हैं), विवेचन आगे चलकर करेंगे । और जब देवताओं के नेतृत्व का सेहरा प्रजापति के सिर जा बंधा तब वरुण की सर्वोच्च शासकता भी क्रमशः धूमिल पड़ती गई और अब रह गया

उनके पास केवल जल का शासन, जोकि मौलिक रूप में उनके स्वरूप का एक मामूली अंश था। फलतः उत्तर-वैदिक-कालीन गाथा में वरुण भारतीय नेप्च्यून (समुद्र के देवता) बन कर रह गये हैं।

ओल्डनबर्ग के मत में वरुण मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप थे। आदित्यों की अपनी संख्या सात ही है और अवेस्ता के अमेषास्पेन्ताः के साथ उनका तादात्म्य सुनिश्चित है। इस बात से आरम्भ करके ओल्डनबर्ग क्रमशः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मित्र और वरुण क्रमशः सूर्य और चन्द्र हैं और छोटे आदित्य पांच नक्षत्रों के प्रतिरूप हैं; मित्र और वरुण भायोरपीय काल के नहीं, अपितु भारत-ईरानी काल में सेमेटिक जाति के कुछ लोगों से आर्यों के द्वारा ग्रहण किये गये देवता हैं, क्योंकि सेमेटिक लोग ज्योतिर्विद्या में आर्यों की अपेक्षा अधिक आगे बढ़े हुए थे। आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया के दौरान में वरुण की मौलिक विशेषता में बहुत-कुछ भेद आ गया होगा और वे नभी से उच्च नैतिकता के आरक्षी बन गये होंगे। नहीं तो एक ऐसा देवता, जो स्पष्टतः चन्द्ररूप है, मित्र-जैसे देवता को, जोकि सूर्यरूप है, भारत-ईरानी काल में पीछे कैसे धकेल पाता; और साथ ही इस काल में उसका स्वरूप इतनी सूक्ष्मता तक कैसे पहुँचता जिससे कि वे नैतिकता के क्षेत्र में भारत में वरुण के रूप में और ईरान में अहुरमज़्दा के रूप में नीति के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो पाते। किंतु इस मत से वेद में मिलनेवाली वरुण की तात्त्विक विशेषताओं का व्याख्यान नहीं हो पाता। साथ ही ऐसी कल्पना से वरुण और ओउरनोस (Ouranos) का पारस्परिक संबंध भी टूट जाता है।

पहले कहा जा चुका है कि वरुण की कल्पना भारत-ईरानी काल की है (§ 5); क्योंकि ईरान का 'अहुरमज़्दा' नाम को छोड़ और सब बातों में वरुण के समान है। यह संभव है कि वरुण का यह नाम भायोरपीय हो। और यद्यपि संस्कृत वरुण और ग्रीक ओउरनोस (Ouranos) इन दोनों के तद्रूप होने में ध्वनि संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं तो भी तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रकारण विद्वानों ने इनकी तद्रूपता का एकान्ततः तिरस्कार नहीं किया है।

यह शब्द चाहे भायोरपीय हो अथवा उत्तरकालीन इतना निश्चित है कि यह √वृ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ आवृत करना है; फलतः इस शब्द का अर्थ परिव्यापक है। सायणाचार्य इसकी √वृ धातु से निष्पत्ति मानते हुए इसका अर्थ 'आवृत करनेवाला' या 'दुष्टों को अपने बन्धन में बांधनेवाला' करते हैं और¹ तैत्तिरीय संहिता की अपनी टीका में 'अन्धकार की तरह छिपानेवाला'²। किंतु यदि वरुण शब्द भायोरपीय है तो संभवतः यह द्यौ का विशेषण रहा हो, और

1. वरुण शब्दस्यान्धकारवदावरकवाचित्वात् । तै० सं० (सायण) 1.8.16.1.

2. अन्धकारेणावरणहेतुत्वाद्भ्रैर्वारुणत्वम् । तै० सं० (सायण) 2.1.7.4.

बाद में ग्रीक में आकाश का विशेषण बन गया हो और भारत में आकाश का एक उत्कृष्ट देवता मान लिया गया हो ।

मित्र (§ 13)—

मित्र का वरुण के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि ऋग्वेद¹ में केवल एक ही सूक्त उनके अकेले के लिए कहा गया है । किंतु उस सूक्त में भी मित्र की स्तुति कुछ अनिश्चित-सी है । इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में इनके विषय में कुछ विशेष बातें कही गई हैं । वे बोलते हुए मित्र (ब्रुवाणः) मनुष्यों को एकत्र करते (यातयति) और निनिमेष दृष्टि से हलवाहों को देखते हैं (अनिमिषा)² ।

एक अन्य मन्त्र में³ वरुण के समान ही जिसे कि यहां बलवान् और अदब्ध बताया गया है—मित्र के लिए भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसेकि 'बोलता हुआ मित्र मनुष्यों को एकत्र करता है' । यदि हम एक अन्य मन्त्र⁴ की, जहां कि यह बताया गया है कि सौर-देवता सविता 'सभी जीवों को अपनी वाणी सुनाते और उन्हें प्रचोदित करते हैं', तुलना इस मन्त्र से करें तो ज्ञात होगा कि इस मन्त्र में मित्र के सौर-देवता होने की ओर संकेत किया गया है । 'यातयज्जन' यह विशेषण ऋग्वेद के तीन अन्य मन्त्रों में पाया जाता है । उनमें से एक में यह मित्र-वरुण के लिए द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है⁵, दूसरे में मित्र, वरुण और अर्यमा के लिए⁶, और तीसरे में⁷ अग्नि के लिए, जोकि मित्र की भांति मनुष्यों को एकत्र करते हैं । फलतः निष्कर्ष निकलता है कि यह विशेषता मुख्य रूप से मित्र की है । उस सूक्त में आगे आता है कि मित्र द्युलोक एवं पृथिवी को धारण करते हैं, पञ्च-जन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और वे सभी देवताओं को स्थिर करते हैं । एक बार⁸ नियमों की दृष्टि से सविता का ताद्रूप्य मित्र के साथ देखा गया है, और एक अन्य स्थान पर आता है कि मित्र के नियमों से ही विष्णु अपने तीन पदों द्वारा

1. मित्रो जनान् यातयति ब्रुवाणो मित्रो दधार पृथिवीमुत दाम् ।

मित्रः कृष्टीरनिमिषाभि चष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्रहोत ॥

ऋ० 3.59.1. आदि पूर्ण सूक्त

2. इमे द्विवो अनिमिषा पृथिव्याः । ऋ० 7.60.7.

3. जनं च मित्रो रथति ब्रुवाणः । इनो वामन्यः पद्वीरदब्धः । ऋ० 7.36.2.

4. य इमा विश्वा ज्ञातान्याश्रयति श्लोकैः । प्र च सुवाति सविता ॥ ऋ० 5.82.9.

5. व्रतेत स्थो ध्रुवक्षमा धर्मेणा यातयज्जना । ऋ० 5.72.2.

6. मित्रस्नयोर्वरुणो यातयज्जनोऽर्यमा यातयज्जनः ॥ ऋ० 1.136.3.

7. तमवन्तं न सानसिं गृणाहि विप्र शुभिर्णम् । मित्रं न यातयज्जनम् ॥ ऋ० 8.102.12.

8. उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः ॥ ऋ० 5.81.4.

परिक्रमण करते हैं¹। इन दोनों मन्त्रों से ज्ञात होता है कि मित्र ही सूर्य के पथ का नियमन करते हैं। अग्नि जोकि उषा के आगे चलता है, अपने लिए मित्र को उत्पन्न करता है²। समिद्ध अग्नि मित्र है³; उत्पन्न अग्नि वरुण है—किंतु समिद्ध होने पर वही अग्नि मित्र माना जाता है⁴। अथर्ववेद⁵ में सूर्योदय-कालीन मित्र का विरोध सूर्यास्त-कालीन वरुण के साथ दिखाया गया है; अथर्ववेद⁶ में मित्र से प्रार्थना की गई है कि वह प्रातःकाल के समय शाला को अनावृत करें, जिसे कि वरुण ने रात में आवृत कर रखा था। इन मन्त्रों में उस ब्राह्मण-मत का उदय होता दीख पड़ता है, जिसके अनुसार मित्र का संबन्ध दिन से और वरुण का रात्रि से है। इस मान्यता का आधार यह रहा होगा कि मित्र मुख्य रूप से सूर्य के सहायक हैं और वरुण उनके विरोध में रात्रि के देवता हैं। दिन के देवता मित्र और रात्रि के देवता वरुण के मध्य का यही विरोध कर्मकाण्ड के ग्रंथों में भी चालू है, जिनमें विधान आता है कि यज्ञयूप में मित्र को श्वेत एवं वरुण को कृष्ण पशु दिया जाना चाहिये⁷। वेद में मित्र के सौर-देवता होने के जो थोड़े-बहुत प्रमाण मिलते हैं उनकी पुष्टि सामान्य ढंग से अवेस्ता और पारसी धर्म से हो जाती है। यहां मित्र निःसंदेह सूर्य-देव अथवा विशेषतः सूर्य से संबद्ध प्रकाश-देव हैं।

‘मित्र’ इस नाम की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। ऋग्वेद में इस शब्द का अर्थ साथी माना गया है, और मित्र-देवता को दयालु बनाया गया है। वहां मित्र शान्ति के देवता बनकर भी आते हैं। अवेस्ता में चरित्र के नैतिक पक्ष में मित्र सचाई के संरक्षक हैं। फलतः अनुमान होता है कि मित्र शब्द का मौलिक अर्थ ‘साथी’ रहा होगा और इसका प्रयोग सूर्य के लिए उन्हें प्रकृति की एक दयालु शक्ति समझ कर किया जाता रहा होगा।

सूर्य (§14)—

ऋग्वेद के 14 सूक्त सूर्य के निमित्त रचे गये हैं। अनेक स्थलों पर इस बात

1. यस्मै विष्णुस्त्रीणि पदा विचक्रम उप मित्रस्य धर्मभिः ॥ बालखिल्य 4.3.
2. उवउपो हि वसो अग्रमेधि त्वं युमयोरभवो विभावा ।
कृतार्थ सप्त दधिषे पदानि जनयन् मित्रं तन्त्रेऽस्वायै ॥ ऋ० 10.8.4.
3. मित्रो अग्निर्भवति यत् समिद्धः ॥ ऋ० 3.5.4.
4. त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः ॥ ऋ० 5.3.1.
5. स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन् ॥ अथ० 13.3.13.
6. वरुणेन समुब्जितां मित्रः प्रातर्व्युब्जन्तु ॥ अथ० 9.3.18.
7. मैत्रावरुणीं द्विरूपामालभेत् प्रजाकामो मैत्रं वा अहर्वारुणी रात्रिः ॥ तै० सं० 2.1.7.4.
मैत्रं श्वेतमालभेत् वारुणं कृःगम् ॥ तै० सं० 2.1.9.1.

का निर्णय करना असंभव हो जाता है कि सूर्य शब्द से केवल प्राकृतिक दृश्य अभिप्रेत है अथवा उसका मानवीय रूप । फलतः यह कहना कठिन है कि वेद में सूर्य देवता का बोध कितनी बार अभिप्रेत है, क्योंकि कई जगह 'सूर्य' इस नाम से भौतिक सौर-मण्डल का भी बोध होता है । सौर-देवताओं में सूर्य सबसे अधिक स्थूल हैं, और भौतिक सूर्य के साथ उनका निकट संबंध एक जगह भी आंख से ओभल नहीं हो पाया है । आकाश में सूर्य का ज्वलन्त प्रकाश मानों अमूर्त अग्निदेव का मुख है (अनीक)¹ । सूर्य की चक्षु का उल्लेख अनेक बार आया है²; किंतु स्वयं सूर्य को भी उतनी ही बार मित्र और वरुण की आंख बताया गया है, और साथ में अग्नि की भी³ । एक जगह उपा के विषय में आता है कि वह देवताओं के नेत्र को लाती है⁴ । चक्षु और सूर्य की पारस्परिक समानता की ओर एक मन्त्र में निर्देश आता है, जहां कहा गया है कि मृतक की चक्षु सूर्य में चली जाती है⁵ । अथर्ववेद में सूर्य को चक्षुओं का पति बताया गया है⁶ । और उल्लेख आता है कि वे प्राणियों के एक नेत्र हैं, जो आकाश, पृथिवी और जल के परोवर देखते हैं⁷ । वे दूर-द्रष्टा हैं⁸, सर्वद्रष्टा⁹ हैं, अशेष जगती के सर्वक्षक हैं¹⁰ । सभी प्राणियों को एवं और मर्त्यो

मैत्रावरुणौ द्विरूपामालभेत पशुकामोऽहोरात्रे वै मित्रावरुणा ।

मैत्रावरुणौ कृष्णकर्णमालभेत वृष्टिकामोऽहोरात्रे वै मित्रावरुणा ।

अहोरात्रे अनु वर्षत्ये तद्वा अहो रूपं यच्छुक्लं यत्कुण्डलं तद्वात्रे ॥ मै० सं० 11.5.7.

संप्राप्ते संयत्ते सम्यकामो मित्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति ॥ तै० सं० 2.1.8.4.

1. अग्नेरनीकं बृहत्तः संपर्यं द्विवि शुक्रं यजुतं सूर्यस्य ॥ ऋ० 10.7.3.

2. अग्निः सूर्यस्य द्विवि चक्षुराधात् ॥ ऋ० 5.40.8.

3. चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ॥ ऋ० 1.115.1.

4. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतनयन्ती सुदृशीकुमथम् ।

उषा अदृशि रश्मिभिर्व्यक्ता ॥ ऋ० 7.77.3.

5. सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा ॥ ऋ० 10.16.3.

चक्षोः सूर्यो अजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः । चक्षुर्धाता दधानु नः ॥ ऋ० 10.158.3.

चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विख्ये तनूर्यः ॥ ऋ० 10.158.4.

6. सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु ॥ अथ० 5.24.9.

7. सूर्यो धां सूर्यः पृथिवीं सूर्यं आपोऽतिपश्यति । सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुः ॥ अथ० 13.1.45.

8. शं नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु ॥ ऋ० 7.35.8.

दूरेदृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत ॥ ऋ० 10.37.1.

9. सूर्याय विश्वचक्षसे ॥ ऋ० 1.50.2.

10. तं सूर्यं हरितः सप्त युद्धीः स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3.

के भले-बुरे कर्मों को वे निहारते हैं¹ । सूर्य के द्वारा उद्बुद्ध किये जाने पर मनुष्य अपने लक्ष्यों की ओर निकल पड़ते हैं और अपने कार्यों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं² । मानवजात के लिए सूर्यदेव उद्बोधक बनकर उदित होते हैं³ । वे चर और अचर सभी की आत्मा हैं⁴ ; उनके रथ को एक ही घोड़ा खींचता है । उनके घोड़े का नाम एतश है⁵ । यह भी कहा गया है कि उनके रथ को अग्रणीत घोड़े खींचते हैं⁶, अथवा उनके रथ में घोड़ियां⁷, सात घोड़े,⁸ या हरितः नाम की घोड़ियां⁹ या सात तीव्रगामी घोड़ियां जुड़ती हैं¹⁰ ।

सूर्य के पथ का निर्माण उनके लिए वरुण ने किया है¹¹ अथवा यों कहिए

1. पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥ ऋ० 1.50.7.
 ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्नाभि चष्टे सूर्यो अयं एवान् ॥ ऋ० 6.51.2.
 उभे उदैति सूर्यो अभिजम् ।
 विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् ॥ ऋ० 7.60.2.
 उद्वां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरेति सूर्यस्तत्तन्वान् ।
 अभि यो विश्वा भुर्वनानि चष्टे स मन्युं मर्येत्वा चिकेत ॥ ऋ० 7.61.1.
2. उद्देति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
 दिवो रुक्म उरुचक्षा उदैति ॥ ऋ० 7.63.4.
 ननं जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृण्वन्नपांसि ॥ ऋ० 7.63.4.
3. उद्देति प्रसवीता जनानां महान्केतुरर्णवः सूर्यस्य ॥ ऋ० 7.63.2.
 एष में देवः सविता चच्छन्दः यः स्मानं न प्रमिनाति धाम ॥ ऋ० 7.63.3.
4. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ऋ० 1.115.1.
 विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपाः ॥ ऋ० 7.60.2.
5. समानं चक्रं पर्याविष्टुत्सन् । यदैतशो वहति धूर्षु युक्तः ॥ ऋ० 7.63.2.
6. भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य ॥ ऋ० 1.115.3.
 न ते अदेवः प्रदित्रो नि वासते यदैतशेभिः पतरैर्यर्यसि ॥ ऋ० 10.37.3.
 अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहमान् ओजसा ॥ ऋ० 10.49.7.
7. यत्सूर्यस्य हरितः पतन्वी पुरः सतीरुपरा एतशेकः ॥ ऋ० 5.29.5.
8. आ सूर्यो यातु सप्ताश्वः ॥ ऋ० 5.45.9.
9. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य ॥ ऋ० 1.50.8.
 अयुक्त सप्तशुन्धुवः सूर्यो रथस्य नपत्यः
 तामिरीति स्वयुक्तिभिः ॥ ऋ० 1.50.9.
 अयुक्त सप्त हरितः सधस्था द्या इ वहन्ति सूर्य घृताचीः ॥ ऋ० 7.60.3.
10. तं सूर्यं हरितः सप्त यद्भीः स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3.
11. उरुं हि राजा वरुणश्चाकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ॥ ऋ० 1.24.8.

कि उसे आदित्यों ने—मित्र, वरुण और अर्यमा ने¹ बनाया है। पूषा उनके सन्देश-वाहक है²। उषा या उषाएं सूर्य, अग्नि और यज्ञ को जन्म देती हैं³। सूर्यदेव इन उषाओं के उत्सङ्ग में से चमकते हैं⁴। किंतु किन्हीं और दृष्टियों से उषा को सूर्य की पत्नी भी बताया गया है⁵।

सूर्य को माता के नाम पर आदित्य, अर्थात् अदिति के पुत्र, या आदितेय भी कहा गया है⁶। किंतु कहीं-कहीं उन्हें आदित्यगण से पृथक् भी दिखाया गया है⁷। उनके पिता द्यौ हैं⁸। देवता से वे जन्मे हैं। देवताओं ने उन्हें, जबकि वे समुद्र में विलीन थे, वहां से उभारा⁹। अग्नि के ही एक रूप में देवताओं ने उन्हें द्यौ में टांगा है¹⁰। एक और विचारधारा के अनुसार उनकी उत्पत्ति¹¹ विश्व-

रदपथो वरुणः सूर्याय ॥ ऋ० 7.87.1.

1. यस्मा आदित्या अध्वेनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषाः ॥ ऋ० 7.60.4.

2. यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्यर्यन्तरिक्षे चरन्ति ।

ताभिर्वासि दूत्यां सूर्यस्य ॥ ऋ० 6.58.3.

3. एषा स्या नद्य मायुर्दधाना गूढवी तमो ज्योतिषोषा अबोधि ।

अग्र एति युवतिरहयाणा प्राचिकित्सूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ ऋ० 7.80.2.

पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छन्ती रूपसो विभातीः ।

अजीजनन्सूर्यं यज्ञमग्निम् ॥ ऋ० 7.78.3.

4. विभ्राजमान उवसामुपस्थदेभैरुदेत्यनुमयमानः ॥ ऋ० 7.63.3.

5. वाजिनीवती सूर्यस्य योषा ॥ ऋ० 7.75.5.

6. उदगादयमादित्यः ॥ ऋ० 1.50.13.

उदपसदसौ सूर्यं पुरु विश्वानि जूर्वेन् ।

आदित्यः पर्वतेभ्यः ॥ ऋ० 1.191.9.

वण्महाँ असि सूर्यं बलादित्य महाँ असि ।

महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्वा देव महाँ असि ॥ ऋ० 8.101.11.

यदेदेनमदधुर्यज्ञियांसो द्विवि देवाः सूर्यमादितेयम् ॥ ऋ० 10.88.11.

7. सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना ॥ ऋ० 8.35.13.

सजोषसा उषसा सूर्येण चादित्यैर्यातमश्विना ॥ ऋ० 8.35.15.

8. द्विवस्पुत्राय सूर्याय शंसत ।

दूरेदशो देवजांताय केनवे ॥ ऋ० 10.37.1.

9. यदेवा यतयो यथा भुवनान्यधिन्वत ।

अत्रा समुद्र आ गूलहमा सूर्यमजभर्तन ॥ ऋ० 10.72.7.

10. यदेदेनमदधुर्यज्ञियांसो द्विवि देवाः सूर्यमादितेयम् ॥ ऋ० 10.88.11.

11. चक्षोः सूर्या अजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

पुरुष के नेत्र से हुई है। अथर्ववेद¹ में तो सूर्य की उत्पत्ति वृत्र तक से भी बताई गई है।

अनेक देवताओं के बारे में आता है कि उन्होंने सूर्य को उत्पन्न किया। इन्द्र ने सूर्य को जन्म दिया², उन्हें भासित किया एवं द्युलोक में उभारा³। इन्द्र और विष्णु ने उन्हें जन्म दिया⁴। इन्द्र और सोम ने उन्हें प्रकाश के साथ ऊपर उभारा⁵। इन्द्र और वरुण ने प्रभूत सूर्य को द्यौ में उठाया⁶। मित्र और वरुण ने उन्हें उभारा अथवा द्युलोक में बिठाया⁷। सोम ने सूर्य में प्रकाश का आधान किया⁸, सूर्य को जन्म दिया⁹, उन्हें चमकाया¹⁰ अथवा उन्हें द्युलोक में टिकाया¹¹। अग्निदेव ने सूर्य की चमक को ऊँचाई पर स्थित किया¹²। और उन्हें स्वर्ग में चढ़ाया¹³। धाता ने सूर्य एवं चन्द्र का निर्माण किया¹⁴। अङ्गिरसों ने अपने यज्ञों द्वारा सूर्य-चन्द्र को आकाश में टिकाया¹⁵। सूर्य की उत्पत्ति से संबद्ध इन सभी मन्त्रों में साधारण सूर्य के भौतिक प्रकाश की ओर संकेत सुस्पष्ट है।

अनेक मन्त्रों में सूर्य को आकाश में उड़नेवाले पक्षी के रूप में देखा गया है।

1. वृत्राज्जातो दिवाकुरः ॥ अथ० 4.10.5.
2. यः सूर्यं य उग्रसं ज्ञानं यो अपां नेता स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.7.
3. सूर्यं हर्यक्षरोचयः ॥ ऋ० 3.44.2.
4. जनयन्ता सूर्यमुषासमग्निम् ॥ ऋ० 7.99.4.
5. इन्द्रासोमा वासयथ उषासुत्सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह ॥ ऋ० 6.72.2.
6. सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम् । इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनः ॥ ऋ० 7.82.3.
7. अनु व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्सूर्यं दिव्यारोहयन्ति ॥ ऋ० 4.13.2.

माया वा मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ॥

ऋ० 5.63.4.

सूर्यमा धत्थो दिवि चित्रं रथम् ॥ ऋ० 5.63.7.

8. अयं सूर्यं अद्रघाज्ज्योतिरन्तः ॥ ऋ० 6.44.23.
- (ओजो-)ऽजनयत्सूर्यं ज्योतिरिन्द्रः ॥ ऋ० 9.97.41.
9. जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य ॥ ऋ० 9.96.5.
10. अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः ॥ ऋ० 9.63.7.
11. आ सूर्यं रोहयो दिवि ॥ ऋ० 9.107.7.
12. ऊर्ध्वं भानुं सूर्यस्य स्तभायन् ॥ ऋ० 10.3.2.
13. अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि ॥ ऋ० 10.156.4.
14. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ॥ ऋ० 10.190.3.
15. य ऋतेन सूर्यमारोहयन् दिव्यप्रथयन् वृथिवीं मातरं वि ।
सुप्रज्ञास्वमङ्गिरसो वो अस्तु ॥ ऋ० 10.62.3.

सूर्य एक पक्षी है¹ या वे एक अरुण सुपर्ण हैं², वे उड़ते हैं³, वे उड़नेवाले एक बाज हैं⁴ और एक मन्त्र में तो उन्हें साफ्र-साफ्र श्येन बताया गया है⁵। एक मन्त्र में उन्हें वृषभ एवं पक्षी कहा गया है⁶ और एक अन्य मन्त्र में उन्हें चितकबरा बैल (गौः पृश्निः) बताया गया है⁷। एक स्थान पर उन्हें उषा के द्वारा लाया गया श्वेत और चमकीला घोड़ा बताया गया है⁸। सूर्य की किरणें ही उनके घोड़े हैं (जिनकी संख्या ७ है)—⁹ क्योंकि कहा गया है कि सूर्य की किरणें ही (केतवः) उन्हें लाती हैं। उनकी सात घोड़ियों को उनके रथ की सात पुत्रियां बताया गया है¹⁰।

और जगहों पर मौके के अनुरूप सूर्य का वर्णन अचेतन पदार्थ के रूप में भी हुआ है। वे आकाश के एक रत्न हैं¹¹ और उनकी उभमा एक चित्र वर्ण के पत्थर से की गई है जो आकाश के मध्य में भासमान है¹²। सूर्य एक ज्योतिष्मान् आयुध है, जिसे मित्र और वरुण बादल और वर्षा से आवृत्त करते हैं¹³। वे मित्र और वरुण¹⁴

1. पतङ्गमकमसुरस्य मायया ॥ ऋ० 10.177.1.
पतङ्गो वाचं मनसा बिभर्ति ॥ ऋ० 10.177.2.
2. उक्षा समुद्रो अरुणः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3.
3. उदपसदसौ सूर्यः ॥ ऋ० 1.191.9.
4. श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः ॥ ऋ० 7.63.5.
5. रघुः श्येनः पतयदन्धो अच्छां ॥ ऋ० 5.45.9.
6. उक्षा समुद्रो अरुणः सुपर्णः ॥ ऋ० 5.47.3.
7. आयं गौः पृश्निरकमीत् ॥ ऋ० 10.189.1.
उक्षा समुद्रो अरुणः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश ।
मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा ॥ ऋ० 5.47.3.
8. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुदर्शिकुमश्वम् ।
उषा अदर्शि रश्मिभिर्यक्ता ॥ ऋ० 7.77.3.
9. तं सूर्यं हरितः सप्त युद्धीः स्पृशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ ऋ० 4.13.3. दे० 4.13.4.
10. अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूर्यो रथस्य नपत्यः ॥ ऋ० 1.50.9.
11. द्विरोरुक्म उरुचक्षा उदैति ॥ ऋ० 7.63.4.
रुक्मो न दिव उदिता व्यचौत् ॥ ऋ० 6.51.1.
12. मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा ॥ ऋ० 5.47.3.
अथ यदश्रु संक्षरितमासीत्सोऽश्मा पृश्निरभवदश्रुर्ह वै तमश्मेत्याचक्षते ॥
शत० ब्रा० 6.1.2.3.
13. माया वा मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् ।
तमभ्रेण वृष्ट्या गृह्यो दिवि ॥ ऋ० 5.63.4.
14. अनु वामेकः पुरिरा वचर्त ॥ ऋ० 5.62.2.

के वज्र हैं; वे मित्र और वरुण द्वारा आकाश में छोड़े गये ज्योतिष्मान् रथ हैं¹ । सूर्य एक-चक्र हैं² और दो मन्त्रों में 'सूर्य-चक्र' का उल्लेख आता है³ ।

सूर्य अनिशित चराचर के लिए चमकते हैं⁴ । वे मनुष्यों और देवताओं के लिए भासित होते हैं⁵ । वे अपने प्रकाश से अन्धकार का विध्वंस करते हैं⁶ । वे अन्धकार को चर्म की भांति बटोर लेते हैं⁷ । उनकी किरणें अन्धकार को चर्म की भांति पानी में फेंक देती हैं⁸ । वे अन्धकार के प्राणियों और यातु-धानियों को पराजित करते हैं⁹ । सूर्य की ललाटंतप धूप की ओर केवल दो या तीन बार संकेत आये हैं¹⁰ । और यह इसलिए कि ऋग्वेद में सूर्य को पीड़ा देनेवाला देवता नहीं माना गया है । इस ज्योतिष्पुञ्ज के क्लेशदायी पहलू के लिए अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों से मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं ।

सूर्य दिनों को नापते¹¹ और आयु के दिनों को बढ़ाते हैं¹² । वे बीमारी और प्रत्येक प्रकार के दुःस्वप्न का नाश करते हैं¹³ । जीवन का अर्थ ही सूर्योदय का दर्शन

1. सूर्यमा धृत्यो द्विवि चित्रं रथम् ॥ ऋ० 5.63.7.
2. मुषाय सूर्यं कवे चक्रमीशान् ओजसा ॥ ऋ० 1.175.4.
यत्रोत बाधितेभ्यश्चक्रं कुत्साय युध्यते । मुषाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.4.
3. त्वा युजा नि खिदसूर्येन्द्रेण सहसा सद्य इन्द्रो ॥ ऋ० 4.28.2.
प्रान्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य ॥ ऋ० 5.29.10.
4. उद्वेति सुभगो विश्ववध्नः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
5. प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्मुद्वेष्टि मानुषान् ॥ ऋ० 1.50.5.
6. येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमः ॥ ऋ० 10.37.4.
7. चर्मैव यः समविध्यक् तमांसि ॥ ऋ० 7.63.1
8. दविध्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मैवावाधुस्तमो अप्सवन्तः ॥ ऋ० 4.13.4.
9. उत्पुरन्तसूर्य एति विश्वदष्टो अदष्टहा ।
अदष्टान्सर्वोऽम्भयन्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ऋ० 1.191.8.
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदष्टो अदष्टहा ॥ ऋ० 1.191.9.
इन्द्रं जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियः मायया शाशदानाम् ।
विप्रीवासो मूर्देवा ऋदन्तु मा ते दशन्सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ ऋ० 7.104.24.
10. तपन्ति शत्रुं स्वर्णं भूमा ॥ ऋ० 7.34.19.
धृणा तपन्तमति सूर्यं परः ॥ ऋ० 9.107.20.
11. वि घामेभि रजस्पृथ्व्या मिमानो अकुभिः ।
पश्यजन्मानि सूर्य ॥ ऋ० 1.50.7.
12. सोमं राजन् प्र ण आयूषि तारीरहानीव सूर्यो वामराणि ॥ ऋ० 8.48.7.
13. तेनास्मद्विश्वमनिरामनाहुतिमपामीवामपं दुःस्वप्न्यं सुव ॥ ऋ० 10.37.4.

करना है¹। सभी प्राणी सूर्य पर अवलम्बित हैं²। आकाश उन्हीं के द्वारा ठहरा हुआ है³। उन्हें विश्व-कर्मा भी कहा गया है⁴। अपनी महत्ता के कारण वे असुर्य पुरोहित हैं (असुर्यः पुरोहितः)। उदय के समय उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं के समक्ष मनुष्यों को निष्पाप घोषित करें⁵। उदय के समय उन्हें वृत्रघ्न इन्द्र के पास जाने के लिए कहा गया है, और जब उन्हें इन्द्र के साथ बुलाया गया है तब उन्हीं को वृत्रघ्न कहकर पुकारा गया है⁶।

सूर्य के विषय में कही गई एकमात्र गाथा का सार है कि इन्द्र ने उनका हनन किया⁷ और उनके चक्र को चुरा लिया⁸। हो सकता है कि यह घटाओं के बीच सूर्य के घिर जाने का आलंकारिक वर्णन हो।

अवेस्ता में भी हमारे अर्थात् सूर्य (=वैदिक स्वर जिससे सूर्य की निष्पत्ति हुई और जो ग्रीक helios से संबद्ध है) के शीघ्रगामी घोड़ों को अहुरमज़दा का नेत्र बताया गया है।

सविता (§ 15) —

ऋग्वेद में सविता के निमित्त ग्यारह सकल और अनेक विकल सूक्त आये हैं और उनका नाम लगभग 170 बार उल्लिखित हुआ है। इनमें से आठ या नव सूक्त तो पारिवारिक मण्डलों में आये हैं, जबकि सूर्य के निमित्त कहे गये सूक्त तीन

1. ज्योक्पश्यात्सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ ऋ० 4.25.4.
पश्येम् तु सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ ऋ० 6.52.5.
2. सूर्यस्य चक्षू रजसैन्यावृतं तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥ ऋ० 1.164.14.
3. सूर्येणोत्तमिता द्यौः ॥ ऋ० 10.85.1.
4. येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥ ऋ० 10.170.4.
5. यदद्य सूर्यं ब्रवोऽनां गा उद्यन् मित्राय वरुणाय सत्यम् ॥ ऋ० 7.60.1.
स सूर्यं प्रति पुरो न उद् गा एभिः स्तोमभिरेतशेभिरैवैः ।
प्र नो मित्राय वरुणाय वोचोऽनां गसो अर्यग्णे अभ्ये च ॥ ऋ० 7.62.2.
6. आ प्र देव परावतोऽर्वावतश्च वृत्रहन् ॥ ऋ० 8.82.1.
तीव्रा सोमास आ गंहि सुतासो मादयि गवः ॥ ऋ० 8.82.2.
आ त्वंशत्रवा गंहि न्युक्थानि च हूयमे ।
उपमे रोद्धने दिवः ॥ ऋ० 8.82.4.
7. संवर्गं यन्मववा सूर्यं जयन् ॥ ऋ० 10.43.5.
8. मुषाय सूर्यं कवे चक्रकीशान् ओजसा ॥ ऋ० 1.175.4.
यत्रोत बाधितेभ्यश्चक्रं कुत्साय युध्यते ।
मुषाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.4.

को छोड़कर और सभी प्रथम और दशम मण्डल में हैं। सविता प्रधानरूप से एक हिरण्मय देवता हैं; उनके सभी अवयवों तथा उपकरणों का वर्णन इसी विशेषण के द्वारा किया गया है। वे हिरण्मयाक्ष,¹ हिरण्य-हस्त², हिरण्य-जिह्व³ हैं। ये विशेषण खास तौर से उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वे हिरण्य-बाहु⁴, पृथु-पाणि⁵ और सुपाणि⁶ हैं। वे मधु-जिह्व⁷ और सुजिह्व⁸ भी हैं। एक बार उन्हें अयोहनु भी कहा गया है। वे हरि-केश (पीतकेश) भी हैं, जो अग्नि एवं इन्द्र का एक गुण है⁹। वे पीत-वर्ण की गाती मारते¹⁰ हैं। उनके पास स्वर्णिम रथ है, जिसकी फड़ें तक स्वर्णिम हैं¹¹। यह रथ वैसा ही विश्व-रूप¹² है जैसेकि वे स्वयं विश्व-रूप हैं¹³। उनके रथ को दो चमकीले घोड़े अथवा इन से अधिक वध्रु-वर्ण, श्वेत चरणों-वाले घोड़े खींचते हैं¹⁴।

ओजस् और विभूति प्रमुख रूप से सविता के गुण हैं और सुनहरी गति (हिरण्ययी अमति) केवल उन्हीं का गुण है¹⁵। इस विभूति को वे विश्व में बखे-

1. हिरण्मयाक्षः सविता देव आगान् । ऋ० 1.35.8.
2. हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिः । ऋ० 1.35.9.
हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः । ऋ० 1.35.10.
3. हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे । ऋ० 6.71.3.
4. उदुष्य देवः सविता हिरण्यया बाहू अयंस्तु सर्वनाय सुक्रतुः । ऋ० 6.71.1.
उदू अयाँ उपवक्त्रेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका । ऋ० 6.71.5.
उदस्य बाहू शिथिरा बृहन्तो हिरण्यया दिवो अन्तो अनष्टम् । ऋ० 7.45.2.
5. प्र बाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति । ऋ० 2.38.2.
6. देवोऽनयत्सविता सुपाणिः । ऋ० 3.33.6.
7. अयोहनुर्यजतो मन्द्रजिह्वः । ऋ० 6.71.4.
8. हिरण्यपाणिः सविता सुजिह्वः । ऋ० 3.54.11.
9. सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदयौ अजस्रम् । ऋ० 10.139.1.
10. पिशङ्गं द्रापिं प्रति मुञ्चते कविः । ऋ० 4.53.2.
11. हिरण्ययेन सविता रथेन । ऋ० 1.35.2.
रथं हिरण्यप्रउगं वहन्तः । ऋ० 1.35.5.
12. अभीवृतं कृशनैर्विश्वरूपम् । ऋ० 1.35.4.
13. विश्वां रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः । ऋ० 5.81.2.
14. याति शुभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् । ऋ० 1.35.3.
वि जनाञ्छ्यावाः शितिपादोऽख्यन् रथं हिरण्यप्रउगं वहन्तः । ऋ० 1.35.5.
आ देवो यातु सविता सुरलोऽन्तरिक्षपा वहमानो अश्वैः । ऋ० 7.45.1.
15. उदुष्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीममतिं यामशिथ्रेत् । ऋ० 7.38.1.

रते हैं। वे वायु-लोक, द्यु-लोक और पृथिवी, संसार एवं पृथिवी के क्षेत्रों और स्वर्ग के नाक को भासित करते हैं¹। वे अपनी सशक्त हिरण्मय बाहु को ऊपर उठाते हैं, जिसके द्वारा वे मानों सभी प्राणियों को आशीर्वाद देते एवं उन्हें उद्बुद्ध करते हैं। उनका यह हाथ पृथिवी के ओर-छोर तक फैल जाता है²। हाथ या बाहु का उठाना इनकी अपनी विशेषता है; क्योंकि अन्य देवों के कार्य की इसके साथ तुलना की गई है। उदाहरण के लिए—अग्नि के लिए कहा गया है कि वे अपना हाथ सविता की भांति उठाते हैं³। उषाएं अपना प्रकाश वैसे ही फैलाती हैं जैसे सविता अपना हाथ फैलाते हैं⁴; और बृहस्पति से अनुनय किया गया है कि वे स्तुति के सूक्तों को वैसे ही उभारें जैसे सविता अपने हाथों को उभारते हैं⁵। वे अपने हिरण्य-रथ में चलते हैं और ऊर्ध्व तथा अधो-मार्ग से सभी प्राणियों का सर्वेक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं⁶। वे अश्विनों के रथ को उषा के यहां आने के लिए उकसाते हैं⁷। वे उषा की पद्धति के पीछे पीछे चमकते हैं⁸। सविता ने सूर्य-रश्मियों के द्वारा पार्थिव लोकों को माप

तदिन्वस्य सदिर्तुर्किमे हिरण्यथीममति यामाशिश्नेत् । ऋ० 3.38.8.

1. के३३३३३३ सूर्यः कश्चिक्केन कतमां द्यां रश्मिरस्या ततान् । ऋ० 1.35.7.

अष्टौ व्यत्यक्तकुभः पृथिव्याः । ऋ० 1.35.8.

ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वन् । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मि-
भिश्चेकितानः । ऋ० 4.14.2.

अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशत् । ऋ० 4.53.4.

वि नाकमव्यसविता वरेण्यः । ऋ० 5.81.2.

2. प्र बाह्वा पृथुपाणिः सिसर्ति । ऋ० 2.38.2.

प्र बाहू अंसाक् सविता सर्वामनि निवेशयन्प्रसुवन्नकुभिर्जगत् । ऋ० 4.53.3.

प्रास्तांग् बाहू भुवनस्य प्रजाभ्यः । ऋ० 4.53.4.

उदुप्य देवः सविता हिरण्यया बाहू अयन्त् सवनाय सुक्रतुः । ऋ० 6.71.1.

उदू अयाँ उपवक्तेव बाहू हिरण्ययां सविता सुप्रतीका । ऋ० 6.71.5.

उदस्य बाहू शिथिरा बृहन्तां हिरण्ययां दिवो अन्ताँ अनष्टाम् । ऋ० 7.45.2.

3. उद्यंयमीति सवितेव बाहू ॥ ऋ० 1.95.7.

4. व्यञ्जते दिवो अन्तेवृक्कन् विशो न युक्ता उग्रसो यतन्ते ।

सं ते गावस्तम् आ वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेव बाहू ॥ ऋ० 7.79.2.

5. श्लोकं यंसत्सवितेव बाहू ॥ ऋ० 1.190.3.

6. हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ ऋ० 1.35.2.

याति देवः प्रवता यात्युदता ॥ ऋ० 1.35.3.

7. युवोर्हि पूर्वं सवितोषसो रथमृताय चित्रं घृतवन्तमिष्यति ॥ ऋ० 1.34.10.

8. वि नाकमव्यसविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो वि राजति ॥ ऋ० 5.81.2.

डाला है¹। सूर्य-रश्मि विशेषण ऋग्वेद में एक ही बार प्रयुक्त हुआ है और वह हुआ है सविता के लिए :—“सूर्य-रश्मियों के साथ झिलमिलाते हुए हरिकेश सवितृ-देव अपना प्रकाश सततरूप से पूर्व की ओर से उदित करते हैं”²। वे तीन बार पृथिवी के चारों ओर, तीन बार तीनों लोकों के चारों ओर और तीन बार स्वर्ग के तीनों ज्योतिष्मान् लोकों के चारों ओर व्यापे हुए हैं³। उनके अन्तरिक्षस्थ सनातन पथ धूलि-रहित हैं और साथ ही सुगम हैं। उपासकों की रक्षा के लिए सविता की उन पथों पर भी प्रार्थना की जाती है⁴। उनसे मांगा गया है कि वे प्रेतात्माओं को उस पद पर ले जायं जहां चारु-कर्मा निवास करते हैं⁵। वे देव-ताओं को अमरत्व तथा मनुष्यों को लम्बी आयु प्रदान करते हैं⁶। ऋभुओं को भी अमरत्व वे ही देते हैं, जो ऋभु अपने कर्मों की गरिमा से उनके घर में जा पहुंचे हैं⁷। सूर्य की भांति सविता से भी प्रार्थना की गई है कि वे दुःस्वप्नों को दूर करें⁸ और मनुष्यों को निष्पाप बनावें⁹। वे दुष्टात्माओं तथा यातुधानों को दूर भगाते हैं¹⁰।

अनेक दूसरे देवताओं की भांति सविता को भी असुर कहा गया है¹¹। वे स्थिर विधानों का अनुपालन करते हैं¹²। जल और वायु उनके व्रतों के अनुसार

1. यः पार्थिवानि विममे स एतशः ॥ ऋ० 5.81.3.
उ३ यासि सवितृस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ॥ ऋ० 5.81.4.
2. सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्ताः सविता ज्योतिरुदयौ अजस्रम् ॥ ऋ० 10.139.1.
3. त्रिरन्तरिक्षं सविता महित्वना त्री रजांसि पविभूस्त्रीणि रोचना ॥ ऋ० 4.53.5.
4. ये ते पन्थाः सवितः पूर्यासोऽरण्यः सुकृता अन्तरिक्षे ।
तेभिर्नो अद्य पृथिभिः सुगोभी रक्षा च नो अधि च बृहि देव ॥ ऋ० 1.35.11.
5. यत्रासते सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ऋ० 10.17.4.
6. देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञिभ्योऽमृतत्वं सुवसि भागमुत्तमम् ।
आदिहामानं सवितर्य्युण्षे ऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥ ऋ० 4.54.2.
7. सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम् ॥ ऋ० 1.110.2.
तत्सविता वोऽमृतत्वमासुवदगोष्ठं यच्छ्वयन्त एतन् ॥ ऋ० 1.110.3.
8. अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावी सौभगम् । परा दुःस्वप्न्यं सुव ॥ ऋ० 5.82.4.
9. देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुव्रतदानागमः ॥ ऋ० 4.54.3.
10. अपसेधन् रक्षसो यातुधानानस्थाद् देवः प्रति दोषं गृणानः ॥ ऋ० 1.35.10.
जम्भयन्तोऽहिं वृकं रक्षांसि सनेम्यस्मद् युयवज्जमीवाः ॥ ऋ० 7.37.7.
11. तद्देवस्य सवितुर्वार्यं महद् वृणीमहे असुरस्य प्रचेतसः ॥ ऋ० 4.53.1.
12. व्रतानि देवः सविताभि रक्षते ॥ ऋ० 4.53.4.
देव इव सविता सत्यधर्मा ॥ ऋ० 10.34.8.

चलते हैं¹। वे जलों के नेता हैं और उनकी प्रेरणा से सलिल विस्तृत होकर प्रवाहित होते हैं²। अन्य देवता उनके नेतृत्व का अनुगमन करते हैं³। कोई भी प्राणी, यहां तक कि इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमन् और रुद्र भी उनके विशद व्रत और प्रिय स्वराज्य का उल्लङ्घन नहीं कर सकता⁴। उनका यशोगान वसुगण, अदिति, वरुण, मित्र और अर्यमन् करते हैं⁵। पूषन् और सूर्य की भांति सविता चर और अचर के स्वामी हैं⁶। वे सभी वननीय वस्तुओं के स्वामी हैं और स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी से अपना आशीर्वाद पठाते हैं⁷। दो बार उन्हें दमूनस् भी कहा गया है⁸। शेष स्थानों पर इस विशेषण का प्रयोग केवल अग्नि ही तक सीमित रहा है। कुछ अन्य देवताओं की भांति सविता आकाश के धर्ता है⁹। वे संपूर्ण संसार के धरुण हैं¹⁰। सविता ने यन्त्रों से पृथिवी को स्थिर कर रखा है और स्तम्भहीन शून्य में आकाश को टांग रखा है¹¹।

सविता को कम-से-कम एक बार तो 'अपां नपात्' भी कहा गया है¹²। इतर

देव इव सविता सत्यधर्मा ॥ ऋ० 10.139.3.

1. अपश्चिदस्य व्रत आ निर्मुद्रा अयं चिद् वातो रमते परिष्मन् ॥ ऋ० 2.38.2.
2. देवोऽनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥ ऋ० 3.33.6.
देवोऽनयत्सविता। सुपाणिः कल्याणपाणिः।...तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥ नि० 2.26.
3. यस्य प्रयाणमन्वन्य इद् ययुर्देवा देवस्य महिमानमोजसा ॥ ऋ० 5.81.3.
4. वनानि विभ्यो नकिरस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर्भिनन्ति ॥ ऋ० 2.38.7.
न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्थमा न भिनन्ति रुद्रः ॥ ऋ० 2.38.9.
अस्य हि स्वयंशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्। न भिनन्ति स्वराज्यम् ॥ ऋ० 5.82.2.
5. अपि हृतः सविता देवो अस्तु यमा चिद् विश्वे वसवो गृणन्ति ॥ ऋ० 7.38.3.
अभि यं देव्यदितिर्गृणाति सुवं देवस्य सवितुर्गृणाणा।
अभि सुम्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः ॥ ऋ० 7.38.4.
6. जगतः स्थानुरुभयस्य यो वृशी ॥ ऋ० 4.53.6.
7. अभि त्वा देव सवितुरीशानं वार्याणाम् ॥ ऋ० 1.24.3.
अस्मभ्यं तद् दिवो अद्भ्यः पृथिव्यास्त्वया दुत्तं काम्यं राघ आ गात् ॥ ऋ० 2.38.11.
8. देवो नो अत्र सविता दमूनाः ॥ ऋ० 1.123.3.
उदु ष्य देवः सविता दमूनाः ॥ ऋ० 6.71.4.
9. दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः ॥ ऋ० 4.53.2.
धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥ ऋ० 10.149.4.
10. न प्रमिये सवितुर्देव्यस्य तद् यया विश्वं भुवनं धारयिष्यति ॥ ऋ० 4.54.4.
11. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता द्यामदंहत् ॥ ऋ० 10.149.1.
12. अपां नपातमवसे सवितारमुप स्तुहि ॥ ऋ० 1.22.6.

स्थानों पर इस विशेषण का प्रयोग अग्नि के लिए ही हुआ है। संभवतः इसका प्रयोग इस मन्त्र¹ में भी उन्हीं के लिए हुआ है। यास्क² एक मन्त्र की व्याख्या में कहते हैं कि सविता यहां मध्यम या अन्तरिक्ष लोक के देवता हैं; क्योंकि वे वर्षा के निमित्त कारण हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि सूर्य (आदित्य जो द्युलोक में है) को भी सविता कहा गया है। संभवतः इस विशेषण के कारण, और क्योंकि सविता के पथ को एक बार अन्तरिक्ष में दिखाया गया है³, इसलिए सविता को निष्पटु में द्यु-स्थानीय एवं अन्तरिक्ष-स्थानीय दोनों ही प्रकार के देवताओं में गिना गया है। सविता को एक बार विश्व का प्रजापति भी कहा गया है⁴। शतपथ ब्राह्मण⁵ में मनुष्यों के विषय में आता है कि वे सविता का ताद्रूप्य प्रजापति से करते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण⁶ कहता है कि प्रजापति ने सविता होकर प्राणियों की सृष्टि की। केवल सविता ही जीवन-प्राण-शक्ति हैं और अपनी गति से (यामभिः) वे ही पूषन् बन जाते हैं⁷। उन्हीं की संजीवनी शक्ति में पूषन् गमन करते हैं और समस्त जीवों का उनके संरक्षक की भांति सर्वेक्षण करते हैं⁸। दो मन्त्रों में पूषन् और सविता को परस्पर संबद्ध माना गया है⁹। प्रथम मन्त्र में सभी जीवों का निरीक्षण करनेवाले पूषन् से उनकी अनुकंपा के लिए प्रार्थना की गई है और दूसरे में सविता से प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों की, जोकि उनकी वरेण्य ज्योति का ध्यान करते हैं, धी या प्रजा को प्रेरित करें। दूसरा प्रसिद्ध सावित्री मन्त्र है जिसके द्वारा उत्तरकाल में वेदाध्ययन के आरम्भ में सविता का आह्वान किया जाता था। सविता के विषय में यह भी आता है कि वे अपने विधानों द्वारा मित्र बन जाते हैं¹⁰। सविता का ताद्रूप्य

1. अर्षा नपाः सविता तस्य वेद ॥ ऋ० 10.149.2.
2. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरमयदनारम्भणेऽन्तरिक्षे सविता द्यामदंहत् । अश्वमिवाधुक्षद्-धुनिमन्तरिक्षे मेघम् । कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत् । आदित्योऽपि सवितोच्यते । नि० 10.32.
3. ये ते पन्थाः सवितः पूषासोऽरेगवः सुकृता अन्तरिक्षे । ऋ० 1.35.11.
4. द्विवो धूर्ता भुवनस्य प्रजापतिः । ऋ० 4.53.2.
5. यो ह्येव सविता स प्रजापतिः । श० ब्रा० 12.3.5.1.
6. प्रजापतिः भूत्वा प्रजा असृजत । तै० ब्रा० 1.6.4.1.
7. उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव यामभिः । ऋ० 5.81.5.
8. तस्य पूषा प्रसवे याति त्रिद्वान्संपश्यन् विश्वा भुवनानि गोपाः । ऋ० 10.139.1.
9. यो विश्वाभि विपश्यति भुवनं स च पश्यति ।
स नः पूषाविता भुवद् ॥ ऋ० 3.62.9.
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ऋ० 3.62.10.
10. उत मित्रो भवसि देव धर्मेभिः । ऋ० 5.81.4.

कभी-कभी भग के साथ भी दिखाया गया है; किंतु उन स्थलों पर नहीं जहां कि 'भग' सविता का विशेषण बनकर आया है¹। भग (जो संपदा के स्रोत हैं) का नाम अनेक बार सविता के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एक पद 'सविता भग' या 'भग-सविता' संयुक्त हो जाता है। अन्य संहिताओं में सविता को मित्र, पूषन् और भग से पृथक् रखा गया है। अनेक मन्त्रों में सूर्य और सविता अविविक्त ढंग से एक ही देवता बनकर आते हैं। इस प्रकार एक कवि कहता है:—“सविता देव ने अपनी ज्योति को ऊंचा उभारा है और इस प्रकार उन्होंने समस्त लोक को प्रकाशित किया है; सूर्य प्रखरता के साथ चमकते हुए द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष को अपनी किरणों से आपूरित कर रहे हैं²। एक और सूक्त³ के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ मन्त्र में सूर्य का वर्णन उन्हीं पदों के द्वारा हुआ है (उदा० प्रसवितृ) जो प्रायः सविता के लिए प्रयुक्त होते हैं, और तृतीय मन्त्र में तो सविता को साफ़ तौर से सूर्य का तद्रूप कहा गया है। अन्य सूक्तों में भी दोनों देवताओं को पृथक् करके देखना कठिन हो गया है⁴। निम्न-लिखित समान मन्त्रों में सविता को सूर्य से पृथक्

1. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
 श्रेष्ठं सर्वधातुमं तुरं भर्गस्य धीमहि ॥ ऋ० 5.82.1.
 स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भर्गः । ऋ० 5.82.3.
 उदुष्य देवः सविता ययाम हिरण्ययीममतिं यामशिश्नेत् ।
 नूनं भगो हव्यो मानुषेभिः ॥ ऋ० 7.38.1.
 अनु तन्नो जस्पतिर्मसीष्टु रत्नं देवस्य सवितुरियानः ।
 भगमुग्रोऽवसे जोहवीति भगमनुग्रो अथ याति रत्नम् ॥ ऋ० 7.38.6.
2. उध्वं केतुं सविता देवो अश्रेज्ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वन् ।
 आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मिभिश्चेकितानः ॥ ऋ० 4.14.2.
3. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् ॥ ऋ० 7.63.1.
 उद्वेति प्रसवीता जनानाम् ॥ ऋ० 7.63.2.
 द्विवो रुक्म उरुचक्षुः उद्वेति दूरे अर्थस्तरणिर्भ्राजमानः ।
 नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः ॥ ऋ० 7.63.4.
4. सूर्यो नो दिवसांतु वातो अन्तरिक्षात् ।
 अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ॥ ऋ० 10.158.1-4
 जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं स्रवां अर्हति ।
 पाहि नो दियुतः पतन्त्याः ॥
 चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः ।
 चक्षुर्याता दधानु नः ॥
 चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विह्यै तन्भ्यः । सं चेदं वि च पश्यमे ॥

रखा गया है। सविता द्युलोक और पृथिवी दोनों के मध्य से चलते हैं, वे रोगों को दूर भगाते और सूर्य को प्रेरित करते¹ हैं। सविता मनुष्यों को सूर्य के समक्ष निष्पाप घोषित करते हैं²। वे सूर्य की किरणों के साथ संमिलित होते हैं³ अथवा वे सूर्य की किरणों से चमकते हैं⁴। मित्र, अर्यमा और भग के साथ सविता से प्रार्थना की गई है कि वे सूर्योदय के समय उपासकों को प्रचोदित करें⁵।

यास्क⁶ के अनुसार सविता का काल अश्वकार की निवृत्ति होने के उपरान्त आता है। ऋग्वेद के⁷ मन्त्र 5.81.4. की टीका में सायण कहते हैं कि उदय के पूर्व सूर्य को सविता और उदय से अस्त तक उसे सूर्य कहते हैं। साथ ही सविता के लिए कभी-कभी यह भी कहा है कि वे मनुवर्ग को सोने के लिए प्रेरित करते हैं⁸। फलतः उनका संबंध प्रातःकाल एवं सायंकाल दोनों के साथ होना चाहिए। वस्तुतः एक सूक्त में उनकी स्तुति अस्तंगामी सूर्य के रूप में की गई है⁹। इस बात के अनेक संकेत हैं कि सविता के निमित्त कहे गये सूक्तों का संबंध प्रातःकालीन अथवा

ह्यमिन्द्रं प्रथमं मृतये ह्यमि मित्रावरुणाविहावसे ।

ह्यमि रात्रौ जगते निवेशनीं ह्यमि देवं सवितारमृतये ॥ ऋ० 1.35.1-11.

उता उच्छ्रती समिधाने अग्ना उद्यन्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेत् ।

देवो नो अत्र सविता न्वर्थं प्राप्तावीद् द्विपत्य चतुष्पदित्यै ॥ ऋ० 1.124.1.

1. हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिर्भूमे द्यावापृथिवी अन्तरीयते ।

अपामीत्रां वाधते वेति सूर्यम्..... ॥ ऋ० 1.35.9.

2. देवो नो अत्र सविता दमूना अनागसो वोचति सूर्याय ॥ ऋ० 1.123.3.

3. उत यासि सवितुस्त्रिणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि ॥ ऋ० 5.81.4.

4. सूर्यरश्मिर्हृदिकेशः पुरस्तात् सविता ज्योतिरुदयौ अजस्रम् ॥ ऋ० 10.139.1.

आ सूर्यादभरन् घर्ममेने ॥ ऋ० 10.181.3.

अबोध्यमिर्जम उदैति सूर्यो व्युषाश्चन्द्रा मृतावो अचिरा ॥ ऋ० 1.157.1.

शं नः सूर्यं उरुक्ष्वा उदैतु ॥ ऋ० 7.35.8.

शं नो देवः सविता त्रायमाणः ॥ ऋ० 7.35.10.

5. यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा ।

सुवाति सविता भगः ॥ ऋ० 7.66.4.

6. सविता व्याख्यातः । तस्य कालो यदा द्यौरपहततमस्काकीर्णरश्मिर्भवति ॥ नि० 12.12.

7. उदयात् पूर्वभात्री सविता, उदयास्तमयवर्ती सूर्य इति ॥ ऋ० 5.81.4. (सायण)

8. बृहत्सुम्रः प्रसवीता निवेशनः ॥ ऋ० 4.53.6.

निवेशयच्च प्रसुवच्च भूम ॥ ऋ० 7.45.1.

9. उदु प्य देवः सविता सवायं शश्वत्तमं तदपा वहिरस्थात् ।

नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्नमथाभजद्वातिहांत्रं स्वस्तौ ॥ ऋ० 2.38.1. आदि

सायंकालीन यज्ञ के साथ है। वे सभी द्विपदों और चतुष्पदों को सुलाते और जागृत करते हैं¹। वे अपने अश्वों को उन्मुक्त कर देते और पथिकों को आराम देते हैं; उनके आदेश से रात्रि आती है, बुननेवाली स्त्री अपने धागों को बटोर लेती है और कुशल मनुष्य अपने अकृत कार्य को अश्वरा छोड़ देते हैं²। उत्तरकाल में पश्चिम दिशा को उनकी अपनी समझा जाने लगा³, जैसेकि पूर्व दिशा को अग्नि की और दक्षिण दिशा को सोम की समझा जाता था।

सविता नाम की बनावट से भलकता है कि हो न हो यह नाम भारत की अपनी निज संपत्ति है। इस बात का समर्थन इस तथ्य से होता है कि √सू धातु का, जिससे कि सविता शब्द बना है, इस शब्द के साथ लगातार प्रयोग हुआ है और वह भी एक ऐसे ढंग से जोकि ऋग्वेद की अपनी विशेषता है। उन्हीं कार्यों की अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवता के संबन्ध में किसी और ही धातु से की गई है। साथ ही सविता के संबन्ध में न केवल √सू धातु का, अपितु इससे निष्पन्न अनेक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसेकि प्रसवितृ और प्रसव। बार-बार आनेवाले इन एक-धातुज प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि इस धातु का अर्थ 'प्रेरित करना', 'उद्बुद्ध करना', 'प्रचोदित करना' रहता आया है। इस विशिष्ट प्रयोग के कुछेक उदाहरण यहां दिये जाते हैं—'सवितृ देव ने प्रत्येक चर वस्तु को उद्बुद्ध किया है' (प्रसवीता)⁴। 'उद्बोधन का स्वामी एकमात्र तू ही है' (प्रसवस्य)⁵। 'सविता ने वह अमरत्व तुम्हारे लिए आविर्भूत किया' (आसुवत्)⁶। 'सवितृ देव हमें उद्बुद्ध करने के लिए उदित हुए हैं' (सवाय)⁷। 'सविता प्रतिदिन तीन बार आकाश से वरदान भेजते हैं' (सोषवीति)⁸। 'हे सविता, हमें निष्पाप बनाओ' (सुवतात्)⁹। 'सविता

1. यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमेनः। ऋ० 6.71.2.
2. आशुभिश्चिद् यान् वि मुचाति नूनमरीरमदत्तमानं चिदेतौः।
अह्यधूणां चिन्थय्यां अविष्यामनुव्रतं सवितुर्मोक्षयागात्॥ ऋ० 2.38.3.
पुनः समव्युद् विततं वयन्ती मध्या कर्तोन्यधाच्छक्म धीरः। ऋ० 2.38.4.
3. प्रतीचीमेव दिशम्। सवित्रा प्राजानन्नैव सविता य एव तपति
तस्मादेष प्रत्यङ्केति प्रतीचीं ह्येतेन दिशं प्राजानन् प्रतीची
ह्येतस्य दिक्॥ शत० ब्रा० 3.2.3.18.
4. प्रासावीद् देवः सविता जगत् पृथक्। ऋ० 1.157.1.
5. उत्तेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इत्। ऋ० 5.81.5.
6. तत्सविता वोऽमृतत्वमा सुवत्। ऋ० 1.110.3.
7. उदु ष्य देवः सविता सवाय शश्वत्तमं तदपा वह्निरस्थात्। ऋ० 2.38.1.
8. त्रिरा दिवः सविता सोषवीति। ऋ० 3.56.7.
9. देवेषु च सविनर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनांसः। ऋ० 4.54.3.

के प्रभाव से (सवे) अदिति के प्रति निष्पाप होते हुए हम सब इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें¹ । 'तू दुःस्वप्न को दूर कर (परा सुव), सब कठिनाइयों को दूर कर, और भद्र वस्तुओं को हमें दे' (आसुव) । 'सविता ! हमारे अस्वास्थ्य को दूर करो' (अप सावि-षत्)² । इसी धातु का प्रयोग करके सविता से प्रार्थना की गई है कि वे धन का दान करें³ । स्पष्ट है कि √सू धातु का यह प्रयोग प्रायः सविता के लिए ही हुआ है । किंतु दो या तीन बार इस धातु का प्रयोग सूर्य के संबन्ध में भी हुआ है⁴ । उषा, वरुण, आदित्यगण, मित्र और सविता से युक्त अर्यमा के संबन्ध में भी इस धातु का प्रयोग मिलता है । इस प्रयोग की बहुलता के कारण ही यास्क सविता की परिभाषा करते हुए कहते हैं—'सर्वस्य प्रसविता'⁵ ।

सब प्रयोगों में से लगभग आधों में यह नाम 'देव' शब्द के साथ आता है । इससे भलकता है कि यह अब भी एक प्रकार का विशेषण ही था । सविता का अर्थ है—'प्रेरित करनेवाला देवता' । कुछ भी हो दो मन्त्रों में यह त्वष्टा का विशेषण बनकर भी आता है⁶ । यहां 'देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः' शब्दों को आमने-सामने रखने से एवं उन्हें देव शब्द के साथ संबद्ध करने से ज्ञात होता है कि सविता इस मन्त्र में त्वष्टा के तद्रूप हैं ।

उक्त बातों से यह परिणाम निकलता है कि सविता मूलतः भारतीय देव हैं । यह प्रारम्भ में सूर्य का एक विशेषणमात्र था, ऐसे सूर्य का, जो कि विश्व में जीवन और गति के महान् प्रेरक हैं और जो गति के रूप में संपूर्ण संसार की सभी गतियों में प्रमुख हैं । किंतु सूर्य से पृथक् पड़कर सविता उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म देवता बन गया । वैदिक कवियों की दृष्टि में सविता सूर्य की दिव्य शक्ति के मानवीय रूप हैं, जबकि सूर्यदेव एक अधिक स्थूल देवता हैं । सूर्य देव का नाम सौर-मण्डल-वाचक शब्द के तद्रूप है । इसी कारण सूर्य की कल्पना में सौर-शरीर का भान बराबर बना रहता है⁷ ।

ओल्डेनबर्ग इस विकास-क्रम को न मानते हुए कहते हैं कि सविता प्रेरक-

1. अनांसो अदितये देवस्य सवितुः सवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥ ऋ० 5.82.6.
2. वाममद्य सवितर्वाममु श्रो द्विवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः ॥ ऋ० 6.71.6.
3. अपामीवां सविता साविष्ण्वक् । ऋ० 10.100.8.
4. उद्धैति प्रसवीता जनानां महान् केतुरण्वः सूर्यस्य । ऋ० 7.63.2.
नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः । ऋ० 7.63.4.
5. सविता सर्वस्य प्रसविता । निरुक्त 10.31.
6. देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । ऋ० 3.55.19., 10.10.5.
7. अपामीवां बाधते वेति सूर्यम् । ऋ० 1.35.9.
उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उद्यन्त्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेत् । ऋ० 1.124.1.

शक्ति के प्रतिरूप हैं और सविता की कल्पना में सूर्य, या उनके पक्ष-विशेष-संबन्धी विचार बाद में जोड़े गये हैं।

पूषन् (§ 16)—

ऋग्वेद में पूषन् के नाम का उल्लेख लगभग 120 बार हुआ है और उनके निमित्त आठ सूक्त कहे गये हैं—पांच छठे मण्डल में, दो प्रथम में और एक दशम मण्डल में। एक सूक्त में इन्द्र के साथ और एक अन्य सूक्त में सोम के साथ उनकी देवता-युग्म के रूप में भी स्तुति हुई है। इस प्रकार सांख्यिकी के अनुसार उनका स्थान विष्णु से कुछ ऊंचा ही ठहरता है। वैदिक काल के परवर्ती भाग में और उत्तर-वैदिक काल में उनका नामोल्लेख क्रमशः कम होता चला गया है। उनका व्यक्तित्व अस्पष्ट और उनकी मानवीय आकार-संबन्धी विशेषताएं अल्प हैं। जब उनसे प्रार्थना की गई है कि 'हे पूषन् ! दुष्टों के अंगारे को कुचल डालो' तब उनके पैर का उल्लेख किया गया है। उनके दाहिने हाथ का भी उल्लेख मिलता है¹। रुद्र की भांति उनके भी घंघराले बाल हैं² और दाढ़ी है³। उनके हाथ में सुनहरा बछ्छा (वाशी) है⁴ और वे नोकदार (हालियों जैसी) आर और अष्ट्रा (अंकुश) अपने पास रखते हैं⁵। उनके रथ के चक्र, कोश और आसन का उल्लेख मिलता है⁶ और उन्हें सर्वोत्तम सारथि माना गया है⁷। बकरे (अजाश्व) उनके रथ को खींचते हैं⁸। वे करम्भ खाते हैं। संभवतः इसी कारण उन्हें दन्तहीन कहा गया है⁹।

1. परि पूषा परस्ताद्वस्ते दधातु दक्षिणम् । ऋ० 6.54.10.

2. रथीतमं कपर्दिनमीशानं राधसो महः । ऋ० 6.55.2.

3. प्र इमं हृयंतो दूधोद् वि वृथा यो अदाभ्यः । ऋ० 10.26.7.

4. हिरण्यवाशीमत्तम । ऋ० 1.42.6.

5. या ते अष्ट्रा गोओपशाघृणे पशुसाधनी ॥ ऋ० 6.53.9.

परि तृन्धि पणीनामारया हृदया कवे ॥ ऋ० 6.53.5.

वि पूषन्नारया तुद् ॥ ऋ० 6.53.6.

यां पूषन्ब्रह्मचोदनीमारां विभर्त्याघृणे ॥ ऋ० 6.53.8.

अजाश्वः पशुपा वाजपस्यः । ऋ० 6.58.2.

6. पूषाश्रकं न रिव्यति न कोशोऽव पद्यते । नो अस्य व्यथते पविः । ऋ० 6.54.3.

7. उत घा स रथीतमः । ऋ० 6.56.2. न्यैरयद् रथीतमः । ऋ० 6.56.3.

8. अस्या ऊ षु ण उप सातये भुवोऽहेळमानो ररिवां अजाश्व श्रवस्यतामजाश्व ॥

ऋ० 1.138.4.

9. तपूषा प्राश तस्य दंतो निर्जघान तथेन्नं तदास तस्मादाहुरदन्तकः पूषेति ।

शत० ब्रा० 1.7.4.7.

पूषन् सभी जीवों को एक-साथ साफ़ साफ़ देख लेते हैं¹। ऐसा एक बार अग्नि के लिए भी कहा गया है²। वे चर और अचर सभी वस्तुओं की आत्मा हैं। लगभग यही शब्द सूर्य के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं³। वे अपनी माता का ध्यान करते और अपनी बहन से प्रेम करते हैं⁴। ऐसे ही शब्द अग्नि के बारे में कहे गये हैं। देवताओं ने प्रेम-विह्वल पूषा को सूर्या के साथ व्याहा⁵। संभवतः सूर्या का पति होने के नाते ही पूषन् देव विवाह-सूक्त में विवाह-उत्सव के साथ संबद्ध हैं⁶। वहां उनसे अनुरोध किया गया है कि वे दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जायं और उसके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावें। एक अन्य मन्त्र में⁷ उनसे अनुनय किया गया है कि वे अपने उपामकों को कुमारियां प्रदान करें। अपनी अन्तरिक्षस्थ जल में चलनेवाली स्वर्णिम नावों में बैठकर वे प्रेम के वशीभूत हो सूर्या के संदेश-वाहक बनते हैं⁸। वे संसार का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं⁹ और अपना आवास द्युलोक को बनाते हैं¹⁰। वे एक संरक्षक हैं जो सविता के आदेश पर चलते हैं और सभी प्राणियों को जानते एवं उन्हें देखते हैं। उनकी स्तुति के एक सूक्त में पूषन् को रथीतम कहा गया है; उन्होंने सूर्य के स्वर्णिम चक्र को नीचे की ओर चलाया है,¹¹ किंतु यहां संबन्ध कुछ अस्पष्ट-सा है¹²। पूषन् के लिए आधृणि विशेषण अनेक बार आया है। एक बार उन्हें अगोह्य भी कहा है—‘दुःख के अयोग्य’; यह विशेषण सविता के लिए विशेष रूप से आता है।

पूषन् का जन्म पथों में सुदूरतम पथ पर हुआ है—द्युलोक और पृथिवी

1. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति ।
स नः पूषाविता भुवत् । ऋ० 3.62.9.
2. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । ऋ० 10.187.4.
3. सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च । ऋ० 1.115.1.
4. मातुर्दिधिषुमब्रवं स्वसुज्जरिः शृणोतु नः । ऋ० 6.55.5.
5. यं देवासो अर्ददुः सूर्यायै कामेन कृतं त्वसं स्वञ्चम् । ऋ० 6.58.4.
6. पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्य । ऋ० 10.85.26.
तां पूषञ् छिवत्तमामेरयस्व । ऋ० 10.85.37.
7. अविता नो अजाश्वः पूषा यामनियामनि । ऋ० 9.67.10.
8. यास्ते पृषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति ।
ताभिर्वासि द्रव्यां सूर्यस्य कामेन कृतं श्रवं इच्छमानः ॥ ऋ० 6.58.3.
9. विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति । ऋ० 2.40.5.
10. दिव्यान्यः सदेनं चक्र उच्चा । ऋ० 2.40.4.
11. सूरश्चक्रं हिरण्ययम् । न्यैरयद् रथीतमः ॥ ऋ० 6.56.3.
12. आदित्योऽपि गौरुच्यते । उतादः परुषे गवि पर्ववति भास्वतीत्यौपमन्यवः ॥ निरुक्त 2.6.

के सुदूर पथ पर । वे अपने दोनों प्रिय निवास-स्थानों पर जाकर लौटते हैं और उन्हें जानते हैं¹ । अपने इस परिज्ञान के सहारे ही वे मृतकों को पितरों के सुदूर पथ पर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसेकि अग्नि और सविता उन्हें सुकर्म करने-वालों के पास ले जाते हैं । और जहां स्वयं पूषन् तथा देवगण निवास करते हैं, पूषा अपने उपासकों को वहां सुरक्षापूर्वक रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं² । अथर्व-वेद के अनुसार भी पूषन् सुकर्म करनेवालों को देवताओं के सुन्दर लोक में ले जाते हैं³ । जैसे पूषन् मर्त्यवर्ग को वैसे ही उनका बकरा यज्ञ के अश्व को मार्ग दिखलाता है⁴ । संभवतः पूषन् के इस पथपरिज्ञान ही के आधार पर यह धारणा बनी है कि उनके रथ को अच्युत-पद बकरा खींचता है । पथों के ज्ञाता होने के कारण पूषन् राजमार्गों के संरक्षक हैं । पथों से खतरों, भेड़ियों और डाकुओं को हटाने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है⁵ । इस कारण उन्हें 'विमुचो नपात्' (मुक्ति के पुत्र) कहा गया है । यही विशेषण उनके लिए एक अन्य मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है⁶ और दो बार उन्हें विमोचन भी कहा गया है⁷ । चूंकि वे विमोचन एवं विमुचो नपात् हैं, इस-

1. प्रपथे पथामजनिष्ठ पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः ।
उभे अग्नि प्रियतमे सुधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन् ॥ ऋ० 10.17.6.
2. पूषा त्वेतश्चावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः ।
स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ ऋ० 10.17.3.
आयुर्विश्वायुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।
यत्रासते सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ऋ० 10.17.4.
पूवेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्मा अभयतमेन नेषत् ।
स्वस्तिदा आधृणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन्पुर् एतु प्रजानन् ॥ ऋ० 10.17.5.
3. पूषा मा धात्सुकृतस्य लोके । अथ० 16.9.2.
पूषा त्वेतश्चावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः ।
स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ ऋ० 18.2.54.
4. एष छागः पुरो अथैन वाजिना पूणो भागो नीयते विश्वदेव्यः । ऋ० 1.162.3.
अत्रा पूणः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः । ऋ० 1.162.4.
5. स पूषन्नश्चनस्तिर्य्यहो विमुचो नपात् । ऋ० 1.42.1.
यो नः पूषन्नो वृको दुःशेव आदिर्देशति । अप स्म तं पथो जहि ॥ ऋ० 1.42.2.
अप त्वं परिपन्थिनं सुषीवाणं हुरश्चितम् । दूरमधि सुतेरेज ॥ ऋ० 1.42.3.
6. एहि वा विमुचो नपात् । ऋ० 6.55.1.
7. प्र पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरुवसुम् ।
स शक्र शिक्ष पुरुहूत नो धिया तुजे राये विमोचन ॥ ऋ० 8.4.15.
स नः शिशीहि भुरिजोस्वि क्षुरं रास्व रायो विमोचन । ऋ० 8.4.16.

लिए उनसे पाप से मुक्ति की प्रार्थना की गई है¹। शत्रुओं को तितर-बितर करने के लिए, रास्तों को वाजसाति की ओर ले चलने के लिए², शत्रुओं को हटाने के लिए, रास्तों को शिव बनाने के लिए, और अच्छे चरागाह तक ले चलने के लिए पूषन् से प्रार्थना की गई है³। रास्ते में विनाश से रक्षा तथा शुभ पथ दिखाने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁴। वे प्रत्येक पथ के संरक्षक⁵ और प्रत्येक पथ के स्वामी हैं⁶। वे पथ-प्रदर्शक हैं (प्रपथ्य)⁷। अतः जो भी कोई यात्रा करता है, वह पूषन् को हविष् प्रदान करता है और ऋग्वेद के सूक्त 6.53 का उच्चारण करता है। और जो कोई भी रास्ते से भटक जाता है, वह पूषन् की शरण जाता है⁸। इसके अतिरिक्त विभिन्न देवों के लिए दिये गये सायं-प्रातःकालीन हविष् में से पथस्पति पूषन् का भाग गृह के द्वार पर रख दिया जाता है⁹।

पथिज्ञ होने के कारण पूषन् गुप्त धन को प्रकट करते और उसे सुलभ बनाते हैं¹⁰। एक मन्त्र में कहा गया है कि उन्होंने गुह्य स्थान में छिपे हुए राजा (संभवतः सोम) को खोज निकाला; और उनसे मांग की गई है कि वे उसे खोये हुए पशु की भांति ले आवें¹¹। इस प्रकार सूत्रों में किसी खोई वस्तु के प्राप्त होने पर पूषन् के लिए यज्ञ करने का विधान आता है¹²। पूषन् की एक और विशेषता¹³ यह है कि

1. वि ते मुच्यन्तां त्रिमुचो हि सन्ति भ्रूणानि पूषन्दुरितानि मृक्ष्व । अथ० 6.112.3.
2. वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृधो जहि । ऋ० 6.53.4.
3. अति नः सुश्रुतो नय सुगा नः सुपथा कृणु । पूषन्निह क्रतुं विदः ॥ ऋ० 1.42.7.
अभि सुयवसं नय न नवज्जारो अध्वने । पूषन्निह क्रतुं विदः ॥ ऋ० 1.42.8.
4. पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन । ऋ० 6.54.9.
पुनर्नः सोमस्तुवं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः । ऋ० 10.59.7.
5. पथस्पथः परिपति वचस्या । ऋ० 6.49.8.
6. वयमु त्वा पथस्पते । ऋ० 6.53.1.
7. पूषे प्रपथ्यय स्वाहा । वा० सं० 22.20.
8. वयमु त्वा पथस्पत इत्यर्थं चयां चरिष्यन् ।
सं पूषन्विदुषेति नष्टमधिजिगमिषन् मूळहो वा ॥ आ० गृ० सू० 3.7.8.9.
अच्वानं गमिष्यन् पूषे पथिकृते । शां० श्रौतसूत्र 3.4.9.
9. पूषे पथिकृते धात्रे विधात्रे मरुद्भ्यश्चेति देहलीषु । शां० गृ० सू० 2.14.10.
10. आविर्गूळ्हा वसू कर्त्तुवेदा नो वसू कर्त्तु । ऋ० 6.48.15.
11. आ पूषन् चित्रबर्हिषमारुणे धरुणं दिवः । आज्ञा नष्टं यथा पशुम् ॥ ऋ० 1.23.13.
पूषा राजानमारुणिपरगूळहं गुहां हितम् । अविन्दश्चित्रबर्हिषम् ॥ ऋ० 1.23.14
12. सं पूषन्विदुषेति नष्टमधिजिगमिषन्मूळहो वा । आ० गृ० 3.7.9.
13. पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वर्वतः । ऋ० 6.54.5.

वे पशुओं के पीछे-पीछे चलते और उनकी देखभाल करते हैं। गढ़े में गिर जाने पर लगी चोट से वे पशुओं को बचाते हैं, उन्हें बिना घाव के घर पहुंचाते और खोये पशुओं को फिर से ढूढ़ लाते हैं¹। वे उनको गढ़े में गिरने के नुकसान से बचाते, उन्हें अक्षत घर पहुंचाते, और नष्ट हुए पशुओं को पुनः प्राप्त कराते हैं²। उनका चाबुक पशुओं को सीधे मार्ग से ले जाता है³। संभवतः पशुओं को सीधा ले जाने के विचार से ही हल के सीधे ले जाने का गठजोड़ भी उनके साथ हो गया है⁴। पूषन् घोड़ों की रक्षा करते⁵, भेड़ों के वालों से वस्त्र बुनते एवं उन्हें पहननेयोग्य चिकना बनाते हैं⁶। वन्य पशुओं को पूषन् का बताया गया है और उन्हें पशुओं का उत्पादक भी कहा गया है⁷। गौओं के चरागाह में से भगा ले जाने पर या उनके तितर-बितर हो जाने पर पूषन्-सूक्तों के उच्चारण का विधान आता है⁸।

पूषन् के कुछेक गुण अन्य देवताओं के गुणों जैसे हैं। वे असुर हैं⁹। वे शक्ति-शाली¹⁰, ओजस्वी¹¹, तेजस्वी¹², सबल¹³ एवं निर्बाध¹⁴ हैं। वे मर्त्यों से परे हैं

1. पृषन्ननु प्र गा इहि । ऋ० 6.54.6.

परि पूषा परस्ताद्वस्तै दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥ ऋ० 6.54.10.

अजाश्वः पशुषा वार्जपस्थो धियंङ्गिन्वो भुवने विश्वे अपितः । ऋ० 6.58.2.

स वेद सुष्टुतीनामिन्दुर्न पूषा वृषा ।

अभिप्सुरः प्रुषायति व्रजं न आ प्रुषायति ॥ ऋ० 10.26.3.

2. मार्किर्नैशन्मार्कीं रिषन्मार्कीं सं शारि केवटे । अथारिष्टाभिरा गहि ॥ ऋ० 6.54.7.

पुनर्नो नष्टमाजतु । ऋ० 6.54.10.

3. या ते अष्टा गोओपशावृणे पशुसार्धनी । ऋ० 6.53.9.

4. इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु । ऋ० 4.57.7.

5. पूषा रक्षत्वर्वतः । ऋ० 6.54.5.

6. वासोवायोऽर्वानाम् । ऋ० 10.26.6.

7. पूषा पशूनां प्रजनयिता । मैत्रा० सं० 4.3.7. पूषा पशूनां प्रजनयिता । तै० ब्रा० 1.7.2.4.

8. परि वः सैन्याद् ववाद् व्यावृज्जन्तु धोषिण्यः । समानस्तस्य गोपतेर्गावो अंशो नवोरिषत् पूषा गा अन्वेतु न इति गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयेत । परिपूषेति परिक्रान्तासु ।

शां० गृ० सू० 3.9.1.2.

9. स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः । ऋ० 5.51.11.

10. प्र तव्यसो नम उक्तिं तुरस्याहं पूषा उत वायोर्दिक्षि । ऋ० 5.43.9.

11. स शक्र शिक्ष पुरुहूत । ऋ० 8.4.15.

12. शृण्वन्तं पूषणं वयमिर्यमनष्टवेदसम् । ईशानं राय ईमहे ॥ ऋ० 6.54.8.

13. प्रप्र पूषास्तुविजातस्य शस्यते महित्वमस्य तवसो न तन्दते । ऋ० 1.138.1.

14. त्वेषं शर्वो न मारुतं तुविध्वन्यन्वर्वाणं पूषणं सं यथा शता । ऋ० 6.48.15.

और वैभव में देवताओं के तुल्य हैं¹। वे वीरों के शासक हैं², अजेय संरक्षक हैं³, और युद्ध में सहायक हैं⁴। वे विश्व के रक्षक हैं⁵। वे एक ऋषि, पुरोहित के रक्षक सखा, एवं उपासक के चिरकालीन ध्रुव मित्र हैं⁶। वे बुद्धिमान्⁷ और उदार हैं⁸। उनकी उदारता विशेषतया गाई गई है। उनके पाम सभी प्रकार के धन हैं⁹। वे धन से संपन्न हैं¹⁰ और धन की वृद्धि करते हैं¹¹। कल्याणप्रद प्रदाता तथा सब प्रकार की स्वस्तियों के स्रोत हैं¹²। वे रायस्पोष के हृदय मित्र हैं, और भोजन के सजग वर्धक एवं स्वामी हैं¹³। दस विशेषण, जोकि बहुधा अश्विनो के लिए आया है, कहीं-कहीं इनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है¹⁴। दस्म¹⁵, दस्म-वर्चस्¹⁶—जो विशेषण प्रायः अग्नि और इन्द्र के हैं, पूषन् के साथ भी कई बार प्रयुक्त हुए हैं। दो बार उन्हें

1. परो हि मत्स्यैरसि समो देवैरुन श्रिया । ऋ० 6.48.19.
2. क्षयद्वारं पूषणं सुमैरमिहे । ऋ० 1.106.4.
3. पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रक्षिणायुरदब्धः स्वस्तये । ऋ० 1.89.5.
4. अभि ख्यः पूषन् पृतनासु नस्वम् । ऋ० 6.48.19.
5. अनष्टपशुभुवनस्य गोपाः । ऋ० 10.17.3.
सोमोपूषणं जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः ।
जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ ॥ ऋ० 2.80.1.
6. ऋषिः स यो मनुर्हितो विप्रस्य यावयःसखः ॥ ऋ० 10.26.5.
विश्वस्यार्थिनः सखा सनोजा अनपच्युतः ॥ ऋ० 10.28.8.
7. आ तत्ते दस मनुमः पूषन्नवो वृणीमहे ॥ ऋ० 1.42.5.
8. पूषा पुरंधिरश्विना वध्ना पती ॥ ऋ० 2.31.4.
9. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । ॥ ऋ० 1.89.6.
10. प्र पूषणं वृणीमहे युज्याय पुरुषसुम् ॥ ऋ० 8.4.15.
11. पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे ॥ ऋ० 1.89.5.
12. हुवे यत्त्वा मयोभुवं देवं सख्याय मर्यः ॥ ऋ० 1.138.2.
पूषा सुबन्धुर्देव आ पृथिव्या इळस्पतिर्मववा दुस्मवर्चाः ॥ ऋ० 6.58.4.
अस्माकं पूषन्नविता गिवो भव मंहिष्ठो वाजसातये ॥ ऋ० 8.4.18.
अथा नो विश्वसौभग हिरण्यवाशोमत्तम । धनानि सुगणा कृधि ॥ ऋ० 1.42.6.
13. इनो वाजानां पतिरिनः पृथ्वीनां सखा ॥ ऋ० 10.26.7.
14. आ तत्ते दस मनुमः पूषन्नवो वृणीमहे ॥ ऋ० 1.42.5.
यद्वत्त्वा पुरुष्टुत ब्रवाम दस मनुमः ॥ ऋ० 6.56.4.
15. न पूषणं मेयामसि सूक्तैरभि गृणीमसि । वसूनि दुस्ममीमहे ॥ ऋ० 1.42.10.
ओ पु त्वां ववृतीमहि सोमेभिर्दस साधुभिः ॥ ऋ० 1.138.4.
16. इळस्पतिर्मववा दुस्मवर्चाः ॥ ऋ० 6.58.4.

नराशंस भी कहा गया है¹। यह विशेषण और जगह एकान्ततः अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। एक बार उन्हें सर्व-व्यापी कहा गया है; एक बार उन्हें विश्वमिन्व (विश्व-प्रेरक) भी कहा गया है। एक बार वे “धी-जवन” भी कहलाये हैं², और धी को प्रचोदित करने के लिए उनका आह्वान हुआ है³, और उनकी आरा को ब्रह्म-चोदनी कहा गया है⁴। केवल पूषन् के साथ बंधे विशेषण ये हैं:—आघृणि, विमोचन, विमुचो नपात्। उनके लिए एक-एक बार ये विशेषण भी आये हैं—पुष्टिभर, अनष्टपशु, अनष्टवेदस् और करम्भाद्। करम्भाद् विशेषण में संभवतः कुछ लोगों की पूषन् के प्रति घृणा-दृष्टि प्रतिफलित है⁵। करम्भ (आटे और दही की दोही) जो ऋग्वेद में तीन बार आया है, पूषन् का भोजन है और यह इन्द्र के भोजन सोम का विरोधी है⁶। फिर भी इन्द्र यदा-कदा इसे ग्रहण करते हैं⁷। केवल उन दो मन्त्रों में—जिनमें कि ‘करम्भन्’ विशेषण आया है⁸—इसका प्रयोग इन्द्र के हविष के लिए आया है। एकमात्र पूषन् ही के लिए पशुपा विशेषण का सीधे प्रयोग हुआ है⁹।

जिन देवताओं के साथ युग्म में पूषन् का आह्वान किया गया है वे केवल सोम¹⁰ और इन्द्र¹¹ हैं। इनका पूषन् को एक बार भाई भी बताया गया है¹²। इनके अतिरिक्त पूषन् को सबसे अधिक भग के साथ बुलाया गया है¹³; और फिर विष्णु के

1. नराशंसं वाजिनं वाजयन्ति ह श्वयद्वारं पूषणं सुमैरीमहे ॥ ऋ० 1.10.4.
नरा वा शंसं पूषणमगोह्यम् ॥ ऋ० 10.64.3.
2. पूषेवं धीजवतोऽसि सोम ॥ ऋ० 9.88.3.
3. धियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वः ॥ ऋ० 2.40.6.
4. यां पूषं ब्रह्मचोदनीमारां बिभर्ष्याघृणे ॥ ऋ० 6.53.8.
5. य एनम् दिदेशति करम्भादिति पूषणम् । न तेन देव आदिशे ॥ ऋ० 6.56.1.
अहेलमानो ररिवां अजाश्व श्रवस्तु तामजाश्व । ऋ० 1.138.4.
6. सोममन्य उपासदत् पातवे च्म्वोः सुतम् । करम्भमन्य ईच्छति । ऋ० 6.57.9.
7. पूषण्वते ते चकृमा करम्भम् । ऋ० 3.52.7.
8. धानाध्वं करम्भिगमपूषवन्तमुक्थितम् ।
इन्द्रं प्रातुवस्व नः ॥ ऋ० 3.52.1.
9. अजाश्वः पशुपा वाजपस्यः । ऋ० 6.58.2.
10. सोमापूषणा जनना रयीणाम् । ऋ० 2.40.1.
11. इन्द्रा नु पूषणा वयं सव्यायं स्वस्तये । हुवेम वाजमातये । ऋ० 6.57.1.
12. आतेन्द्रस्य सखा मम । ऋ० 6.55.5.
13. वि नः पयः सुवितायं चियस्विन्द्रो मरुतः । पूषा भगो वन्वांसः । ऋ० 1.90.4.
वामं पूषा वामं भगो वामं देवः कुरुती । ऋ० 4.30.24.

साथ¹। इन मन्त्रों में पूषन् का नाम उपर्युक्त देवताओं के नाम के सामने ही रखा गया है। यथावसर उन्हें कुछ-एक अन्य देवताओं के साथ भी बुलाया गया है।

प्रस्तुत उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि पूषन् किस प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप हैं। किंतु आरम्भ में उद्धृत किये अनेक मन्त्रों से संकेतित होता है कि उनका सूर्य के साथ निकट रूप से संबन्ध था। यास्क भी पूषन् को सभी प्राणियों का संरक्षक आदित्य बताते हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में पूषन् सूर्य के एक पर्याय के रूप में आते हैं। सूर्य का पथ पृथिवी से द्युलोक तक फैला हुआ है। देवताओं और पवित्र मनुष्यों की मृतात्माओं का यही निवास-स्थान है। अतः यह एक ऐसे सौर-देवता के आविर्भाव का आधार बन सकता है जो प्रेतात्माओं का नेता (जैसे सविता) और पथ-सामान्य का संरक्षक हो। उनके चरित्र का एक और दूसरा पक्ष उनकी देहात-संबन्धी विशेषताओं का निमित्त बन सकता है—जैसेकि पशुओं का नेता और संरक्षक होना—जो उनकी सामान्य विशेषता का—जैसेकि संपदा देना—एक अंश है। अवेस्ता में आनेवाले सौर देवता मिश्र के देहात-संबन्धी गुण हैं—पशुओं की वृद्धि करना और पथ-भ्रष्ट पशुओं को लौटा लाना।

निष्पत्ति की दृष्टि से पूषन् शब्द का अर्थ है 'पोषक'; क्योंकि यह पोषणार्थक √पुष धातु से निष्पन्न हुआ है। उनके चरित्र का पोषणात्मक पक्ष उनके विश्ववेदस्, अनष्टवेदस्, पुरुवसु, पुष्टिभर आदि विशेषणों से एवं धन और सुरक्षा-प्राप्ति के निमित्त किये गये उनके आह्वानों में सुव्यक्त है²। वे विपुल धन के पति हैं, धन की धारा हैं, धन के ढेर हैं³। किंतु उनसे मिलनेवाली संपत्ति इन्द्र, मरुत् और पर्जन्य से मिलनेवाली वर्षा से संबद्ध नहीं है, प्रत्युत प्रकाश के साथ संबद्ध

पूषा भगः प्रभूथे विश्वभोजा आजि न जग्मुराश्वश्चतमाः । ऋ० 5.41.4.

पूषा भगः सरस्वती जुषन्त । ऋ० 5.46.2.

अहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् । ऋ० 10.125.2.

सविता राष्ट्रं पूषा भगं सरस्वती पुष्टिं त्वष्टा रूपाणि । शत० 11.4.3.3.

पूषा भगं भगपतिर्भगमस्मिन्यज्ञे मयि दधातु स्वाहा । कात्या० श्रौ०सू० 5.13.1.

1. उत नो धियो गोअग्राः पूषन् विष्णवेव्यावः । कर्ता नः स्वस्तिमर्तः । ऋ० 1.90.5.

हुवे विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु शंसं सवितारमूतये । ऋ० 5.46.3.

प्र पूषणं विष्णुमग्निं पुरांश्च सवितारमोषधीः पर्वतांश्च । ऋ० 6.21.9.

इन्द्रं विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिमादित्यान्यावापृथिवी अपः स्वः । ऋ० 7.44.1.

पूषा विष्णुर्महिमा वायुरश्विना । ऋ० 10.66.5.

2. सुवेदा नो वसुं कर्त । ऋ० 6.43.15.

3. रथीतमं कपर्दिनुमीशानं राधसो महः । रायः सखायमीमहे ॥ ऋ० 6.55.2.

रायो धारास्याघ्णे वसो राशिराजश्व । ऋ० 6.55.3.

है, जिस पर कि उनके अपने विशेषण धृणि के द्वारा बल दिया गया है। उनसे प्राप्त होनेवाला क्षेम उत्पन्न होता है—उनके द्वारा होनेवाली पृथिवी पर पशुओं और मनुष्यों की रक्षा से और उनके द्वारा ऊर्ध्वलोकस्थ आनन्द के आवासों तक मनुष्यों को ले जाने से। फलतः पूषन् के चरित्र का आधार सूर्य की मृलीक शक्ति है जो प्रधानतया देहाती देवता के रूप में व्यक्त हुई है।

विष्णु (§ 17)—

विष्णु यद्यपि ब्राह्मणों में अत्यन्त महत्त्वशाली देवता हैं, तथापि ऋग्वेद में उनका स्थान गौण है। किंतु यदि सांख्यिक दृष्टि से न देख कर उन पर और पहलुओं से विचार किया जाय तो उनका महत्त्व बहुत बढ़कर हमारे सामने आता है। सांख्यिक दृष्टि से तो वे चतुर्थ कोटि के देवता ठहरेंगे; क्योंकि उनके निमित्त केवल 5 संपूर्ण सूक्त और कतिपय सूक्तांश कहे गये हैं, और ऋग्वेद में उनका नाम कुल मिलाकर लगभग 100 बार ही आया है। विष्णु की विग्रहवत्त्व-संबन्धी विशेषताएं उनके क्रमण, बृहच्छरीर, एव युवा-कुमार आदि विशेषणों से ख्यापित हैं¹। किंतु उनके चरित्र की अपनी विशेषता उनके तीन पद हैं, जिनका संकेत लगभग बारह बार आया है। उनके 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विशेषण भी लगभग 12 बार आये हैं; और इनका संकेत भी उनके तीन पदों की ओर ही है। अपने तीन पदों द्वारा विष्णु पार्थिव लोकों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से दो पद तो मनुष्यों को दीखते हैं, किंतु तीसरा या सर्वोच्च पद पक्षियों की उड़ान और मर्त्य-चक्षु के उस पार है²। उनके इस स्वरूप की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति वहां पूरी हो जाती है जहां कहा गया है कि वे अपना तृतीय नाम प्रकाशमय द्युलोक में धारण करते हैं³। विष्णु का उच्चतम पद अग्नि के उच्चतम पद के तदात्म ही माना गया है; क्योंकि विष्णु ही अग्नि के उच्चतम तृतीय पद की रक्षा करते हैं⁴; जबकि दूसरी ओर अग्नि भी विष्णु के उत्तम पद के द्वारा रहस्यात्मक गौओं (संभवतः = बादलों) की रक्षा करते हैं⁵। विष्णु का उत्तम पद उदार मनुष्यों के लिए द्युलोक में स्थित चक्षु की⁶ न्याई

1. बृहच्छरीरो विमिमान् ऋक्भिर्युवाकुमारः प्रथेन्याहवम्। ऋ० 1.155.2.
2. द्वे इदंस्तु क्रमणे स्वर्दशो ऽभिख्यायु मर्त्यो भुरण्यति।
तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पुनयन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.155.5.
न ते विष्णो जायमानो न ज्ञातो देवं महिम्नः परमन्तमाप। ऋ० 7.99.2.
3. दधाति पुत्रोऽर्वरं परं भितुर्नामं तृतीयमधि रोचने दिवः। ऋ० 1.155.3.
4. विष्णुरित्या परममस्य विद्वाज्जातो बृहन्नभि पाति तृतीयम्। ऋ० 10.1.3.
5. पदं यद्विष्णोरूपं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम्। ऋ० 5.3.3.
6. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुरान्तम्। ऋ० 1.22.20.

प्रकट है। यह उनका प्रिय आवास है, जहाँ देवयु उपासक रमते हैं। मधु का उद्गम वहीं है¹ और देवता वहीं आनन्द लेते हैं²। यह उत्तम पद भूरि-भूरि नीचे की ओर चमकता है। इन्द्र तथा विष्णु का आवास वहाँ है, जहाँ अनेक, न थकने-वाली भूरिशृङ्ग गौएं विचरती हैं (संभवतः वादल), और जिसकी ओर गायक ऋषियों की आंख लगी रहती है³। इन तीन पदों में ही सारे भुवन निवास करते हैं⁴। ये पद मधु से परिपूर्ण हैं⁵, संभवतः इसलिए कि इनमें से तीसरे पद पर मधु का उत्स है। विष्णु उत्तम आवास की रक्षा करते हैं। यही आवास (पाथः) उनका प्रिय निवास-स्थान है⁶; क्योंकि एक और मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में उसी को उनका निवास-स्थान कहा गया है⁷। एक दूसरे मन्त्र में कुछ अटक के साथ कहा गया है कि विष्णु इस लोक से परे सुदूर स्थान में निवास करते हैं⁸। एक बार वे त्रिषधस्थ कहलाये हैं⁹, जो विशेषण सबसे पहले अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है।

इस बात पर सब विद्वान् एकमत हैं कि विष्णु के तीन पद सूर्य-पथ के बोधक हैं। किन्तु मूलतः वे किस बात के प्रतिरूप हैं? विशुद्ध प्रकृतिपरक व्याख्या के अनुसार, जिसे कि अधिकांश योस्रीय विद्वानों तथा यास्क के पूर्ववर्ती¹⁰ औराणवाभ ने स्वीकार किया है—विष्णु के तीन पद सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त के बोधक हैं। दूसरा मत, जो कि बाद के वेदों में पाया जाता है, और जो यास्क के पूर्ववर्ती विद्वान् शाकपूणि को मान्य था और जो वेर्गेन तथा मैकडानल को स्वीकार है, उसके अनुसार इन तीन पदों से सौर-देवता के तीनों लोकों में से होकर जाने का मार्ग अभिप्रेत है। प्रथम मत पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि विष्णु के तृतीय पद का सूर्यास्त के साथ किसी प्रकार का भी संबंध नहीं बैठता; इसके विपरीत

1. तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुक्रमस्य स हि दन्धुरिथा विणोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ ऋ० 1.154.5.
2. त्रीण्येकं उरगायो वि चक्षमे यत्र देवासो मदन्ति । ऋ० 8.29.7.
3. ता वां वास्तुशुभसि गमध्वै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयसः ।
अत्राह तदुरगायस्य वृणः परमं पदमव भाति भूरि ॥ ऋ० 1.154.6.
4. यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेवधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । ऋ० 1.154.2.
5. यस्य त्री पूर्णा मधुना पदानि । ऋ० 1.154.4.
6. विष्णुर्गोपाः परमं पति पाथः प्रिया धामन्यमृता दधानः । ऋ० 3.55.10.
7. तदस्य प्रियमभि पाथो अश्याम् । ऋ० 1.154.5.
8. तं त्वां गुणामि त्वसमत्तव्यन्क्षयन्तमस्य रजसः पराके । ऋ० 7.100.5.
9. आ यो विवायं सचयाय देव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृतरः ।
वेधा अजिन्वत् त्रिषधस्थ आर्यमृतस्य आग यज्ञमनमा भजत् ॥ ऋ० 1.156.5.
10. समारोहणे विष्णुपदे गयशिरमीत्यौर्णवाभः । नि० 12.19.

वह तो उच्चतम पद के तद्रूप है। दूसरा मत ऋग्वेदीय उद्धरणों से समर्थित है और उत्तर-वैदिक-कालीन भारतीय परम्परा उसकी पुष्टि करती है।

विष्णु की विशेषता गति है—यह तथ्य तीन पदों के अतिरिक्त अन्य उक्तियों से भी स्पष्ट है। 'उरु-गाय' और 'उरु-क्रम' विशेषणों का एवं 'विक्रम' इस पद का प्रयोग प्रायः विष्णु के लिए ही हुआ है। अन्तिम पद का प्रयोग सूर्य के लिए भी उस संदर्भ में हुआ है जहां उन्हें 'चित्र-वर्ण' अस्मा कहा गया है, जोकि द्युलोक के मध्य में स्थित है और जो क्रमण करता है¹। विष्णु तीव्र-जवस्—एष, एवया, या एवयावन् भी हैं। इनके सिवाय एष का प्रयोग केवल बृहस्पति के लिए और एवया का प्रयोग केवल मरुतों के लिए हुआ है। तीव्र और विस्तृत गति के साथ संयमितता जुड़ी हुई है। अपने तीनों पदों से क्रमण करने में विष्णु नियमों का अनुपालन करते हैं²। नियमित ढंग से आनेवाले अन्य देवों (अग्नि, सोम, सूर्य, उषस्) की भांति विष्णु 'ऋत के सनातन बीज' (पूर्व ऋतस्य गर्भम्) हैं, ऋतावान् हैं, और अग्नि, सूर्य, उषस् की भांति वे प्राचीन और नवीन दोनों हैं³। सौर-देवता सविता के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों में ही⁴ विष्णु के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने पार्थिव लोकों को मापा⁵। इसके साथ उस उक्ति की तुलना कीजिए जिसमें कहा गया है कि वरुण ने सूर्य के साथ लोकों को मापा है। एक मन्त्र⁶ में आया है कि विष्णु ने चक्कर काटते हुए चक्र की भांति अपने 90 घोड़ों (=दिन) को उनके 4 नामों (=ऋतु) के साथ गति दी। इस उक्ति का सकेत 330 दिनों के सौर-वर्ष के अतिरिक्त और किसी तथ्य की ओर होना कठिन है। अथर्ववेद⁷ में विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में तपस् का संपर्क करें। ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु का कटा हुआ सिर सूर्य बन जाता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में विष्णु के शस्त्रों में से

1. मध्ये दिवो निहितः पृथिव्या वि चक्रमे रजसस्पत्यन्तौ । ऋ० 5.47.3.
2. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।
अतो धर्माणि धारयन् । ऋ० 1.22.18.
3. यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाति । ऋ० 1.156.2.
तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपतन । ऋ० 1.156.3.
4. यः पार्थिवानि विममे स एतंशो रजांसि देवः सविता महिष्वना । ऋ० 5.81.3.
5. त्रिणोर्नु कं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । ऋ० 1.154.1.
यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्रिष्ट्रिद्विष्णुर्मनवे बाधितार्य । ऋ० 6.49.13.
6. चुनुभिः साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीरवीविपत् । ऋ० 1.155.6.
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ।
तस्मिन्सुकं त्रिंशता न शङ्कवेऽर्पिताः षड्भिर्न चलाचलासः ॥ ऋ० 1.164.48.
7. विष्णुर्धनुक्तु बहुधा तपांस्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा । ऋ० 5.26.7.

एक घूमता हुआ चक्र भी है, जिसे सूर्य जैसा बताया गया है¹। (तुलना कीजिए ऋ० 5.63.4)। विष्णु का वाहन गरुड़ है जो पक्षियों में प्रधान है और अग्नि की भांति ज्योतिष्मान् है। वह गरुत्मत् एवं सुपर्ण भी कहाता है। इन दोनों पदों का प्रयोग ऋग्वेद में सूर्य-पक्षी के लिए हुआ है। अन्ततः वेदोत्तर-कालीन विष्णु का कौस्तुभ कुह्न के अनुसार सूर्य है। इस प्रकार विष्णु यद्यपि अब किसी प्राकृतिक दृश्य से संबद्ध नहीं रहे, तथापि प्रतीत होता है कि मूलतः वे सूर्य थे। सूर्य के साथ उनका ताद्रूप्य चरित्र सामान्य में नहीं, प्रत्युत शीघ्रता से चलनेवाले ज्योतिष्पुञ्ज के रूप में है, जोकि अपने विस्तृत क्रमण से संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करता है। विष्णु शब्द का यह आशय उसकी निष्पादक √विष् धातु के अर्थ से भी स्पष्ट हो जाता है। √विष् धातु का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा हुआ है; और सभी जगह इसका मौलिक अर्थ है—“गतिशील होना”। फलतः विष्णु का अर्थ होगा—“गतिमान्”, जिस रूप में कि यह सूर्य का तद्रूप ठहरेगा। इतने पर भी ओल्डेनबेर्ग कहते हैं कि विष्णु में सौर-देवता की सभी विशेषताओं का अभाव है; वे प्रारम्भ ही से केवल विस्तृत लोक के परिक्रामक के रूप में थे; और उनके तीन पदों का समकक्ष कोई भी स्थूल प्राकृतिक दृश्य नहीं दीख पड़ता। पदों की तीन संख्या को वे गाथा-प्रवण मस्तिष्क की त्रिमूर्ति के प्रति उत्कट इच्छा के रूप में देखते हैं।

पहले कहा जा चुका है कि विष्णु का उत्तम पद उनका विशिष्ट आवास-स्थान है। सूर्य अपनी अन्य किसी भी अवस्था की अपेक्षा मध्याह्न में अधिक स्थिर रहते हैं। सूर्य की इसी पराकाष्ठा को निरुक्त में विष्णुपद कहा गया है। संभवतः कुछ इसी प्रकार की बात से संबद्ध हैं उनके गिरिक्षित्, और गिरिष्ठाये विशेषण, जो एक ही सूक्त² में विष्णु के लिए प्रयुक्त हुए हैं; क्योंकि अगले सूक्त³ में विष्णु और इन्द्र को ‘अदाभ्य’ कहा गया है ‘जोकि पर्वतों के शिखर पर, एक साधु घोड़े के द्वारा खड़े हैं। संभवतः यह बात बादलरूप पर्वतों के बीच से नीचे की ओर देखते हुए सूर्य को लक्षित करती है। हो सकता है कि इन्हीं उक्तियों के आधार पर विष्णु को बाद में पर्वतों का पति भी कहा गया हो⁴।

विष्णु ने अपने तीन पद क्यों उठाए—इस बात का वर्णन गौणरूप से आता है। उन्होंने पृथिवी-लोक की तीन बार परिक्रमा पीड़ित मनु के लिए की; उन्होंने

1. सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम् । ऋ० 5.63.4.
2. प्र तद्विष्णुस्तवते वीर्येण सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । ऋ० 1.154.2.
प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षिते उरुगायाय वृष्णे । ऋ० 1.154.3.
3. या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तुस्थतुरर्वितेव साधुना । ऋ० 1.155.1.
यदायुक्त त्मना स्वादधि ण्णभिः । ऋ० 5.87.4.
4. विष्णुः पर्वतानां मरुतो गणानामधिपतयस्ते मावन्तु । तै० सं० 3.4.5.1.

पृथिवी¹ की परिक्रमा उस पर मनुष्यों का आवास स्थापित करने के लिए की²; उन्होंने पार्थिव लोकों की परिक्रमा जीवन को उरु-गाय बनाने के लिए की³; इन्द्र के साथ उन्होंने 'उरु-क्रमण' किया और हमारे जीवन के लिए अन्तरिक्ष एवं लोकों को विस्तृत बनाया⁴। विष्णु के इस ऋग्वेदीय स्वरूप में ही उनके वामनावतार के बीज संनिहित हैं, जिसका वर्णन महाकाव्यों और पुराणों में विस्तार के साथ मिलता है। ऋग्वेद और पौराणिक काल के मध्य की अवस्था ब्राह्मणों में पाई जाती है⁵, जहां कि विष्णु पृथिवी को देवताओं को लौटा देने के अभिप्राय से छलिया वामन बनते हैं।

विष्णु के चरित्र की दूसरी प्रधान विशेषता है—उनकी इन्द्र के साथ मित्रता। वृत्र-हनन के उद्योग में कई बार वे इन्द्र के सहयोगी बनते हैं। इस तथ्य की ख्यापना के लिए एक संपूर्ण सूक्त इन दोनों देवताओं के लिए सवलित रूप से कहा गया है, और इन्द्र का नाम विष्णु के साथ उतने ही बार युग्म रूप में आया है जितनी बार कि वह सोम के साथ आता है, भले ही सोम का नाम ऋग्वेद में विष्णु की अपेक्षा बहुत अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो। विष्णु और इन्द्र की परस्पर सहचारिता इस बात से भी प्रत्यक्ष है कि केवल विष्णु के निमित्त कहे गये सूक्तों में इन्द्र ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढङ्ग से यदा-कदा आ उपस्थित होते हैं⁶। विष्णु ने अपने तीन पदों का क्रमण इन्द्र ही की शक्ति के द्वारा

1. यो रजसि विमुने पार्थिवानि त्रिश्चिद्विष्णुर्मनुवे बाधिताय । ऋ० 6.49.13.

2. वि चक्रमे पृथिवीमेव पुतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुवे दशस्यन् । ऋ० 7.100.4.

3. यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामभिरु क्रमिष्टोरुगायाय जीवसे । ऋ० 1.155.4.

4. इन्द्रविष्णु तत्वेनयात्ये वां सोमस्य मदं उरु चक्रमथे ।

अकृणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रयतं जीवसे नो रजसि ॥ ऋ० 6.69.5.

5. वामनो ह विःगुरास । श० ब्रा० 1.2.5.5.

स पुनं विष्णुर्गोममपश्यत् स्वार्थे देवताया आलभत ततो वै स इमान् लोकानभ्यजयत् । तै० सं० 2.1.3.1.

विष्णुर्वज्रः । देवताश्चैव यज्ञं चावहन्वे । वामनो वही दक्षिणा । यद्वही तेनऽऽग्नेयः ।

यद्वामनः तेन वैष्णवः समृध्यै । तै० ब्रा० 1.6.1.5.

6. इन्द्रविष्णु दंष्टिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति च धथिटम् । ऋ० 7.99.5.

ररे वां सोमं विदथेयु विष्णो पित्रतमिषो वृज्जनोंविन्द्र । ऋ० 7.99.6.

इन्द्रविष्णु सुतपा वामरुयति । ऋ० 1.155.2.

जन्नथुर्नरा पृतताज्येषु । ऋ० 7.99.4.

ता वां वासून्पुश्ममि गर्मधै । ऋ० 1.154.6.

या सानुति पत्रानामदाभ्या मृस्तस्थतुर्वनेव सानुना । ऋ० 1.155.1.

(ओजसा) किया¹ था जिसको पूर्ववर्ती मन्त्र में वृत्रघ्न अथवा इन्द्र के लिए² कहा गया है। वृत्र-हनन के पूर्व इन्द्र कहते हैं—“सखा विष्णु! लम्बे-लम्बे डग धरो”³। विष्णु के साथ इन्द्र ने वृत्र की हत्या की⁴। विष्णु और इन्द्र ने एक-साथ दास पर विजय प्राप्त की, शम्बर के 99 किलों को तोड़ा और वर्चिन् के साथियों को घराशायी किया⁵। विष्णु इन्द्र के सहज मित्र हैं⁶। अपने मित्र के साथ विष्णु गौओं के घेरे को खोलते हैं⁷। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि इन्द्र वृत्र के ऊपर अपना वज्र-प्रहार करते हैं और विष्णु उनका अनुगमन करते हैं⁸। विष्णु भी इन्द्र के साथ कुछेक एकाकी मन्त्रों में आहूत हुए हैं⁹। इन्द्र के साथ युग्म में आकर विष्णु इन्द्र की सोम-पान-शक्ति को एवं उनकी विजयों को अंशतः अपना लेते हैं¹⁰। दूसरी ओर इन्द्र भी कभी-कभी विष्णु की पद-क्रमण-शक्ति को अपना लेते हैं¹¹। दोनों को साथ ही ये कार्य सौंपे गये हैं: अन्तरिक्ष का विस्तार, लोकों का प्रथन¹¹, एवं सूर्य,

मुशुषद्विगुः पचन्तं सहीयान् विध्यद् वराहं तिरौ अद्रिमस्ता । ऋ० 1.61.7.

1. यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि पदा विचक्रमे । ऋ० 8.12.27.
2. यस्मै विष्णुस्त्रीणि पदा विचक्रमे । बालखि० 4.3.
3. अथाब्रवीद् वृत्रमिन्द्रो हनि यन्स्खे विष्णो वितरं वि क्रमस्व । ऋ० 4.18.11.
4. अहिं यद् वृत्रमपो ववृवांसं हवृजीविन् विष्णुना सचानः । ऋ० 6.20.2.
5. दासस्य चिद् वृषश्चिप्रस्य माया जघ्नथुर्नरा पृतनाज्येषु । ऋ० 7.99.4.
इन्द्राविष्णु दंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति च अथिष्टम् ।
शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अग्रत्यसुरस्य वीरान् ॥ ऋ० 7.99.5.
6. इन्द्रस्य युज्यः सखा । ऋ० 1.22.19.
7. वृजं च विष्णुः सखिर्वा अपोर्णुते । ऋ० 1.156.4.
8. तं विष्णुरन्वतिष्ठत । तै० सं० 6.5.1.2.
9. इन्द्राविष्णू मरुतो अश्विनात । ऋ० 4.2.4.
इन्द्राविष्णू नृवदुं बु स्तवाना शर्म ना यन्तममवद्रुथम् । ऋ० 4.55.4.
बृहस्पतिं विश्वान्देवा अहं हुव इन्द्राविष्णू अश्विनावाशुहेषसा । ऋ० 8.10.2.
इन्द्राविष्णू मरुतः स्वर्बृहत् ।
देवा अदित्या अवसे हतामहे । ऋ० 10.66.4.
10. इन्द्राविष्णू मदपती मदनामा सोमं यातं द्रविणो दधाना । ऋ० 6.69.3.
जघ्नथुर्नरा पृतनाज्येषु । ऋ० 7.99.4.
इयं मनीषा बृहती बृहन्तोर्लुक्मा तवसां वर्धयन्ती ।
ररे वां स्तोमं विदथेषु विष्णो पिन्वन्तमिषो वृजनेष्विन्द्र ॥ ऋ० 7.99.6.
11. इन्द्राविष्णू तत्पनयाय्यं वां सोमस्य मदं उरु चक्रमाथे ।
अकृणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं जीवसे नो रजांसि ॥ ऋ० 6.69.5.

उषस् और अग्नि का उत्पादन¹। इस मित्रता के कारण ही इन्द्र विष्णु के समीप सोमपान करते² और इस प्रकार उनकी वृष्ण्य शक्ति को बढ़ाते हैं³। इन्द्र ने विष्णु द्वारा तीन प्यालों में अभि-सुत सोम का पान किया⁴; ये प्याले विष्णु के तीन मधु-पूर्ण पदों का स्मरण दिलाते हैं⁵। विष्णु ने इन्द्र के लिए 100 भैंस⁶ या 100 भैंसे और पनीर पकाया⁷। मित्र, वरुण और मरुद्गणों के साथ मिलकर विष्णु इन्द्र का गुण-गान करते हैं⁸।

वृत्र-युद्ध में निरन्तर इन्द्र का साथ देनेवाले परिचारक मरुद्गण भी विष्णु के साथी बन गये हैं। जब विष्णु ने मादक सोम (सा. यज्ञ) का पक्ष लिया, तब मरुद्गण पक्षियों की भांति अपनी-अपनी प्रिय बर्हियों पर बैठ गये⁹। शीघ्र-जवा विष्णु के प्रभूथ (होम) में मरुतों का भी आह्वान किया गया है¹⁰। वे शीघ्रगामी विष्णु पर 'दयालु' (मीढुषाम्) हैं¹¹। मरुतों ने इन्द्र को परिपुष्ट बनाया, जबकि पूषन् और विष्णु ने उनके लिए 100 भैंसे पकाये¹²। विष्णु के सायुज्य में मरुत् विधायक बन जाते हैं;

1. इयं मनीषा बृंहती बृहन्तेरुक्मा तवसां वर्धयन्ती । ऋ० 7.99.6.

जनयन्ता सूर्यमुवासमग्निम् । ऋ० 7.99.4.

2. अस्प्रेदिन्द्रो वावृषे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विग्वि । ऋ० 8.3.8.

यत्सोममिन्द्र विग्वि यद्वा घ त्रित आप्ये ।

यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ ऋ० 8.12.16.

3. अस्प्रेदिन्द्रो वावृषे वृष्ण्यं शवः । ऋ० 8.3.8.

तमस्य विष्णुर्महिमानमोजसांशुं दधन्वान्मधुतो वि रंशते । ऋ० 10.113.2.

4. त्रिक्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुःमस्तृप्सोममपिबद्भिर्गुणा सुतं यथावशत् ।

ऋ० 2.22.1.

पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मदिरमंशुर्मसै । ऋ० 6.17.11.

5. यस्य त्री पूर्णा मधुना पदानि । ऋ० 1.154.4.

6. वर्धान्यं विश्वे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्यम् ।

पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन् । ऋ० 6.17.11.

7. मुषायद्विष्णुः पचन् सहीयान् विध्यद्वराहं तिरौ अद्रिमसा । ऋ० 1.61.7.

8. त्वां विष्णुर्बृहन् क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । त्वां शर्धो मदत्युन मारुतम् ॥ ऋ० 8.15.9.

9. विष्णुर्यद् धावद् वृषणं मदच्युतं वयो न सदिब्रधि बर्हिषि प्रिये । ऋ० 1.85.7.

10. तान्वां महो मरुतं एवयानो विगोरेषस्य प्रभूथे हवामहे । ऋ० 2.34.11.

अस्य देवस्य मीळहुषां वया विगोरेषस्य प्रभूथे हविभिः । ऋ० 7.40.5.

11. विद्या हि रुद्रियाणां शुभ्रमुग्रं मरुतां शिमीवताम् ।

विगोरेषस्य मीळहुषाम् ॥ ऋ० 8.20.3.

12. वर्धान्यं विश्वे मरुतः सजोषाः पचच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्यम् ।

तब उनकी शक्ति का अनुसरण वरुण और अश्विन् करते हैं¹। एक संपूर्ण सूक्त² में विष्णु मरुतों के साथ संबद्ध हैं और प्रयाण के समय उन्हीं मरुतों के साथ वे आगे बढ़ते हैं।

ऋग्वेद के विष्णु-संबन्धी उल्लेखों में से एक में विष्णु के विभिन्न रूपों का यों उल्लेख हुआ है:—‘तू हमसे इन रूपों को मत छिपा; क्योंकि युद्ध में तूने एक दूसरा ही रूप धारण किया था।’ आगे चलकर उन्हें गर्भों का रक्षक कहा गया है³ और अन्य देवताओं के साथ गर्भ को स्थिर करने के लिए उन्हें पुकारा गया है⁴। ऋग्वेद 10.184 के बाद आनेवाले परिशिष्ट के तीसरे मन्त्र में एक पाठ के अनुसार विष्णु से प्रार्थना की गई है कि वे गर्भाशय में एक रुचिर पुत्र का आधान करें; एक दूसरे पाठ के अनुसार यह प्रार्थना विष्णु से उनके सर्वोत्तम रूप से संपन्न पुत्र के लिए की गई है।

विष्णु के अन्य गुण तो देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। वे सुकृत्तर हैं⁵, वे हत्यारे नहीं हैं, वरिष्ठ दाता हैं⁶, उदार हैं⁷, संरक्षक हैं⁸, अदाम्य हैं⁹, अवृक और उदार दानी हैं¹⁰। केवल वे ही पृथिवी, दु-लोक एवं अशेष भुवनों को धारण किये हुए हैं¹¹। उन्होंने संसार को चारों ओर खूंटियों से पक्का बिठाया है¹²। वे वेधस् हैं¹³।

पूषा विष्णुस्त्रीणि सरोसि धावन् ॥ ऋ० 6.17.11.

1. तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.

2. स चक्रमे महतो निरुक्कमः समानमस्यात्सदस एवयामस्त ।

यदायुक्त त्मना स्वाधि ण्मुभिर्विष्वधसो विमहसो जिगाति शेवृधो नृभिः ॥

ऋ० 5.87.4. आदि

स्वनो न वोऽमेवान् रेजयद् वृषा त्वेषो ययिस्तविष एवयामस्त ॥ ऋ० 5.87.5.

3. अच्छयं वो मरुतः श्लोकं एत्वच्छा विष्णुं निषिक्तपामवोभिः । ऋ० 7.36.9.

4. विष्णुर्योनिं कल्पयतु । ऋ० 10.184.1.

5. इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । ऋ० 1.156.5.

6. अनन्ते विष्णवे वयमरिष्यन्तः सुदानवे । ऋ० 8.25.12.

7. अस्य देवस्य मीळहुषो वया विष्णोरेषस्य प्रभूये हविभिः । ऋ० 7.40.5.

8. विष्णुर्गोपाः परमं पाति पार्थः । ऋ० 3.55.10.

9. विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ॥ ऋ० 1.22.18.

10. इनस्य त्रातुरवृकस्य मीळहुषः । ऋ० 1.155.4.

11. य उ त्रिधातु पृथिवीमुत दामेको दाधार भुवनानि विश्वा । ऋ० 1.154.4.

12. व्यस्तन्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयूखैः । ऋ० 7.99.3.

13. तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः । ऋ० 1.156.4.

ब्राह्मणों के अनुसार विष्णु के तीन पद पृथिवी, वायु और द्यु-लोक में पड़ते हैं¹। इन तीन पदों का यजमान अनुकरण करता है। वह तीन विष्णु-पद चलता है : पृथिवी से आरम्भ करके द्यु-लोक तक; क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य द्यु-लोक ही तो है; सुरक्षित आवास वहीं है, और सूर्य वहीं भासते हैं²। इसी प्रकार अवेस्तिक कर्म-काण्ड में अम्पस्पन्दस् के पृथिवी से लेकर द्यु-लोक तक के पदों का अनुकरण किया जाता है। ब्राह्मणों की एक विशेषता यह है कि इनमें विष्णु की तद्रूपता हमेशा यज्ञ के साथ स्थापित की गई है।

विष्णु से संबद्ध दो गाथाएं—जिनका मूल ऋग्वेद में मिल सकता है—ब्राह्मणों में पहुंच कर विकसित हो गई हैं। इन्द्र के साथ विष्णु को भी ऋग्वेद में पराभव करनेवाला असुर कहा गया है। ब्राह्मणों में देवता और असुर ये दोनों प्रतिद्वन्दी वर्गों के रूप में आते हैं। पारस्परिक संघर्ष में देवता सदैव विजयी नहीं होते, जैसा कि ऋग्वेद में देखा जाता है, अपितु वे यदा कदा पराभूत भी हो जाते हैं। फलतः वे अपनी खोई गरिमा को फिर से पाने के लिए छल तक का आंचल पकड़ लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण³ में उल्लेख है कि इन्द्र और विष्णु ने असुरों से युद्ध करते समय इस बात की संविदा की कि जितने विस्तृत क्षेत्र को विष्णु अपने तीन पगों से नाप लेंगे उतना क्षेत्र इन दोनों देवताओं को मिल जाना चाहिए। इस संविदा के अनुसार विष्णु ने इन लोकों की, वेद की, और वाणी की परिक्रमा कर डाली। शतपथ ब्राह्मण बतलाता है कि एक बार असुरों ने पृथिवी को जीतकर उसे बांटना आरम्भ कर दिया। यज्ञ-भूत विष्णु को शीर्षस्थानीय करके देवता भी पृथिवी का एक अंश मांगने के लिए आगे बढ़े। किंतु असुरों ने उन्हें केवल इतनी भूमि देना स्वीकार किया जितनी पर विष्णु सो सकते हों। तब देवताओं ने यज्ञ-परिमाण विष्णु के साथ यज्ञ करके संपूर्ण पृथिवी को स्वायत्त कर लिया। यहां तीन पगों का उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु एक अन्य मन्त्र⁴ में कहा गया है कि विष्णु ने तीनों लोकों की परिक्रमा करके देवताओं के लिए वह शक्ति प्राप्त की जो आज उनके पास वर्तमान है। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि विष्णु ने वामन का रूप धारण

1. प्रथमेन पदेन पस्पाराऽथेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन दिवमुत्तमेनैताम्वेवैष एतस्मै विष्णुर्यज्ञो विक्रान्तिं विक्रमते । शत० ब्रा० 1.9.3.9.
2. अथैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति । शत० ब्रा० 1.9.3.10.
अथ सूर्यमुदीक्षते । सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा । शत० ब्रा० 1.9.3.15.
3. इन्द्रश्च ह वै विष्णुश्चासुरैर्युधाते तान्ह स्म जित्वोचतुः कल्पामहा इति ते ह तथेत्य-सुरा ऊचुः सोऽब्रवीदिन्द्रो यावदेवायं विष्णुस्त्रिविक्रमते तावदस्माकमथ युष्माक-मितरदिति स इमाँल्लोकान्विचक्रमेऽथो वेदानथो वाचम् । ऐ० ब्रा० 6.15.
4. यज्ञो वै विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे । श० ब्रा० 1.9.3.9.

करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। विष्णु को वामन का छद्म वेश असुरों की शङ्का को दवाने के लिए धारण कराया गया था। ब्राह्मणों का यही कथानक वेदोत्तर-कालीन साहित्य में विष्णु के वामनावतार के लिए पथ तैयार करता है।

ब्राह्मणों की एक दूसरी गाथा का मूल¹ ऋग्वेद के दो मन्त्रों में है। इनका सारांश यह है कि विष्णु सोम-पान करके, इन्द्र के द्वारा उत्साहित किये जाने पर वराह (=वृत्र) के 100 भैंसों और पनीर को दूर उठा ले गये; इसी बीच इन्द्र ने पर्वत (बादल) को आर-पार तीर से बीँव भयानक वराह की हत्या कर डाली। यह गाथा तैत्तिरीय संहिता² में इस प्रकार विकसित हुई है। धन के लुटेरे वराह ने असुरों की संपत्ति को सात पहाड़ियों के उस पार रख दिया। इन्द्र ने कुशों की एक अंठिया तोड़कर, इन पहाड़ियों में प्रविष्ट होकर वराह का वध किया। यज्ञ-विष्णु वराह को देवताओं के यज्ञ के रूप में देवताओं के पास ले गये। इस प्रकार देवताओं ने असुरों की संपत्ति हस्तगत कर ली। काठक के समान-विषयक मन्त्र में वराह को एमूषा कहा गया है। यही कहानी कुछ अन्तर के साथ चरक ब्राह्मण में आती है और इसे सायण ने ऋग्वेद-मन्त्र 4.66.10. के भाष्य में उद्धृत किया है। यह वराह शत-पथ ब्राह्मण³ में अपने सृष्टि-रचना-संवन्धी रूप में आता है, और यहां कहा गया है कि एमूषा इस नाम को धारण करके उसने पृथिवी को जल से बाहर निकाला। तैत्तिरीय संहिता⁴ में सृष्टि-रचना से संबद्ध वराह का—जिसने कि पृथिवी को आदि जल से बाहर निकाला था—वर्णन प्रजापति के रूप में हुआ है। गाथा

1. अस्थेदुं मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिवाञ्छावर्ज्जा ।

मुषायद् विष्णुः पचत्तं सहीयान् विध्यद् वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ ऋ० 1.61.7.

कदू महीरष्टा अस्य तविषीः कदु वृत्रघ्नो अस्तृतम् ।

इन्द्रो विश्वान् वेकनाटं अहर्दश उत क्रत्वा पूर्णारिभि ॥ ऋ० 8.66.10.

2. यज्ञो देवेभ्यो निलायत विष्णुं रूपं कृत्वा स पृथिवीं प्राविशत्तं देवा हस्तान्संरभ्यै-
च्छन्तमिन्द्र उपर्युपर्यत्यक्रामत्सोऽब्रवीत्को माऽयमुपर्युपर्यत्यक्रमीदित्यहं दुर्गे हन्तेत्यथ
कस्त्वमित्यहं दुर्गादाहर्तेति सोब्रवी दुर्गे वै हन्ताऽब्रुचथा वराहोऽयं वाममोषः ।
सप्तानां गिरीणां परस्ताद्वित्तं वेद्यमसुराणां विभर्ति तं जहि यदि दुर्गे हन्तासीति स
दर्भपुञ्जीलमुद्वृक्ष सप्त गिरीन् भित्त्वा तमहन्सोऽब्रवीद् दुर्गादा आहर्ताऽब्रुचथा
एतमाहरेति तमेभ्यो यज्ञ एव यज्ञमाहरद् यत्तद् वित्तं वेद्यमसुराणामविन्दन्त तदेकं वेद्यं
वेदित्वमसुराणाम् । तै० सं० 6.2.4.2.

3. इयती ह वा इयमग्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्री तामेमूष इति वराह उज्ज्वान ।

श० ब्रा० 14.1.2.11.

4. आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्तस्मिन्प्रजापतिर्वायुर्भूत्वाऽचरत् ।

स इमामपश्यत्तां वराहो त्वाभूऽहर्त् ॥ तै० सं० 7.1.5.1.

का यह विकास तैत्तिरीय ब्राह्मण¹ में और आगे चला गया है। रामायण और पुराणों की वेदोत्तर-कालीन गाथा में पृथिवी को उठानेवाला वराह विष्णु का एक अवतार बन गया है।

विष्णु के अन्य दो अवतारों के बीज भी ब्राह्मणों में मिल जाते हैं; किंतु वे अभी तक विष्णु के साथ संबद्ध नहीं हो पाये हैं। वह मछली, जिसने शतपथ ब्राह्मण में मनु को जल-प्लावन में डूबने से बचाया था, महाभारत में प्रजापति के एक स्वरूप की भांति और पुराणों में विष्णु के अवतार के रूप में आती है। शतपथ ब्राह्मण² में प्रजापति अपत्यों की सृष्टि करते समय आदि जल में भ्रमण करनेवाले कच्छप बन जाते हैं। पुराणों में यह कच्छप विष्णु का एक अवतार है, जिसने जल-प्लावन में नष्ट हुए अनेक पदार्थों का पुनरुद्धार करने के निमित्त यह रूप धारण किया था।

शतपथ ब्राह्मण में कहानी आती है कि यज्ञ-विष्णु सर्वप्रथम यज्ञ-फल को समझ गए और उसके द्वारा देवताओं के सिरमौर बन गये और उनका सिर उन्हीं के धनुष् द्वारा कट कर सूर्य बन गया। इस कहानी में तैत्तिरीय आरण्यक³ इतना और जोड़ देता है कि भिषज् अश्विनो ने यज्ञ के सिर को पुनः स्थापित किया और अब देवता पूर्णरूप में यज्ञिय हविर्दान करके स्वर्ग के उपभोक्ता बने⁴।

ऐतरेय ब्राह्मण में⁵ जनपदों के सिरमौर देवता विष्णु का निम्नतम देवता अग्नि के साथ प्रातीप्य दिखाया गया है, और अन्य सभी देवताओं को उनके मध्य में स्थापित किया गया है। वही ब्राह्मण⁶ ऋग्वेद के उस मन्त्र को उद्धृत करके

1. आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत् । तै० ब्रा० 1.1.3.5.
2. स युक्कूर्मो नाम । एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । श० ब्रा० 7.5.1.5.
सोऽपाम् अन्तरतः कूर्मं भूतं सर्पन्तम् । तमब्रवीत् । तै० आ० 1.23.3.
3. ते देवा अश्विनोऽब्रुवन् । भिषजो वै स्थः । इदं यज्ञस्य शिरः प्रति धत्तमिति । ताव-
ब्रूतां वरं वृणावहे । ग्रहे एव नावत्रापि गृह्यतामिति ताभ्यामेतमाश्विनमगृह्णन् ।
तावेतद् यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम् । यत्प्रवर्ग्यः । तेन सशोर्णा यज्ञेन यजमानाः ।
अवाशिषोऽसन्वत । अभि सुवर्गं लोकमजयन् । तै० आ० 5.1.5.6.
4. देवा वै यशस्कामाः सत्रमासताग्निरिन्द्रो वायुर्मखस्तेऽब्रुवन् यज्ञो यशःकच्छात्तन्नः
सहासदिति तेषां मखं यश आच्छेत्तदादायापाकामत्तदस्य प्रासहादित्सन्त तं पर्यय-
तन्त स्वधनुः प्रतिष्ठयान्तिष्ठत्स्य धनुरारिर्वृद्ध्वा पतित्वा शिरोऽच्छिनत्स प्रवर्ग्यो
ऽभवद् यज्ञो वै मखो यत् प्रवर्ग्यं प्रवृज्जन्ति यज्ञस्यैव तच्छिरः प्रतिधत्ति ।

पञ्चविंश ब्रा० 7.5.6.

5. अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमः । ऐ० ब्रा० 1.1.
6. विष्णुर्वै देवानां द्वारपः । ऐ० ब्रा० 1.30.

जहां¹ कि 'विष्णु अपने मित्र की सहायता से गोब्रज को खोलते हैं' । यह कहता है कि विष्णु देवताओं के द्वारपाल हैं ।

विवस्वत् (§ 18)—

विवस्वत् के प्रति ऋग्वेद में एक भी सकल सूक्त नहीं मिलता, फिर भी वहां इनका नाम लगभग 30 बार आता है; साधारणतया विवस्वत् इस रूप में, और पांच बार विवस्वत् इस रूप में । विवस्वान् अश्विन्² और यम³ के पिता हैं । वेदोत्तर-कालीन साहित्य की भांति स्वयं वेद में भी वे मनु के पिता हैं—उस मनु के जो मानव जाति के पुरखा हैं और जिन्हें एक बार विवस्वत् (=वैवस्वत) कहा गया है और जो अथर्ववेद एवं ब्राह्मणों में 'वैवस्वत' इस पैतृक नाम से उभरते हैं । मनुष्य भी विवस्वान् आदित्य के वंशज कहे गये हैं⁴ । देवताओं को भी एक बार विवस्वत् के अपत्य कहा गया है⁵ । विवस्वत् की पत्नी सरण्यू हैं, जो त्वष्ठा की पुत्री हैं⁶ । विवस्वान् और मातरिश्वन् को ही अग्नि का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ था⁷ । विवस्वान् के सदेशवाहक एक बार मातरिश्वन् बने हैं⁸, किंतु और सब जगह

1. तमस्य राज्ञा वरुणस्तमश्चिना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः ।
दाधार दक्षमुत्तममहर्विदं व्रजं च विष्णुः सखिर्वा अपोर्णते ॥ ऋ० 1.156.4.
2. अपागृहन्नमृतां मर्यैभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवस्वते ।
उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.
3. अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञियैर्भिर्यमं वैरूपैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ॥ ऋ० 10.14.5.
त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ऋ० 10.17.1.
4. ततो विवस्वानादित्योऽजायत तस्य वा इयं प्रजा यन्मनुष्याः ।
तै० सं० 6.5.6.2.

- स विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । श० ब्रा० 3.1.3.4.
5. परावतो ये दिधिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः ।
ययातेर्ये नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आसन्ते ते अग्निं ब्रुवन्तु नः ॥ ऋ० 10.63.1.
 6. त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ऋ० 10.17.1.
अपागृहन्नमृतां मर्यैभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवस्वते ।
उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.
 7. त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुकृत्या विवस्वते । ऋ० 1.31.3.
 8. आ दूतो अग्निमभरद् विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः । ऋ० 6.8.4.

यह काम अग्नि का रहा है¹। अग्नि के बारे में एक बार आता है कि वे अपने माता-पिता (अरणिओं) से “विवस्वत् के कवि” के रूप में उत्पन्न हुए²।

विवस्वान् के सदन का पांच बार उल्लेख आया है। देवता³ और इन्द्र इसमें आनन्द लेते हैं⁴ और वहां स्तोतृ-वृन्द इन्द्र की महत्ता का गुणगान करते हैं⁵ और एक मन्त्र में जलों की महत्ता का⁶। जहां एक अभिनव सूक्त के लिए⁷ यह कहा गया है कि यह ‘विवस्वत् की नाभि में स्थित है’ वहां हो सकता है कि इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया हो।

ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में इन्द्र विवस्वान् के साथ संबद्ध हैं। वे विवस्वान् के स्तोत्र में आनन्द लेते हैं⁸; और उन्होंने अपनी शेवधि को विवस्वान् के पास रख दिया है⁹। विवस्वान् की दस अंगुलियों द्वारा इन्द्र द्युलोक से मशक को गिराते हैं¹⁰। चूंकि इन्द्र का विवस्वान् के साथ इतना निकट संबंध है इसलिए उस स्थान में सोम का होना भी संभव है; और सचमुच नवें मण्डल में हम सोम को विवस्वान् के निकट संपर्क में पाते हैं। सोम विवस्वान् के साथ रहता है¹¹ और विवस्वान् की पुत्रियों (=अंगुलियों) के द्वारा सोम को नितारा जाता है¹²। विवस्वान् की स्तुति

1. होता यद् दूतो अभवद् विवस्वतः । ऋ० 1.58.1.
आशुं दूतं विवस्वतः । ऋ० 4.7.4.
शिवो दूतो विवस्वतः । ऋ० 8.39.3.
अग्निर्जातो अथर्वणा विदद् विश्वानि काव्या ।
भुवद् दूतो विवस्वतो वि वो मदे ॥ ऋ० 10.21.5.
2. असंस्पृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्मन्द्रः कविरुदतिष्ठो विवस्वतः । ऋ० 5.11.3.
3. यस्मिन्देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदेने धारयन्ते । ऋ० 10.12.7.
4. आक्रे वसो जरिता पनस्यतेऽनेहम्ः स्तुभ इन्द्रो दुवस्यति ।
विवस्वतः सदेन आ हि पिप्रिये । ऋ० 3.51.3.
5. न्यूऽपु वाचं प्र महे भेरामहे गिर इन्द्राय सदेने विवस्वतः । ऋ० 1.53.1.
विवस्वतः सदेने अस्य तानि विप्रा उक्थेभिः कवयो गृणन्ति । ऋ० 3.47.7.
6. प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारुर्वोचाति सदेने विवस्वतः । ऋ० 10.75.1.
7. यद्ध क्राणा विवस्वति नाभा सन्दायि नव्यमी । ऋ० 1.139.1.
8. मन्दस्त्रा सु स्वर्णर उतेन्द्र शर्यगावति ।
मत्स्त्रा विवस्वतो मृती ॥ ऋ० 8.6.39.
9. स शेवधिं नि दधिषे विवस्वति । ऋ० 2.13.6.
10. आ यं नरः सुदानवो ददाशुषं दिवः कोशमचुच्यवुः । ऋ० 5.53.6.
11. तमहन्भुरिजोर्धिया संवसानं विवस्वतः । पतिं वाचो अदाभ्यम् । ऋ० 9.26.4.
12. नसीभिर्गो विवस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवा । ऋ० 9.14.5.

से बभ्रु सोम को प्रवाहित होने में प्रोत्साहन मिलता है¹। सात बहनें (=जल) सोम को विवस्वान् के पथ पर अग्रसर करती हैं²। विवस्वान् का आशीर्वाद पाकर उषा के सौभाग्य (भगम्) को उभारनेवाले सोम की धाराएं छलनी में से बह निकलती हैं³।

विवस्वान् के साथ रहनेवाले अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में पधारें⁴। अश्विनों का रथ जुन जाने पर 'दिवो दुहिता' (उषा) उत्पन्न होती है और उत्पन्न होते हैं विवस्वान् के दो रुचिर दिन (संभवतः रात-दिन)⁵।

विवस्वान् का उल्लेख विष्णु और देवताओं के साथ उपास्यता के लिए भी हुआ है⁶। एक मन्त्र विवस्वान् में शत्रुता की भावना को दिखलाता है, जहां आदित्यों के उपासक यह प्रार्थना करते हैं कि वज्र अथवा विवस्वान् का सुशित तीर वृद्धावस्था से पहले उनकी हत्या न करे⁷। किंतु दूसरे एक मन्त्र में विवस्वान् यम से बचानेवाले बताये गए हैं⁸।

विवस्वान् शब्द कुछेक बार अग्नि और उषस् का विशेषण बनकर भी आया है और वहां इसका अर्थ है 'चमकीला'। उदाहरणार्थ अग्नि के लिए कहा गया है कि अग्नि ने मानव-पुत्रों को एवं चमकीले चक्षु द्वारा (विवस्वता चक्षसा) द्यु-लोक और जलों को उत्पन्न किया⁹। अग्नि बुद्धिमान्, असीमित एवं विवस्वान् कवि हैं जो उषा के आने पर झिलमिलाने हैं¹⁰। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वे विवस्वान् का ज्योतिष्मान् पुरस्कार (विवस्वतः राधः) लावें¹¹ और मनुष्य कामना करते हैं कि

1. यदा विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यातवे । ऋ० 9.99.2.
2. समु त्वा धीभिर्स्वरन् हिन्वतीः सप्त जामयः । विप्रमाजा विवस्वतः । ऋ० 9.66.8.
3. आपानासो विवस्वतो जनन्त उषसो भगम् । सुरा अण्वं वि तन्वते । ऋ० 9.10.5.
4. वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा । मनुज्वच्छम्भू आ गतम् । ऋ० 1.46.13.
5. आ तेन यातं मनसो जवीयसा रथं यं वामभवाश्चक्रुरश्विना ।
यस्य योगे दुहिता जायते दिव उभे अहनी सुदिने विवस्वतः । ऋ० 10.39.12.
असौ वा आदित्यो विवस्वानेषु ह्यहोरात्रे विवस्ते । शत० ब्रा० 10.5 2.4.
6. सा प्रब्रवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्विषां विवस्वते ॥ ऋ० 10.65.6.
7. शं नो मित्रः शं वरुणः शं विवस्वां छमन्तकः । अथ० 19.9.7.
8. विवस्वाञ्चो अमृतत्वे दधातु परैतु मृत्युरमृतं न एतु ।
इमान् रक्षतु पुरुषाना जरिष्णो मोष्ये वामसवो यमं गुः ॥ अथ० 18.3.62.
9. स पूर्वथा निविदा कथ्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम् ।
विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम् ॥ ऋ० 1.96.2.
10. अमूरः कविरदितिर्विवस्वान्सुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो नः । ऋ० 7.9.3.
11. अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्यं । आ दाशुषं जातवेदो वह । ऋ० 1.44.1.

वे विवस्वत् उषस् के छबीले मुख का दर्शन पावें¹। इस शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ (वि+√वस्) 'प्रभासित होना' उषस् के लिए विशेष-रूप से जंचता है, जिसका नाम स्वयं उसी धातु से निष्पन्न हुआ है और जिसके संबन्ध में व्युष् और व्युष्टि शब्द बार-बार प्रयुक्त हुए हैं। विवस्वान् की व्युत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण² में, "आदित्य विवस्वत् दिन-रात को प्रकाशित करते हैं" यह कहकर दी है।

यजुर्वेद और ब्राह्मणों में³ विवस्वान् आदित्य कहलाये हैं और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में यह सूर्य का सामान्य नाम बन गया है।

विवस्वान् की कल्पना भारत-ईरानी काल तक जाती है; वहां ये वीवङ्ह्वन्त (यम के पिता) के तद्रूप हैं। अवेस्ता में वीवङ्ह्वन्त सोम तैयार करनेवाले प्रथम मनुष्य हैं; आख्य द्वितीय और श्रित तृतीय हैं (यस्न 9.10)। इनमें से प्रथम और तृतीयतो ऋग्वेद में भी संबद्ध पाये जाते हैं, जबकि इन्द्र ने मनु, विवस्वान् और त्रित के साथ सोम-पान किया है⁴।

गाथेय व्यक्ति के रूप में विवस्वान् त्रित की भांति ऋग्वेद-काल तक पहुंचते-पहुंचते धुंधले पड़ गये हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए और अश्विनों, अग्नि और सोम के साथ इसके संबन्ध को ध्यान में रखते हुए, एवं इस तथ्य को हृदय करते हुए कि उनका सदस् यज्ञ-स्थान है, विवस्वान् के विषय में सबसे अधिक बलवती संभावना यह बनती है कि वे उदय होते हुए सूर्य के प्रति-रूप हैं। अधिकांश विद्वान् उन्हें केवल सूर्य के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान् उन्हें प्रकाशमय आकाश का देवता अथवा सौर आकाश मानते हैं। बेर्गन के विचार में विवस्वान् के याज्ञिक स्वरूप की कल्पना—जोकि उनमें प्रधान हैं—अग्नि ही से आरम्भ हो सकती है; जिस अग्नि का सूर्य एक रूप है। ओल्डेनबेर्ग विवस्वान् की अवेस्तिक वीवङ्ह्वन्त के साथ तुलना करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विवस्वान् को प्रकाश-देव मानने के लिए मिलनेवाले प्रमाण अपर्याप्त हैं; और इसलिए वे वस्तुतः प्रथम याज्ञिक हैं, जोकि मानव-जाति के पूर्वज भी हैं।

आदित्य-गण (§ 19)—

आदित्य-गण के निमित्त छः सकल सूक्त और दो सूक्तांग ऋग्वेद में आये हैं। फिर भी इन देवताओं का नाम और इनकी संख्या कुछ अनिश्चित-सी है। छः

1. दिदक्षन्त उवसो यामन्नक्तोर्विवस्वत्या महि चित्रमनीकम् ॥ ऋ० 3.30.13.
2. असौ वा आदित्यो विवस्वानेष ह्यहोरात्रे विव्रते । श० ब्रा० 10.5.2.4.
3. विवस्वन्नादित्यैः तं सोमपीथस्तस्मिन्मन्त्रे । वा० सं० 8.5.
सं वाचं विवस्वानादित्यो यस्य मनुश्च वैवस्वतो यमश्च । मै० सं० 1.6.12.
4. यथा मनौ विवस्वति सोमं शक्रापिबः सुतम् ।

आदित्यों से अधिक का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है और छः का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। वे हैं :—मित्र, अर्यमन्, भग, वरुण, दक्ष और अंश¹। ऋग्वेद के पिछले मण्डलों में इनकी संख्या एक स्थल पर सात आती है² और एक बार आठ³। यहां अदिति पहले-पहल देवताओं के समक्ष केवल सात को प्रस्तुत करती हैं और आठवें आदित्य मार्तण्ड को बाद में लाती हैं⁴। इन दोनों मन्त्रों में से किसी में भी आदित्यों के नाम पृथक्-पृथक् नहीं आये हैं। अथर्ववेद के अनुसार अदिति के आठ पुत्र थे⁵ और तैत्तिरीय ब्राह्मण इन आठ नामों का उल्लेख इस प्रकार करता है: मित्र, वरुण, अर्यमन्, अंश, भग, धाता, इन्द्र और विवस्वान्। प्रथम पांच नाम ऋग्वेद में आते हैं; और इसी नामावलि को तैत्तिरीय शाखा से सायण ने ऋग्वेद⁶ (§ 2.27.1.) के भाष्य में उद्धृत किया है। शतपथ ब्राह्मण के एक मन्त्र के अनुसार आदित्यों की संख्या मार्तण्ड के जोड़ देने पर आठ हो गई; साथ ही दो अन्य मन्त्रों⁷ में उनकी संख्या बारह कही गई है और उनकी तद्रूपता बारह महीनों के साथ ख्यापित की गई है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में आदित्य सब जगह बारह सौर-देवता हैं जो स्पष्ट है कि बारह महीनों से संबद्ध हैं। इनमें से एक विष्णु हैं जो सबसे महान् हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित छः आदित्यों के अतिरिक्त इस वेद में कतिपय बार सूर्य को भी आदित्य कहा गया है, जो ब्राह्मणों तथा परवर्ती साहित्य में सूर्य का सामान्य नाम बन गया है। आदित्य नाम वाले अग्न्यात्मक सूर्य के विषय में कहा गया है

यथा त्रिते छन्द इन्द्र जुजोषस्यायौ मादयसे सचा ॥ बालखिल्य० 4.1.

1. इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि ।
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.
2. देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष । ऋ० 9.114.3.
3. अष्टौ पुत्रासो अदितेये जाता स्तन्वः स्परि ॥ ऋ० 10.72.8.
4. सप्तभिः पुत्रैरदितिरूप्रैत्वैर्युगम् ।
प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्मातण्डमाभरन् ॥ ऋ० 10.72.9.
5. अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्रा । अथ० 8.9.21.
अदितिः पुत्रकामा । साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मोदनमपचत् । तस्या उच्छेषणमददुः ।
तत्प्राऽऽज्ञात् । सा रेतोऽधत्त । तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम् ।...तस्यै मित्रश्च
वरुणश्चाजायेताम् ।...तस्या अंशश्च भगश्चाजायेताम् ।...तस्या इन्द्रश्च विवस्वाश्चा-
जायेताम् । तै० ब्रा० 1.1.9.1.
6. इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद् राजभ्यो जुह्वा जुहोमि ।
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.
7. ते द्वादशादित्या असृज्यन्त । श० ब्रा० 6.1.2.8.
कतम् आदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः । श० ब्रा० 11.6.3.8,

कि वे देवताओं द्वारा आकाश में स्थित किये गये हैं¹ । एक स्थान पर आई हुई गणना में सविता को भी भग, वरुण, मित्र, अर्यमन् इन चार आदित्यों के साथ गिना गया है² । फलतः यदि ऋग्वेद में आदित्यों की संख्या निश्चयपूर्वक सात ज्ञात थी, तो सूर्य अवश्यमेव सातवें आदित्य रहे होंगे और आठवें मार्तण्ड, जिन्हें अदिति पहले फेंक देती और फिर लौटा लानी है³ । संभवतः मार्तण्ड अस्तंगामी सूर्य हैं । अथर्ववेद⁴ में सूर्य को अदिति का पुत्र कहा गया है और सूर्य तथा चन्द्रमा को आदित्य⁵; और विष्णु का आह्वान उन देवताओं के साथ किया गया है जिन्हें ऋग्वेद में आदित्य संज्ञा मिली है और जो हैं :—वरुण, मित्र, विष्णु, भग, अंश एवं विवस्वान्⁶ । आदित्यों की माता ऋग्वेद में एक बार अदिति न होकर हिरण्यवर्णा मधुकशा है, जो वसुओं की पुत्री है⁷ ।

ऋग्वेद में इन्द्र एक बार आदित्यों के प्रमुख वरुण के साथ युग्म में आते हैं⁸, और वालखिल्य⁹ में तो उन्हें प्रकटरूप से चतुर्थ आदित्य कहा गया है । मैत्रायणीय संहिता¹⁰ में इन्द्र अदिति के पुत्र हैं; किंतु शतपथ ब्राह्मण¹¹ में उन्हें बारह आदित्यों से पृथक् बताया गया है । आदित्यों में से उनके प्रमुख वरुण ही का

1. यदेदेनमर्धुर्यज्ञियासो द्विवि देवाः सूर्यमादित्यम् । ऋ० 10.88.11.
2. तत्सु नः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा ।
शर्म यच्छन्तु सप्रथो यदीर्महे ॥ ऋ० 8.18.3.
3. देवाँ उप प्रैत् सप्तभिः परां मार्तण्डमास्यन् । ऋ० 10.72.8.
प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्तण्डमाभरत् । ऋ० 10.72.9.
4. दिव्यः सुपर्णः स वीरो व्यथ्यददितेः पुत्रो भुवनानि विश्वा । अथ० 13.2.9.
दिवस्पृष्टे धार्वमानं सुपर्णमादित्याः पुत्रं नाथकाम उप यामि भीतः ।
स नः सूर्यं प्र तिर् दीर्घमायुः । अथ० 13.2.37.
5. तत्र त्वादित्यो रक्षतां सूर्याचन्द्रमसोबुभा । ऋ० 8.2.15.
6. ब्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भगम् ।
अंशं विवस्वन्तं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ अ० 11.6.2.
7. मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः ।
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान्भगैश्चरति मर्त्येषु ॥ ऋ० 9.1.4.
8. स सुक्रतुर्ऋतुचिदस्तु होता य आदित्य शर्वसा वां नमस्वान् । ऋ० 7.85.4.
9. तुरीयादित्य हवन् त इन्द्रियम् । बाल० 4.7.
10. अदितिर्वा प्रजाकामौदनमपचत्सोच्छिष्टमाश्नात्तं वा इन्द्रमन्तरेव गंभी संन्तमयस्मयेन
दाग्नापौम्भत्सोऽपोब्धोऽजायत । मै० सं० 2.1.12.
11. अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकात्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशविति ।
शत० ब्रा० 11.6.3.5.

अकेले उल्लेख हुआ है। किंतु जिस सूक्त में मित्र का अकेले उल्लेख हुआ है¹, उसमें उन्हें आदित्य एवं सूर्य भी कहा गया है। जहां-कहीं दो आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां मित्र-वरुण लिये गए हैं और एक बार वरुण-इन्द्र। जहां तीन आदित्यों का एक-साथ उल्लेख हुआ है वहां वरुण, मित्र और अर्यमन् अभिप्रेत हैं, और जहां पांच का हुआ है वहां उपर्युक्त तीन में सविता और भग जोड़ दिये गये हैं। दक्ष केवल उक्त छ आदित्यों की गणना में आते हैं। आदित्य प्रायः वर्ग में आहूत होते हैं और मित्र-वरुण के नाम का साथ ही उल्लेख भी होता है। कई बार वे अन्य गणों के साथ भी आते हैं जैसे वसु, रुद्र, मरुत्, अङ्गिरस्, ऋभु, और विश्वेदेवाः के साथ। अनेक स्थलों पर आदित्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है और वहां इसमें सभी देवताओं का संनिवेश हो जाता है। वर्ग के रूप में इनका सामूहिक चरित्र देवसामान्य के चरित्र-जैसा है; क्योंकि इसमें इस प्रकार की विशेषताएं नहीं उभर पाई हैं जैसी कि उनके प्रमुख मित्र और वरुण के चरित्र में उभर चुकी हैं। सामूहिक रूप में वे केवल दिव्य प्रकाश के देवता हैं; उसकी किसी अभिव्यक्ति-विशेष के नहीं, अर्थात् सूर्य, चन्द्रमा, तारे या उपस् के नहीं। ओल्डेनबर्ग की इस कल्पना का आधार कि आदित्य मूलतः सूर्य, चन्द्रमा और पांच नक्षत्रों के प्रतिरूप थे, उनकी विशिष्ट संख्या सात है, जो संख्या कि ईरानी अमेषस्पेन्तस् की भी है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों समूहों में एक भी नाम उभयनिष्ठ नहीं है; यहां तक कि मित्र भी अमेषस्पेन्तस् नहीं है। इस विषय में यह भी स्मरणीय है कि आदित्यों की सात संख्या प्राचीन नहीं है; और यद्यपि राँथ के प्रभाव से आदित्यों और अमेषस्पेन्तों की तद्रूपता को सामान्यतया विद्वानों ने मान लिया है, तथापि कतिपय विशिष्ट अवेस्ता-विद्वानों ने इसका प्रत्याख्यान भी कर रखा है।

ऋग्वेद में आदित्यों के निमित्त कहे गये कुछ सूक्तों² में केवल मित्र, वरुण और अर्यमन् इन तीन का—जिनका कि सबसे अधिक एकत्र उल्लेख हुआ है—वर्णन हुआ प्रतीत होता है। सुदूरस्थ वस्तु उनके लिए समीप की है; वे संसार के रक्षक देव होने के नाते चर-अचर सब को धारण करते हैं³। वे मनुष्यों के हृदयस्थ अच्छे-बुरे को देखते हैं और ऋतंभर मनुष्य को अनृत से विविक्त करते हैं⁴। वे असत्य

1. प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन । ऋ० 3.59.2.

2. इमं स्तोमं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त ।

आदित्यासु शुचयो धारयताः ॥ ऋ० 2.27.2.

3. अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राजभ्यः परमा चिदन्ति । ऋ० 2.27.3.

धारयन्त आदित्यासो जगत्स्या देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः । ऋ० 2.27.4.

4. अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु । ऋ० 2.27.3.

से धृणा करते और पाप के लिए दण्ड देते हैं¹। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे पाप के लिए क्षमा प्रदान करें²; वे या तो अनृत के परिणामों को बदल दें अथवा उसे त्रित आप्त्य में आक्षिप्त कर दें³। वे अपने शत्रुओं के लिए पाश फैलाते हैं⁴। किंतु अपने उपासकों की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे “पक्षी अपने शावकों के ऊपर अपने पर फैला कर⁵। उनके परिचारक मानो कवच से सुरक्षित हैं, जिसके कारण कोई भी तीर उन्हें नहीं वेध सकता⁶। वे रोग और बाधाओं के निवारक हैं⁷ और प्रकाश, दीर्घायु, अपत्य एवं नेतृत्व आदि अनेक वरों के दाता हैं⁸।

उनके वर्णन में प्रयुक्त हुए विशेषण हैं :—शुचि, हिरण्मय, भूर्यक्ष, अग्निमिष, अस्वप्नज एवं दीर्घधी। वे क्षत्रिय, उरु, गंभीर, अरिष्ट, धृतव्रत, अनवद्य, अवृजिन, धारपूत, ऋतावन् एवं राजा हैं।

हो न हो उनका यह नाम उनकी माता अदिति के ऊपर आधृत है और उन्हें बहुधा अदिति के साथ बुलाया भी गया है। यास्क द्वारा सुभाई व्युत्पत्तियों

पाकत्रा स्थेन देवा ह॒सु जानीथ॒ मर्त्यम् ।

उप॑ द्वयुं चाद्वयुं च वसवः ॥ ऋ० 8.18.15.

1. मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्कर्म वसवो यच्चयध्वे । ऋ० 7.52.2.
इमे चेतारो अनृतस्य भूरमित्रो अर्यमा वरुणो हि सन्ति । ऋ० 7.60.5.
ऋतावान् ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विषः । ऋ० 7.66.13.
2. अदिते मित्र वरुणोत सृष्ट यद्वो वयं चकृमा कच्चिदागः । ऋ० 2.27.14.
प्र व एको मिमय भूर्यागो यन्मा पितेव कित्वं शशास ।
आरे पाशा आरे अघानि देवा मा माधि पुत्रे विमिव अभीष्ट ॥ ऋ० 2.29.5.
3. यूयं महो न एनसो यूयमर्भदुरुष्यत । ऋ० 8.47.8.
4. या वो माया अभिद्रुहे यजत्राः पाशा आदित्या रिपवे विच्रुताः ।
अधीव तां अति येष रथेन ॥ ऋ० 2.27.16.
5. पक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शर्म यच्छत । ऋ० 8.47.2.
6. न तं तिमं च न त्यजो न दासदभि तं गुरु ।
यस्मा उ शर्म सप्रथ आदित्यासो अराध्वम् ॥ ऋ० 8.47.7.
युग्मे देवा अपि प्सि युध्यन्त इव वर्मसु । ऋ० 8.47.8.
7. अपामीवामप सिधमपं सेधत दुर्मतिम् ।
आदित्यासो युयोतना नो अहंसः ॥ ऋ० 8.18.10.
8. पाक्या चिद्वसवो धीर्यां चिद् युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम् । ऋ० 2.27.11.
शतं नो रास्व शरदो विचक्षेऽश्यामायूषि सुधितानि पूर्वा । ऋ० 2.27.10.
ये चिद्धि मृत्युबन्धव आदित्या मनवः स्मसि ।
प्र सू न आयुर्जीवसे तिरेतन ॥ ऋ० 8.18.22.

में यह भी एक है¹। इस गण से संबद्ध महत्तर देवताओं का विवेचन पहले आ चुका है; किंतु उन सामान्य आदित्यों का, जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह नहीं उभड़ पाया है, वर्णन यहां क्रमशः दिया जा सकता है।

अर्यमन् का उल्लेख ऋग्वेद में यद्यपि लगभग 100 बार आया है, तथापि व्यक्तिगत विशेषताएं उनकी इतनी छिपी हुई हैं कि निघण्टु की देव-नामावलि में उनका नाम रह-सा गया है। दो मन्त्रों के सिवाय और सब जगह उनका नाम अन्य देवताओं के साथ उल्लिखित हुआ है। अधिकांश स्थलों पर उनका नाम मित्र और वरुण के साथ आया है। लगभग एक दर्जन मन्त्रों में यह शब्द जातिवाचक की तरह प्रयुक्त हुआ है और तब इसका अर्थ हुआ है 'साथी' अथवा 'वर का परिचर'। मौके-मौके पर अर्यमन् का नाम इस अर्थ में भी आया है। उदाहरण के लिए एक बार अग्नि का आह्वान इन शब्दों में हुआ है—'कुमारियों के विवाह के समय तू अर्यमन् है'²। अर्यमन् से बना एक विशेषण अर्यम्य (साथी से संबद्ध) और मित्र से बना शब्द मित्र्य (मित्र से संबद्ध) भी प्रयुक्त हुआ है³। इस प्रकार अर्यमन् देव की कल्पना महत्तर आदित्य मित्र से मिलती-जुलती-सी है। अर्यमन् नाम भारत-ईरानी काल तक जा पहुंचता है; क्योंकि इसका प्रयोग अवेस्ता में भी मिलता है।

ऋग्वेद में एक सूक्त प्रमुख रूप से भग के निमित्त कहा गया है; यद्यपि कतिपय अन्य देवता भी इसमें आहूत हुए हैं। भग का नाम ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है। इस शब्द का अर्थ है 'देने वाला'। इस अर्थ में भग शब्द विशेषण के रूप में, (अनेक स्थलों पर सविता के नाम के साथ) 20 बार से अधिक प्रयुक्त हुआ है। भग देवता को वैदिक सूक्तों में धन वितरण करनेवाला माना गया है। भग के साथ इन्द्र और अग्नि की तुलना का प्रयोजन है—अन्तिम दोनों देवताओं की दानशीलता का गुणगान। भग शब्द भी ऋग्वेद में लगभग 20 बार 'दानशीलता', 'संपत्ति', और 'भाग्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; जिससे इसकी विग्रहवत्ता पर अस्पष्टता का परदा पड़ गया है। उदाहरण के लिए एक मन्त्र⁴ में—जहां भग को 'वितरण करनेवाला' (विधर्ता) कहा गया है—यह उक्ति भी मिलती है कि मनुष्य इस देवता के विषय में कहते हैं—मुझे भग में भाग मिले, (भगं भक्षि)⁵। एक अन्य

1. अदितेः पुत्र इति वा । नि० 2.13.

योऽसौ तपन्नृदेति । स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति । तै० आ० 1.14.1.

2. त्वर्मयमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्गुह्यं विभर्षि । ऋ० 5.3.2.

3. अर्यं यं वरुण मित्र्यं वा सखायं वा सदमिद आतरं वा । ऋ० 5.85.7.

4. प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदि तेयो विधर्ता ।

आग्निश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ ऋ० 7.41.2.

5. भगो विभक्ता शवसावसा गमन् । ऋ० 5.46.6.

मन्त्र में, जहाँ कि उन्हें 'भक्ता' कहा गया है, उनका आह्वान इसलिए किया गया है कि वे अपने उपासकों के प्रति दानशील (भगवान्) बनें ।

उषस् भग की बहन है¹ । भग का चक्षु किरणों से अलंकृत है² । विष्णु के लिए सूक्त उसी तरह आविर्भूत होते हैं जैसे भग के पथ पर³ । यास्क के अनुसार भग पूर्व मध्याह्न के अधिष्ठाता है⁴ । इस नाम का ईरानी रूप 'वघ' (देवता) है जो अहुरमज्दा का विशेषण बन कर आता है । सच पूछो तो यह शब्द भायोरपीय है; क्योंकि ओल्ड चर्च स्लावोनिक में यह 'बोगु' इस रूप में मिलता है, जिसका अर्थ 'देवता' है । इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि भायोरपीय काल में इस नाम से किसी देवता-विशेष का बोध होता था; अलवत्ता 'दानशील देवता' इस अर्थ में उस सुदूर काल में भी इसका प्रयोग होता रहा होगा ।

अंश शब्द, जो कि ऋग्वेद में लगभग एक दर्जन बार आता है, भग का प्रायः पर्यायवाची है और इसका अर्थ होता है 'हिस्सा या भाग', और 'भागी' । यह तीन बार देव-नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है । इन तीनों मन्त्रों में से केवल एक मन्त्र में उसके नामोल्लेख के साथ-साथ उसके विषय में और कुछ भी कहा गया है । यहाँ अग्नि को अंश कहा गया है, जोकि विदथ (देवी उपासना) में एक उदार (भाज्यु) देवता है⁵ ।

दक्ष का उल्लेख देवता के नाम के रूप में छः बार से अधिक ऋग्वेद में नहीं आता । यह शब्द प्रायः अग्नि और सोम के विशेषण के रूप में⁶ आता है और इसका उस प्रसङ्ग में अर्थ होता है 'प्रवीण, दृढ़, कुशल, बुद्धिमान्' । विशेष्य की तरह यह शब्द इन अर्थों में आता है—'प्रवीणता, दृढ़ता, कुशलता अथवा ज्ञान । मानवीय रूप का बोधक होने पर यह प्रवीण या कुशल देवता का वाचक बन जाता है । छः आदित्यों के नामोल्लेखक मन्त्र⁷ को छोड़कर अन्य जगह उनका उल्लेख केवल प्रथम और⁸

1. भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुषः सृवते प्रथमा जरस्व । ऋ० 1.123.5.
2. चक्षुर्भगस्य रश्मिभिः । ऋ० 1.136.2.
3. विष्णु स्तोमासः पुरुस्मसुर्का भगस्येव कारिणो यामनि गमन् । ऋ० 3.54.14.
4. भगो व्याख्यातः । तस्य कालः प्रागुत्सर्पणात् । नि० 12.13.
5. त्वमग्ने राजा वरुणो धृत्वा त्वत्स्व मित्रो भवसि दुस्म ईड्यः ।
त्वमर्यमा सप्ततिर्यस्य सम्भुजं त्वमंशो विदथे देव भाज्युः ॥ ऋ० 2.1.4.
6. तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मतीसो अध्वरे अकर्म ।
त्वं विश्वस्य सुर्यस्य बोधि सर्वं तदग्ने अमृत स्वदेह ॥ ऋ० 3.14.7.
पवंमन् रसस्त्व दक्षो वि रजति द्युमान् । ऋ० 9.61.18.
7. शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः । ऋ० 2.27.1.
8. तान्पूर्वथा निविदां हूमहे वयं भगं मित्रमदिति दक्षमस्त्रिधम् । ऋ० 1.89.3.

दशम मण्डल में हुआ है। एक मन्त्र में वे अन्य आदित्यों के साथ उल्लिखित हुए हैं, और एक दूसरे मन्त्र¹ में मित्र, वरुण एवं अर्यमन् के साथ। अदिति का भी जिक्र उनके जन्म के संबन्ध में हुआ है। एक सृष्टि-रचना-संबन्धी सूक्त² में दक्ष को अदिति से उत्पन्न हुआ बताया गया है; किंतु वहीं पर यह भी कहा गया है कि अदिति उनसे उत्पन्न हुई है और यह उनकी पुत्री है; देवता बाद में उत्पन्न हुए हैं। एक अन्य मन्त्र में³ आता है कि सत् और असत् अदिति के उपस्थ में अर्थात् दक्ष के जन्म-स्थान में थे। साथ ही अन्त के दो मन्त्रों में दक्ष और अदिति को विश्व का माता-पिता भी माना गया है। वच्चे अपने माता-पिता के उत्पादक हैं यह विरोधोक्ति ऋग्वेदीय कवियों के लिए नवीन नहीं थी। देवताओं के विषय में कहा गया है कि उनकी शक्ति उनके पिता के लिए है⁴ (सा० 'दक्ष हैं' पिता जिनके)। दक्ष-पितरा इस विशेषण का प्रयोग मित्र-वरुण के लिए भी हुआ है, जिन्हें उसी मन्त्र⁵ में नितरां बुद्धिमान् (सुदक्ष) बताया गया है। इस उक्ति को उस मन्त्र⁶ में और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है, जहां मित्र-वरुण को 'बुद्धिमत्ता के पुत्र' (सून् दक्षस्य) एवं 'महती शक्ति के वच्चे' (नपाता शवसो महः) कहा गया है। अन्तिम विशेषणों से यह लक्षित होता है कि दक्ष यहां मानवीय विग्रह का बोधक नहीं, प्रत्युत एक भाववाचक शब्द है जिसका प्रयोग अग्नि के विशेषणों में हुआ है, जैसे—'दक्षस्य पिता'⁷ (कुशलता के पिता), या 'शक्ति के पुत्र'। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साधारण मानव-याज्ञिकों को 'दक्ष-पितरः' कहा गया है (=वे जिनके पास अपने पिता के लिए कुशलता है)। तैत्तिरीय संहिता में देव-सामान्य को 'दक्ष-पितरः' कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण⁸ में दक्ष की तद्रूपता स्रष्टा प्रजापति के साथ स्थापित की गई है।

उषस् (§ 20) :—

प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी उषस् के निमित्त ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त

1. दक्षस्य वादिते जन्मनि वृते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । ऋ० 10.64.5.
2. अदितिर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि । ऋ० 10.72.4.
अदितिर्हजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । ऋ० 10.72.5.
3. असंज्ञ सञ्च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । ऋ० 10.5.7.
4. सज्योतिषः सूर्यं दक्षपितृननागास्त्वे सुमहो वीहि देवान् । ऋ० 6.50.2.
5. या धारयन्त देवाः सुदक्षा दक्षपितरा । ऋ० 7.66.2.
6. नपाता शवसो महः सून् दक्षस्य सुक्रतू । ऋ० 8.25.5.
7. धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं तनां ॥ ऋ० 3.27.9.
8. स वै दक्षो नाम । श० ब्रा० 2.4.4.2.

कहे गये हैं और उसके नाम का उल्लेख तो 300 वार से अधिक ही हुआ है। नाम की तद्रूपता के कारण उषस् की विग्रहवत्ता स्वल्पमात्रा में हो पाई है। जब उषा देवी के निमित्त सूक्त गाये जाते हैं तब उनका आधारभूत दृश्य कवि के मन से कदाचित् भी उतर नहीं पाता है। उषस् की रचना वैदिक काल की सबसे मनोरम कल्पना है और संसार के किसी भी साहित्य में उषा से अधिक आकर्षक चरित्र नहीं मिलता। उषा के स्वरूप की छटा पौरुहित्य की अटकलों से धूमिल नहीं हो सकी है और न ही उससे संबद्ध कल्पना यज्ञिय संकेतों के द्वारा आच्छन्न ही हो पाई है। अपने वपुष् को शुभ्र वस्त्रों में आवृत करके नर्तकी की भांति वह अपने वक्षःस्थल का प्रदर्शन करती है¹। अपनी² माता के द्वारा प्रसाधित कुमारी की तरह वह अपनी छवि को फैलाती है³। प्रकाश के वसन पहन कर यह कुमारी पूर्व दिशा में प्रकट होती और अपनी आकर्षक छवि को अनावृत करती है⁴। अद्वितीय सौन्दर्य से संपन्न उषा अपने प्रकाश को छोटे-बड़े किसी से भी नहीं दुराती। मानों स्नान करके भिल-मिल करती हुई उदित होकर, अपने सौन्दर्य को प्रदर्शित करती हुई वह अन्धकार को दूर भगाती और प्रकाश के साथ उतरती है⁵। यद्यपि वह पुरानी है फिर भी पुनः पुनः उत्पन्न होने के कारण वह मदा-युवती है; अक्षुरण-रूप वर्ण से चमचमाती हुई वह मर्त्यों के जीवन को ढालती रहती है⁶। जैसे पहले दिनों में वह चमकी थी वैसे ही वह आज भी चमक रही है और भविष्य में भी चमकती रहेगी। वह अजर है और अमर है⁷। पुनः-पुनः आती हुई यह युवती विश्व में सबसे पहले जाग जाती है⁸।

1. अधि पेशासि वपते नूत्रिवापोर्णते वक्ष उखेव वज्रहम् । ऋ० 1.92.4.
2. आविवक्ष कृणुषे शुग्भमानोषो देवि रोचमाना महोभिः । ऋ० 6.64.2.
3. सुसङ्काशा मातृष्टेव योषामन्वं कृणुषे दृशे कम् । ऋ० 1.123.11.
4. एषा द्विवो दुहिता प्रत्यर्दशि ज्योतिर्वेसाना समना पुरस्तात् । ऋ० 1.124.3.
उपो अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षो नोवा इवाविरकृत प्रियाणि । ऋ० 1.124.4.
अरेपसा तन्वाऽशशदाना नाभार्दिपते न महो विभानी । ऋ० 1.124.6.
एषा शुभ्रा न तन्वो विद्वानोध्वेव स्नाती दृशये नो अस्यात ।
5. अप द्वेषो वाधमाना तमास्युग द्विवो दुहिता ज्योतिरागान् ॥ ऋ० 5.80.5.
एषा प्रतीची दुहिता द्विवो नृन्योषेव भद्रा नि र्णिगते अप्सः । ऋ० 5.80.6.
6. पुनःपुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभिमुख्यमाना ।
शश्वीव कृनुर्विज आमिनाना मर्त्यस्य देवो जरयन्त्ययुः ॥ ऋ० 1.92.10.
शश्वपरोषा व्युवाम देव्यथो अयेदं व्युवो मघोनी ।
7. अथो व्युच्छादुत्तराँ अनु दूनजरासृतां चरति स्वधाभिः ॥ ऋ० 1.113.13.
ईयुषाणामुपमा शश्वतीनां विभतीनां प्रथमोषा व्यश्न । ऋ० 1.113.15.
8. पूर्वा विश्वस्माद् भुवनादवाधि जयन्ती वाजं वृद्धी सनुत्री । ऋ० 1.123.2.

मनुष्यों को सततं सालती हुई वह प्रभासित होती है; वह हो चुकी उपाग्रों में अन्तिम है और आने वाली उपाग्रों में पहली है¹। चक्र की भांति वह अनारत नये-नये चक्रर काटती है²। वह पद्मजगत् को अपनी कनखियों से प्रबुद्ध करती है और पक्षियों को उड़ने के लिए उकसाती है : वह सभी भुवनों का जीवन है; वह सब प्राणियों का प्राण है³। वह प्रत्येक प्राणी को अर्थ के लिए उद्बुद्ध करती है⁴। उषाएं सोते हुआ को जगाती हैं और प्राणियों, द्विदों एवं चौपायों को गति के लिए उत्प्रेरित करती हैं⁵। जब उषस् प्रभासित होती है, तब पक्षि-गण अपने नीड़ों से उड़ जाते हैं और मनुष्य भोजन की दूह में निकल पड़ते हैं⁶। वह वनुष्यों के पथों को आविष्कृत करती है और पांचों जनों को प्रबुद्ध करती है⁷। वह सभी प्राणियों को प्रकट करती और सभी के लिए नव-जीवन लाती है⁸। वह दुःस्वप्नों को त्रित आप्त्य के यहां भगा देती है⁹। वह रात्रि के कृष्ण वसन का अपसारण करती है¹⁰। वह अन्धकार को दूर भगाती है¹¹। वह दुरात्माओं को और कलुषित अन्धकार को बाधित करती है¹²। वह अन्धकार से आवृत धन को प्रकट करती और उसे

1. अमिनती दैव्यानि व्रतानि प्रमिनी मनुःया युगानि ।
ईयुषिणामुपमा शश्वतीनामायनीनां प्रथमोषा व्यद्यौत् ॥ ऋ० 1.124.2.
2. चक्रमिव नव्यस्या ववृस्व । ऋ० 3.61.3.
3. जरयन्ती वृजने पददीयत् उत्पानयति पक्षिणः । ऋ० 1.48.5.
विश्वस्य हि प्राणनं जीवने त्वे वि यदुच्छसिं सूनरि । ऋ० 1.48.10.
वयश्चित्ते पत्रिणे द्विपच्चतुःपदजुनि । उक्ः प्रारंभूतैरनु द्विवो अन्तेभ्यस्परि ॥
4. विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती । ऋ० 1.92.9. ऋ० 1.49.3.
उपो रुचे युवतिर्न योषा विश्वं जीवं प्रमुवन्ती चरायै । ऋ० 7.77.1.
5. प्रबोधयन्तीरुसः समन्तं द्विपच्चतुःपाच्चरथांय जीवम् । ऋ० 4.51.5.
6. उन्ते वयश्चिद्वसुतेरपसुन्नरंश्च ये पितृभाजो व्युष्टौ । ऋ० 1.124.12.
7. व्युपा आवः पृथ्या ३ जनानां पञ्च क्षितीर्मानुषीर्बोधयन्ती । ऋ० 7.79.1.
8. विवर्तयन्ती रज्ज्मी समन्ते आविःकृण्वन्ती भुवनानि विश्वा । ऋ० 7.80.1.
पृषा स्या नव्यमायुर्दधाना गूढवी तमो ज्योतिषोषा अबोधि । ऋ० 7.80.2.
9. यच्च गोषु दुःष्वप्यं यच्चास्मे दुहितर्दिवः ।
त्रिताय तद्विभावयाप्याय परा वह ॥ ऋ० 8.47.14.
त्रिताय च द्विताय चोषो दुःष्वप्यं वह । ऋ० 8.47.16.
10. अप कृणां निर्णिजं देव्यावः । ऋ० 1.113.14.
11. बाधते तमो अजिरो न वोळ्हा । ऋ० 6.64.3.
अग्रं यज्ञस्य बृहतो नयन्तीर्वि ता बाधन्ते तम ऊर्ध्वायाः । ऋ० 6.65.2.
12. अप द्रुहस्तम आवरजुष्टमज्जिरस्तमा पृथ्या अजीगः । ऋ० 7.75.1.

उदारता से वितरित करती है¹। प्रबुद्ध होने पर वह आकाश के छोरों को झिल-मिला देती है²। वह स्वर्ग के द्वार को खोलती है³। जैसेकि गौएं ब्रज को खोलती हैं वैसे वह अन्धकार के द्वारों को खोल देती है⁴। उसकी भासमान किरणें पशुओं के रेवड़ों जैसी प्रतीत होती हैं⁵। पशुओं को छिटकाती हुई-सी वह दूर दिखाई पड़ती है⁶। वह आती है और जाती है; पर अपने इस विधान से उकताती कभी नहीं। लाल किरणें ऊपर को उड़ती हैं; लाल गौएं युक्त होती हैं; लाल उषाएं मानों चिरकाल से वस्त्र बुन रही हैं; वही वस्त्र जिसे कि वे पहले से बुनती आ रही हैं। उपस् को गो-माना इसीलिए कहा गया है⁷।

प्रतिदिन वह निश्चित बिन्दु पर उतरती है पर कभी भी ऋतु एवं देवताओं के विधान को पद-दलित नहीं करती⁸। वह ऋतु के पथ पर सीधे जाती है; पथ से परिचित होने के कारण वह कभी भी पथ-भ्रष्ट नहीं होती⁹। सभी उपासकों को प्रबुद्ध करके और यज्ञाग्नि को संदीप्त करा कर वह देवताओं का भरसक उपकार करती है¹⁰। उससे प्रार्थना की गई है कि वह केवल श्रद्धालु एवं उदार उपासकों को

1. सिषासन्ती द्योतना शश्वदागादग्रमग्रमिद्धजते वसूनाम् । ऋ० 1.123.4.
स्पर्हा वसूनि तमसापगूह्वाविऋण्वन्युवसो विभ्रातीः । ऋ० 1.123.6.
2. व्यूर्वती दिवो अन्तौ अबोधि । ऋ० 1.92.11.
3. उषो यदद्य भानुना वि द्वाशवृणवो दिवः । ऋ० 1.48.15.
भास्वती नेत्री सनृतानामचेति चित्रा वि दुरो न आवः । ऋ० 1.113.4.
4. गावो न व्रजं व्युषा अवर्तमः । ऋ० 1.92.4.
5. प्रति भद्रा अदक्षत गवां सर्गा न रश्मयः । ऋ० 4.52.5.
6. पशून् चित्रा सुभगा प्रथाना । ऋ० 1.92.12.
उदपसन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत ।
अक्रक्षुषासो वयुनानि पूर्वथा रक्षन्तं भानुमरुषीरशिष्रयुः । ऋ० 1.92.2.
7. माता गवामृतावरी । ऋ० 4.52.2.
उत माता गवामसि । ऋ० 4.52.3.
गवां माता नेत्र्यह्नामरोचि । ऋ० 7.77.2.
8. अमिनती दैव्यानि वृतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्दग्ना । ऋ० 1.92.12.
ऋतस्य योषा न मिनाति धामार्हरहर्निऋतमाचरन्ती । ऋ० 1.123.9.
अमिनती दैव्यानि वृतानि । 1.124.2.
ते देवानां न मिनन्ति वृतानि । ऋ० 7.76.5.
9. ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजान्तीव न दिशो मिनाति । ऋ० 5.80.4.
10. उषो यदाग्निं समिधे चकर्थ वि यदावश्रक्षसा सूर्यस्य ।
यन्मानुषान्यक्ष्यमाणान् अजीगस्तदेवेषु चकृषे भद्रममः ॥ ऋ० 1.113.9.

जगावे और अदेव अनुदारों को हमेशा के लिये सोते रहने दे¹। किंतु कभी-कभी कहा गया है कि उषस् अपने उपासकों को नहीं जगाती, अपितु उसके उपासक ही उसे उद्बुद्ध करते हैं²। वसिष्ठों का कहना तो यहां तक है कि उन्होंने ही उसे सर्व-प्रथम अपने सूक्तों द्वारा जागृत किया था³। एक बार उसे समझाया गया है कि वह आने में देर न करे ताकि कहीं सूर्य चोर या शत्रु की भांति उसे परितप्त न कर दे⁴। उससे प्रार्थना की गई है कि वह देवताओं को सोम-पान के लिए लावे⁵। फलतः देवताओं के लिए कहा गया है कि वे लोग उषस् के साथ जागते हैं⁶।

उषस् एक ऐसे रथ पर चलती है जो झिलमिलाना⁷, प्रभासमान, चन्द्रवर्ण⁸, सुपेशस्⁹, विश्वपिश्¹⁰ (= विश्वरूप), बृहत्¹¹ और स्वयंयुक्त (स्वधया युज्यमानम्) है¹²। कहा गया है कि वह गत रथों पर चढ़कर चलती है¹³। उसके रथ को ऐसे घोड़े खींचते हैं जो लाल हैं¹⁴, सुगमित हैं¹⁵ और ठीक ढङ्ग से जोड़े गए हैं¹⁶। यह भी कहा

1. प्र बोधयोषः पृणो मघोन्यबुध्यमानाः पणयः ससन्तु ।
रेवदुच्छ मघवद्भ्यो मघोनि रेवस्तोत्रे सन्तु जारयन्ती ॥ ऋ० 1.124.10.
उच्छन्तीरय चितयन्त भोजान् राधोदेयायोऽसौ मघोनीः ।
अचित्रे अन्तः पणयः ससन्वबुध्यमानास्तमसो विमध्ये ॥ ऋ० 4.51.3.
2. यावयद्द्वेषसं त्वा चिकित्विसूनृतावरि ।
प्रति स्तोमैरभुस्महि ॥ ऋ० 4.52.4.
3. प्रति स्तोमोभिरुषसं वसिष्ठा गीर्भिर्विप्रासः प्रथमा अबुधन् । 7.80.1.
4. व्युच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तनुथा अपः ।
नेत्वा स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूर्यो अर्चिषा ॥ ऋ० 5.79.9.
5. विश्वान् देवां आ वह सोमपीतयेऽन्तरिक्षादुषस्वम् । ऋ० 1.48.12.
6. आर्क्षीं सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान् देवां उषर्बुधः ।
विप्रो होतेह वक्षति । ऋ० 1.14.9.
7. उषो अर्वाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममुस्मभ्यं वक्षि । ऋ० 7.78.1.
8. चन्द्ररथा सनृता ईरयन्ती । ऋ० 3.61.2.
9. सुपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्वम् । ऋ० 1.49.2.
10. याति शुभ्रा विश्वपिशारथेन । ऋ० 7.75.6.
11. सा नो रथेन बृहता विभावरी श्रुधि चित्रामघे हवम् । ऋ० 1.48.10.
12. आस्थाद्वयं स्वधया युज्यमानम् । ऋ० 7.78.4.
13. शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान् । ऋ० 1.48.7.
14. प्रति द्युतानामरुसो अश्वाश्चित्रा अहश्चबुधसं वहन्तः । ऋ० 7.75.6.
15. आ त्वा वहन्तु सुयमसो अश्वाः । ऋ० 3.61.2.
16. यूयं हि देवीर्ऋतयुग्मिरथैः परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः । ऋ० 4.51.5.

गया है कि वह घोड़ों द्वारा प्रभासित होता है¹। लाल गौश्रों द्वारा भी उसके खींचे जाने का वर्णन मिलता है²। घोड़े और गौएं दोनों ही संभवतः प्रातःकालीन प्रकाश की लाल किरणों के प्रतिरूप हों; किंतु गौश्रों से प्रायः सवेरे के लाल बादल लिये जाते हैं। उषाएं एक दिन में 30 योजन का रास्ता तै कर लेती हैं³।

उषस् का सूर्य के साथ निकट संबंध है। उषा ने सूर्य के पथ को उसकी यात्रा के लिये खोला है⁴। वह देवताओं के इस नयन को लाती है और उसके सुन्दर श्वेत घोड़े को आगे ले चलती है⁵। वह सौर प्रकाश के द्वारा झिलमिलाती है⁶; अपने प्रेमी की प्रकाशमय कनखियों द्वारा⁷। उषस् के पीछे-पीछे सविता चमकते हैं⁸। सूर्य उसका अनुसरण वैसे ही करते हैं जैसे कि एक युवक अपनी प्रेयसी के पीछे-पीछे चलता है⁹। वह उस देवता से मिलनी है जो उसकी कामना करता है¹⁰। वह सूर्य की पत्नी है¹¹; उषाएं सूर्य की पत्नियां हैं¹²। इस प्रकार अन्तरिक्ष में सूर्य द्वारा अनुसृत होने के कारण वह सूर्य की पत्नी मानी गई है। किंतु काल में सूर्य के पूर्व आने के कारण मौके-मौके पर उसे उनकी माता भी बताया गया है। उसने सूर्य, यज्ञ और अग्नि को जन्म दिया है¹³। वह सविता को जन्म देने के लिये उत्पन्न हुई है और एक झिलमिलाते पुत्र के साथ आती है¹⁴। उषस् भग की बहिन है और

1. एतावद्वेदुषस्वं भूयो वा दानुमर्हमि ।
या स्तोतृभ्यो विभावयुच्छन्ती न प्रसीयसे सुजाते अश्वसूनुते । ऋ० 5.79.10. इत्यादि
2. उदपसन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत । ऋ० 1.92.2.
अवेयमश्वैद् युवतिः पुरस्ताद् युङ्क्ते गवामरुगानामनीकम् । ऋ० 1.124.11.
पुषा गोभिररुगेभिर्युजानास्त्रेघन्ती रुयिमप्रायु चक्रे । ऋ० 5.80.3.
3. अनवयाम् त्रिंशत् योजनान्येवैका क्रतुं परि यन्ति सद्यः । ऋ० 1.123.8.
4. आरैक्पन्थां यातवे सूर्यीय । ऋ० 1.113.16.
5. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेते नयनी सुदर्शकमश्वम् । ऋ० 7.77.3.
6. उषो यदाग्निं समिधे चकर्थं वि यदावश्चक्षमा सूर्यस्य । ऋ० 1.113.9.
7. योषा जारस्य चक्षमा वि भाति । ऋ० 1.92.11.
8. वि नार्कमव्यसविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुयसो वि राजति । ऋ० 5.81.2.
9. सूर्यो देवीमषसं रोचमानां मर्यो न योवामभ्येति पश्चान्न । ऋ० 1.115.2.
10. एषिं देवि देवमियक्षमाणम् । ऋ० 1.123.10.
11. वाजिनीवती सूर्यस्य योषा । ऋ० 7.75.5.
12. कदा नो देवीरमृतस्य पत्नीः सूर्यो वणेन ततन्नुयसः । ऋ० 4.5.13.
13. अजीजनन्सूर्यं यज्ञमग्निम् । ऋ० 7.78.3.
14. यथा प्रसूता सविनुः सवार्यो एवा राध्युषसे योनिमारैक् । ऋ० 1.113.1.
रुशद्वत्सा रुशती श्वत्यागात् । ऋ० 1.113.2.

वरुण¹ की जामि है। वह रात्रि की भी बहन² अथवा ज्येष्ठ बहिन है³। उषस् और रात्रि के नाम प्रायः द्वन्द्व में आते हैं (उपासा-नक्ता या नक्तोपासा)। उषस् आकाश में उत्पन्न होती है⁴। उसकी उत्पत्ति का स्थान ऋग्वेद में उसके सबसे अधिक निर्दिष्ट संबन्ध की ओर संकेत करता है और यह है उसका 'दिवः दुहिता' होना⁵। एक द्वार उसे 'दिवः प्रिया' भी कहा गया है⁶।

यज्ञाग्नि नियमित रूप से उपःकाल में समिद्ध होती है; अतः इस प्रकरण में अग्नि उषस् के साथ सहज ही संबद्ध हो जाता है; कभी-कभी सूर्य भी अग्नि में समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे भी अग्नि ही की एक अभिव्यक्ति हैं और यज्ञाग्नि-समिन्धन के साथ दिखाई पड़ते हैं⁷। अग्नि उषस् के साथ और उससे पहले उपस्थित होते हैं। उषस् अग्नि को समिद्ध कराती है⁸। इस प्रकार सूर्य की भांति अग्नि को भी उषस् का जार कहा गया है⁹। उषस् के आगमन के समय अग्नि उससे मिलने के लिये जाते और उससे योगक्षेम की याचना करते हैं¹⁰। उषस् स्वभावतः प्रातः-काल के युगल देवता अश्विनों के साथ भी संबद्ध है¹¹। वे उसके साथ चलते हैं¹²

1. भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुपः सृनृते प्रथमा जरस्व । ऋ० 1.123.5.
2. रुद्रासा रुद्राती श्वेत्यागदरैर्गु कृणा सदान्यस्याः ।
समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्णं चरत आभिनाने ॥ ऋ० 1.113.2.
समानो अध्वा स्वस्वैरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे ।
न मेधेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोपासा समंदसा विरूपे ॥ 1.113.3.
निरु स्वसारमस्कृतो रसे देव्यायुती ।
अपेक्षु हासते तमः । ऋ० 10.127.3.
3. स्वसा स्वस्वे ज्यायस्यै योनिमारैक । ऋ० 1.124.8.
4. द्युपा आवा दिविजा कृतेनाविऋण्वाना महिमानमागान् । ऋ० 7.75.1.
5. त्वं त्येभिरा गहि वाजैर्भिर्दुहितदिवः । ऋ० 1.30.22.
6. एषो उषा अपूर्या द्युच्छति प्रिया दिवः । ऋ० 1.46.1.
7. उषा उच्छन्ती समिधाने अग्ना उद्यन्सूर्य उर्विया ज्योतिरश्वेत् । ऋ० 1.124.1.
वि नूनमुच्छादसति प्र केतुर्गृहं गृहमुप तिष्ठाने अग्निः । ऋ० 1.124.11.
8. उषो यदग्निं समिधे चकथ । ऋ० 1.113.9.
9. शुक्रः शुशुक्रा उषो न जारः । ऋ० 1.69.1.
उषो न जारः पृथु पाजो अश्वेद्विद्युतदीद्यच्छेऽनुवानः । ऋ० 7.10.1.
भद्रो भद्रया सचमान आगास्वसारं जारो अभ्येति पश्चान् । ऋ० 10.3.3.
10. आयुतीमग्न उषसं विभार्ता वाममेधि द्रविणं भिक्षमाणः । ऋ० 3.61.6.
11. सज् रश्मिभ्यामुपसां सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहन् । ऋ० 1.44.2.
12. वपुर्वपुःया संचतामिर्यं गीर्दिवो दुहित्रोपसां सवेधे । ऋ० 1.183.2.

और वे उसके मित्र हैं¹। उषा का आह्वान उन्हें उद्बुद्ध करने के निमित्त किया गया है², और कहा गया है कि उषा के स्तवन-सूक्तों ने उन्हें जगाया है³। जब अश्विनों का रथ जुड़ता है, तब 'दिवो दुहिता' उत्पन्न होती है⁴। उषस् एक बार चन्द्रमा के साथ भी संबद्ध हुई है, जो सदैव अपने नव-नवोदय के कारण उषाओं के पूर्व, दिन के केतु की भांति उभरता है⁵।

विभिन्न देवताओं के विषय में कहा गया है कि उन्होंने उषाओं को उत्पन्न या अनावृत किया है। इन्द्र, जो विशेषतया प्रकाश के विजेता हैं, उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने उषस् को उत्पन्न या समिद्ध किया⁶। किंतु कभी-कभी वे उसके साथ शत्रुता का वरताव भी कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि उन्होंने उसके रथ को तोड़ डाला है। सोम ने उषाओं को उनके जन्म के समय प्रभावती बनाया⁷ और उन्हें अच्छे पति के हाथों सौंपा⁸, जैसा कि अग्नि के विषय में कहा गया है⁹। बृहस्पति ने प्रकाश द्वारा अन्धकार को नष्ट करके उषा, स्वर, और अग्नि को आविष्कृत किया¹⁰। देवताओं के सहयोगी पूर्व पितृ-गणों ने प्रभावशाली सूक्तों द्वारा गूढ़ प्रकाश को अनावृत किया और उषस् को उत्पन्न किया¹¹।

उषा-देवी से बहुधा प्रार्थना की गई है कि वह उपासक के ऊपर प्रकाशित होवे या उसे धन एवं अपत्य-संपन्न बनावे, साथ ही उसे सुरक्षा और दीर्घ जीवन

1. सखाभूदश्विनोरुषाः । ऋ० 4.52.2.
उत सखास्यश्विनोः । ऋ० 4.52.3.
2. प्र बोधयोषो अश्विनो । ऋ० 8.9.17.
3. उषसुःस्तोमो अश्विनो वजीरोः । ऋ० 3.58.1.
4. रथं यं वामुभवेश्चक्रुःश्विनो ।
यस्य योगे दुहिता जायते दिवः । ऋ० 10.39.12.
5. नवोनवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसमेत्यग्रम् ।
भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरते दीर्घमायुः ॥ ऋ० 10.85.19.
6. यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपां नेता स जनासु इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.7.
7. इमं केतुमदधु न चिदह्नां शुचिजन्मन उषसश्चकार ॥ ऋ० 6.39.3.
8. अयमकृणोदुषसः सुपर्वाः । ऋ० 6.44.23.
9. यो अर्यपत्नीरुषसश्चकार । ऋ० 7.6.5.
10. सोषमविन्दुत्स स्वः सो अग्निं सो अर्केण वि ब्रवाधे तमसि ।
ऋ० 10.68.9.
11. त इद् देवानां सधमाद आसन्नतावानः कवयः पूर्यासः ।
गूळहं ज्योतिः पितरो अन्व विन्दन्सत्यमन्त्रा अजनयन्नुषामम् ॥ ऋ० 7.76.4.

प्रदान करे¹, और कवि के उदार सूरियों को यश-वैभव-संपन्न करे²। उषा के उपासक उससे संपत्ति की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि वे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसा पुत्र माता के प्रति करते हैं³। मृत मनुष्यों की आत्मा सूर्य और उषस् में जाती है⁴। इन 'अरुणियों' से, जिनकी गोद में पितृ-गण बैठते हैं, हो न हो, उषाएं ही अभिप्रेत हैं⁵।

निघण्टु में उल्लिखित 16 विशेषणों के अतिरिक्त उषा के और भी अनेक विशेषण मिलते हैं। वह प्रभावती, ज्योतिष्मती, रोचमाना, श्वेत, अरुणी, हिरण्यवर्णा, ऋतजाता, इन्द्रतमा, दिव्या एवं अमर्त्या हैं। वह विशेषतया मघोनी है।

उषस् यह शब्द √वस् 'चमकना' इस धातु से निष्पन्न है; और मूलतः यह ओरोरा (Aurora) एवं होस (hws) का सजन्मा है।

अश्विन (§ 21)—

आह्वानों के आंकड़ों की दृष्टि से ऋग्वेद में इन्द्र, अग्नि और सोम के बाद युगल देवता अश्विनों का स्थान है। उनके निमित्त 50 से अधिक संपूर्ण सूक्त तथा अनेक सूक्तांश कहे गए हैं। उनका नाम 400 से अधिक बार आता है। यद्यपि प्रकाश के देवताओं में उनका एक विशिष्ट स्थान है और उनका नाम भी भारतीय है, तथापि प्रकाश के किसी भी निश्चित दृश्य के साथ उनका संबंध इतना अधिक अस्पष्ट है कि उनके मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना वेद-व्याख्याताओं के लिए एक पहेली रहती आई है। इसी अस्पष्टता के कारण विद्वानों के मन में भावना हो जाती है कि इन देवताओं का आदिमूल वेद-पूर्व-काल में खोजा जाना चाहिये। ये देवता यमल⁶ एवं साथ-साथ आने वाले हैं। एक सूक्त का तो प्रयोजन ही यह है कि

1. अस्मे रथि नि धारय । ऋ० 1.30.22.

सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितृदिवः ।

सह युष्मेन बृहता विभावरी राया देवि दास्वती ॥ ऋ० 1.48.1.

2. ऐषु धा वीरवद् यश उषो मघोनि सूरिषु । ऋ० 5.79.6.

उषो ये ते प्रथामेषु युजते मनो दातार्य सूरयः ।

अत्राह तत्कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणति नृणाम् ॥ ऋ० 1.48.4.

3. तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे वयं स्यामं मातुर्न सूनवः ॥ ऋ० 7.81.4.

4. यत्ते सूर्य यदुषस् मनो जगाम दूरकम् ।

तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० 10.58.8.

5. आसीनासो अरुणीनामुरस्ये रथि धत्त दाशुषे मर्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्य वस्वः प्र यच्छत त इहो न दधान ॥ ऋ० 10.15.7.

6. यमा चिदत्र यमसूरम् । ऋ० 3.39.3.

इनकी¹ तुलना विभिन्न युगल पदार्थों से की जाय, जैसेकि चक्षु, हाथ, पैर, पर या जोड़ों में चलनेवाले पशु-पक्षी, जैसेकि कुत्ते, बकरे, हंस और श्येन² । तो भी कुछेक मन्त्रों में उनके मूलतः पृथक्-पृथक् होने का संकेत मिलता है । उदाहरण के लिए कहा गया है कि वे नाना प्रकार से उत्पन्न हुए³ और यत्र-तत्र उत्पन्न (इहेह) हुए । एक को विजयी राजकुमार एवं दूसरे को द्यौस् का पुत्र बताया गया है⁴ । यास्क भी एक मन्त्र का उद्धरण देते हुए लिखते हैं:—‘एक को रात्रि-पुत्र और दूसरे को उषा-पुत्र कहते हैं’⁵ । स्वयं ऋग्वेद के एक मन्त्र⁶ में अकेले ‘परि जमने नासत्याय’ इन शब्दों द्वारा एक अश्विन् का उल्लेख हुआ है ।

अश्विन् युवा हैं⁷ । तैत्तिरीय संहिता में उन्हें देवताओं में कनिष्ठ बताया गया है । साथ ही वे सनातन भी हैं । वे प्रकाशमान हैं⁸, शुभस्पति हैं⁹, हिरण्य-ज्योतिवाले हैं¹⁰

उताश्विनावभरयत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना संरण्यूः । ऋ० 10.17.2.

1. प्रावाणेव तदिदं जरेये गृध्रेव वृक्षं निधिमन्तमच्छ ।

ब्रह्माणेव विदं उक्थशासा दूतेव हव्या जन्या पुरुषा ॥ ऋ० 2.39.1. इत्यादि

2. अश्विनावेह गच्छन् नासत्या मा विवेनतम् । हंसावि पततुमा सुताँ उप ।

अश्विना हरिणावि गौराविवां यवसम् । हंसावि पततुमा सुताँ उप ।

अश्विना वाजिनीवसू जुषेथा यज्ञमिष्टये ।

हंसावि पततुमा सुताँ उप । ऋ० 5.78.1-3

हारिद्वेव पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः ।

सजोषसा उपसा सूर्येण च त्रिवैर्तिर्यातमश्विना ॥ ऋ० 8.35.7.

हंसावि पतथो अध्वगावि सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः ॥ ऋ० 8.35.8.

श्येनावि पतथो हव्यदातये सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । ऋ० 8.35.9.

उष्टारेव फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वान्या शसुरेथः । ऋ० 10.106.2-10 आदि

3. नाना जातावरेपसा । ऋ० 5.73.4.

4. इहेह जाता समवावशीतामरेपसा तन्वा नामभिः स्वैः ।

जिष्णुवामन्यः सुमखस्य सूरिद्विबो अन्यः सुभगः पुत्र ऊहे ॥ ऋ० 1.181.4.

5. वासात्यो अन्य उच्यते । उषःपुत्रस्त्वन्यः । नि० 12.2.

6. परिजमने नासत्याय क्षे ब्रवः । ऋ० 4.3.6.

7. नू मे हवमा शृणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरश्विना विरावत् । ऋ० 7.67.10.

8. आ शुभ्रा यातमश्विना । ऋ० 7.68.1.

9. ताविद् दोषा ता उषसि शुभस्पती । ऋ० 8.22.14.

उत नो देवावश्विना शुभस्पती । ऋ० 10.93.6.

10. आ नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा ।

भुजी हिरण्यपेशाम् कवी गम्भीरचेतसा ॥ ऋ० 8.8.2.

और मधु-वर्ण हैं¹। उनके अनेक रूप हैं², वे सुन्दर हैं³, कमलों की माला पहनते हैं⁴। वे शीघ्रगामी हैं⁵, मनोजवा हैं⁶, बाज जैसे हैं⁷। शक्तिमान् एवं अमित शक्तिमान् हैं⁸ और अनेक बार लाल वर्ण के⁹ बताए गए हैं। वे गंभीर चेतनावाले एवं निगूढ़ मानसिक शक्ति वाले हैं (मायावी)। अश्विनों के दो अपने विशेषण हैं: दस्र (आश्चर्यमय), जो प्रायः उन्हीं तक सीमित है, और नासत्य। नासत्य का साधारण अर्थ 'न असत्य' किया जाता है, किंतु दूसरी व्युत्पत्तियां—जैसेकि 'रक्षक' भी की गई हैं। यह शब्द अवेस्ता में एक राक्षस के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है किंतु इससे आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद में ये दोनों विशेषण अश्विन् के पृथक्-पृथक् नाम बन गए। रुद्र-वर्तनी (लाल वर्ण के पथवाले) विशेषण उनके लिए विशेष रूप से आया है। देवताओं में एकमात्र वे ही हैं, जिनके लिए हिरण्य-वर्तनी (सुवर्ण पथवाले) विशेषण का प्रयोग हुआ है। अन्यथा यह विशेषण केवल दो बार नदियों के लिये आया है।

अश्विन् अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार मधु के साथ संबद्ध हुए हैं; जिसके साथ कि इनका अनेक मन्त्रों में उल्लेख हुआ है। उनके पास एक चर्म है जो मधु-पूर्ण है। उनके रथ को खींचनेवाले पक्षी मधु से आचित हैं¹⁰। अश्विनों ने मधु के 100 घड़े उड़ेले¹¹। मधुमती कशा¹² उनकी अपनी विशेषता है। केवल अश्विनों के रथ को मधु-वर्ण अथवा मधु-वाहन बताया गया है। केवल ये ही दो

1. ध्रियंजिन्वा मधुवर्णा शुभस्पती । ऋ० 8.26.6.
2. पुरु वर्षास्यश्विना दधाना नि पेद्व ऊहथुराशुमधम् । ऋ० 1.117.9.
3. ता वल्लू दस्रा पुरुशार्कतमा । ऋ० 6.62.5.
क। त्या वल्लू पुरुहूताद्य दूतो न स्तोमोऽविदन्नमस्वान् । ऋ० 6.63.1.
4. गर्भे ते अश्विनौ देवावा धत्ता पुष्करस्रजौ । ऋ० 10.184.2.
तार्वन्मे अश्विना वर्च आ धत्ता पुष्करस्रजौ । अथ० 3.22.4.
अश्विनाविमे हीदं सर्वमाश्नुवातां पुष्करस्रजाविति । शत० ब्रा० 4.1.5.16.
5. प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरा नृतू जनिमन् यज्ञियानाम् । ऋ० 6.63.5.
6. मनोजवसा वृषणा मदच्युता । ऋ० 8.22.16.
7. श्येनस्य च्छिज्वसा नूतनेनाऽऽगच्छतमश्विना शर्तमेन । ऋ० 5.78.4.
8. युवं शक्रा मायाविना समीची निरमन्थतम् । ऋ० 10.24.4.
9. रुद्रा हिरण्यवर्तनी । ऋ० 5.75.3.
10. दत्तिं वहेथे मधुमन्तमश्विना । ऋ० 4.45.3.
हंसासो ये वां मधुमन्तो अस्त्रिधो हिरण्यपर्णा उहुवं उषर्बुधः । ऋ० 4.45.4.
11. शतं कुम्भाँ अस्त्रितुं मधूनाम् । ऋ० 1.117.6.
12. आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कशया मिमिक्षतम् । ऋ० 1.157.4.

देवता मधु के इच्छुक (मधुयु, माध्वी) या मधुपा कहे गए हैं। जिस पुरोहित के घर पहुंचने के लिए उन्हें निमन्त्रित किया गया है उसे मधु-हस्त बताया गया है¹। वे मधुमक्षी को मधु देते हैं², जिसके साथ कि उनकी तुलना भी की गई है³। अन्य देवों की भांति अश्विन् भी सोम के इच्छुक हैं⁴; और उपस् एवं सूर्य के साथ सोम पीने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁵। हिलेब्रांड्ट के अनुसार मूलतः अश्विन् देवता सोमयाग के देवों से बाहर थे।

अश्विनों का रथ सूर्य के रथ जैसा है—यह स्वर्णिम है⁶ और इसके सभी अवयव जैसेकि चक्र, अक्ष और रश्मि सब के सब स्वर्णिम हैं⁷। इसमें एक सहस्र किरणें⁸ अथवा अलंकार हैं⁹। इसकी बनावट विचित्र है, क्योंकि यह त्रिगुणित है। इसमें तीन चक्र, तीन बन्धुर हैं और कुछ अन्य हिस्से भी त्रिगुणित हैं¹⁰। यह हल्का चलता है¹¹, विचार से भी तीव्र इसकी चाल है¹²। इसे ऋभुओं ने बनाया था¹³। स्मरण रहे कि केवल अश्विनों का रथ ही त्रिचक्र है। कहा गया है कि जब अश्विन्

1. अश्वर्युं वा मधुपाणिं सुहस्यमग्निधं वा धृतदक्षं दमूनसम् ।
विप्रस्य वा यत्सर्वानानि गच्छयोऽत आ यातं मधुपेयमश्विना ॥ ऋ० 10.41.3.
2. मधुप्रियं भरथो यत्सरइभ्यस्ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम् । ऋ० 1.112.21.
युवोर्ह मक्षा पर्यश्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योषणा । ऋ० 10.40.6.
3. सारधेव गवि नीचीनबारे । ऋ० 10.106.10.
4. नासत्या तिरोअह्यं जुषाणा सोमं पिबतमस्त्रिधा सुदान् । ऋ० 3.58.7.
अश्विना मधुपुत्तमो युवाकुः सोमस्तं पातमा गतं दुरोणे । ऋ० 3.58.9.
5. सजोषमा उपसा सुर्थेण च सोमं पिबतमश्विना । ऋ० 8.35.1.
6. हिरण्ययेन पुरुभू रथेनैमं युजं नासत्योप यातम् । ऋ० 4.44.4.
हिरण्ययेन सुवृता रथेन । ऋ० 4.44.5.
7. हिरण्यया वां पवयः प्रषायन् । ऋ० 1.180.1.
हिरण्यया वां रभिरीगा अक्षो हिरण्ययः ।
उभा चक्रा हिरण्यया ॥ ऋ० 8.5.29.
रथो यो वां त्रिवन्धुरो हिरण्यामीशुरश्विना । ऋ० 8.22.5.
8. सहस्रकेतुं वनिनं शतद्वसुम् । ऋ० 1.119.1.
9. अतः सहस्रनिर्णिजा रथेना यातमश्विना । ऋ० 8.8.11.
10. त्रिवन्धुरो वृषणा वारतरहाः । ऋ० 1.118.1.
त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक् । ऋ० 1.118.2.
11. आ नूनं रघुवर्तनिं रथं तिष्ठथो अश्विना । ऋ० 8.9.8.
12. यो वामश्विना मनसो जवीयान् रथः स्वथो विशं आजिगाति । ऋ० 1.117.2.
13. रथं यं वामभवंश्चक्रश्विना । ऋ० 10.39.12.

सूर्या के विवाह में आये तब उनके रथ का एक चक्र खो गया¹ था ।

अश्विन् इस नाम में 'घोड़े रखने' का भाव निहित है; और इस बात के मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें अश्विन् इसलिए कहा गया था कि वे घोड़े पर चढ़ते थे । उनके रथ को घोड़े खींचते हैं; और बहुधा पक्षी² भी जैसेकि (वि, पतत्रिन्)³ हंस, श्येन⁴, वयोऽश्व⁵, या श्येनाश्व⁶ उसमें लगते हैं । कभी-कभी यह काम पक्षीवाले अश्वों (ककुह)⁷ को भी सौंपा गया है और एक दो बार रासभ को⁸ । ऐतरेय ब्राह्मण⁹ में आता है कि सोम-सूर्या के विवाह में अश्विनों ने रासभों से युक्त रथ में बैठकर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की थी (तुलना कीजिये ऋ० 1.116.7. सायण भाष्यसहित) । उनका रथ द्युलोक के छोर तक पहुंचता है और वह पाँचों देशों में व्याप्त है । यह द्युलोक की परिक्रमा करता है¹⁰ । यह एक ही दिन में द्युलोक और पृथिवी का चक्कर काट लेता है¹¹; सूर्य और उपस के रथ के विषय में भी यही कहा गया है¹² । यह सूर्य की परिक्रमा करता है¹³ । अश्विन् के पथ (वर्तिस्) का भी बार-बार उल्लेख हुआ है । वर्तिस् शब्द का प्रयोग एक अपवाद को छोड़कर अन्य सभी जगह अश्विनों के लिये हुआ है । परिज्मन् (परिक्रमण) शब्द का प्रयोग भी अनेक बार अश्विनों या उनके रथ के साथ हुआ है; साथ ही इसका प्रयोग वात, अग्नि और सूर्य के साथ भी हुआ है ।

1. यद्यातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप । कैकं चक्रं वामासीत् । ऋ० 10.85.15.
2. प्र वां वयो वपुषेऽनु पसन् । ऋ० 6.63.6.
3. यातमच्छा पतत्रिभिर्नासत्या सातये कृतम् । ऋ० 10.143.5.
4. आ वां श्येनासौ अश्विना वहन्तु । ऋ० 1.118.4.
5. आ वां वयोऽश्वसो वहिष्ठा अभि प्रयो नासत्या वहन्तु । ऋ० 6.63.7.
6. तूर्यं श्येनेभिराशुभिः । यातमश्वेभिरश्विना । ऋ० 8.5.7.
7. उग्रो वां ककुहो युधिः । ऋ० 5.73.7.
वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाताः । ऋ० 1.184.3.
8. कदा योगौ वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः । ऋ० 1.34.9.
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधाने जिगाय । ऋ० 1.116.2.
9. गर्दभरथेनाश्विना उदजयताम् । ऐत० ब्रा० 4.7.9.
10. त वां रथं वयमद्या हुवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नच्यम् । अरिष्टनेमिं परि चामि-
यानम् । ऋ० 1.180.10.
11. रथो ह वामृतजा अद्रिजुतः परि द्यावापृथिवी याति सद्यः । ऋ० 3.58.8.
12. भद्रा अथा हरितः सूर्यस्य । परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः । ऋ० 1.115.3.
युयं हि देवीर्ऋतयुग्मिभिरश्वैः परि प्रयाथ भुवनानि सद्यः । ऋ० 4.51.5.
13. याभिः सूर्यं परि याथः परावर्ति । ऋ० 1.112.13.

अश्विनों के स्थान का विभिन्न प्रकार से निर्देश हुआ है। वे सुदूर से आते हैं¹। वे द्युलोक से², पृथिवी और द्यु से, द्युलोक और अन्तरिक्ष से³, वायुलोक से⁴, पृथिवी, द्युलोक और समुद्र से⁵, वायु से, सुदूर और समीप से आते हैं⁶। वे द्युलोक के समुद्र पर⁷, द्युलोक के सलिल पर, वनस्पति पर, गृह में एवं पर्वत के शृङ्ग⁸ पर निवास करते हैं। वे पीछे, सामने, नीचे और ऊपर से आते हैं⁹। कभी-कभी अज्ञान-वश उनके निवास-स्थान के विषय में जिज्ञासा प्रकट की गई है¹⁰। एक स्थान पर¹¹ उनके तीन पदों का भी उल्लेख आया है; और यह संभवतः इसलिए कि उन्हें दिन में तीन बार आमन्त्रित किया जाता है।

उनके आविर्भाव का काल प्रायः महत् उषःकाल बताया गया है; तब जबकि अभी लोहित गौश्यों के बीच अंधेरा बना रहता है¹²। तब वे पृथिवी पर अवतीर्ण होते और हविष् को स्वीकार करने के लिए अपना रथ जोतते हैं¹³। उषा उन्हें जगाती है¹⁴। अपने रथ में बैठकर वे उषा का अनुसरण करते हैं¹⁵। उनके रथ

1. तेन नो वाजिनीवसू परावर्तश्चिदा गतम् । ऋ० 8.5.30.
2. दिवश्चिद् रोचनादध्या नो गन्तं स्वर्दिदा ॥ ऋ० 8.8.7.
3. आ नो यातं दिवस्तर्याऽन्तरिक्षादधप्रिया । ऋ० 8.8.4.
यदन्तरिक्षे यद् दिवि यत्पञ्च मानुषाँ अनु । नृगं तद् धत्तमश्विना ॥ ऋ० 8.9.2.
4. आ यातं नहुषस्पर्याऽन्तरिक्षाऽसुवृक्तिभिः । ऋ० 8.8.3.
5. यत्स्थो दीर्घम्रमदमनि यद् वादो रोचने दिवः ।
यद्वा समुद्रे अध्याकृते गृहेऽत आ यातमश्विना ॥ ऋ० 8.10.1.
6. यद्य स्थः परावति यद्वान्व्यश्विना ।
यद्वा पुरु पुरुभुजा यदन्तरिक्ष आ गतम् ॥ ऋ० 5.73.1.
7. यददो दिवो अर्णव इषो वा मदथो गृहे । श्रुतमिन्मे अमर्त्या ॥ ऋ० 8.26.17.
8. यानि स्थानान्यश्विना दधार्थे दिवो यद्वापोषधीषु विश्वु ।
नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्तेषु जनाय दाशुषे वहन्ता ॥ ऋ० 7.70.3.
9. आ पश्चाताञ्चासन्त्या पुरस्तादाश्विनायातमधरादुदक्तात् । ऋ० 7.72.5.
10. कुह त्या कुह नु श्रुता दिवि देवा नासन्त्या ।
कस्मिन्ना यतथो जने को वा नदीनां सचा ॥ ऋ० 5.74.2.
कं यथः कं ह गच्छथः कमच्छा युञ्जाथे रथम् । ऋ० 5.74.3.
11. त्रीणि पदान्यश्विनोराविः सान्ति गुहा परः । ऋ० 8.8.23.
12. कृणा यद् गोर्वरुगोषु सीदद् दिवो नपाताश्विना हुवे वाम् । ऋ० 10.61.4.
13. या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा । अश्विना ता हवामहे ॥ ऋ० 1.22.2.
14. प्र बोधयोषो अश्विना । ऋ० 8.9.17.
15. नृवद् दन्ता मनोयुजा रथेन पृथुपाजसा । सचैथे अश्विनोषसम् । ऋ० 8.5.2.

जोतने पर उषा का जन्म होता है । इस प्रकार उनके आविर्भाव का काल उषस् और सूर्योदय के बीच में प्रतीत होता है । किंतु एक बार सविता को उषःकाल के पूर्व ही उनका रथ चलाते हुए दिखाया गया है¹ । मौके-मौके पर अश्विनों का आविर्भाव, यज्ञाग्नि का समिन्धन, उषा का आविर्भाव और सूर्य का उदय ये सभी एकसाथ घटित होते बताए गए हैं² । अश्विनों को यज्ञ में न केवल उनके नियत काल पर अपितु सायं, प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय भी आने के लिए निमन्त्रित किया गया है³ । उनकी दिन के तीनों यज्ञों में प्रार्थित उपस्थिति पर ही 'त्रि' शब्द की वह क्रीड़ा निर्भर है जो अश्विनों के निमित्त कहे गये एक संपूर्ण सूक्त में 'त्रि' शब्द को बार-बार कह कर की गई है⁴ । प्रातःकालिक देवता होने के कारण अश्विन् अन्धकार का अपसारण करते हैं⁵ और कभी-कभी दुरात्माओं का पीछा करते हैं⁶ । ऐतरेय ब्राह्मण⁷ में उषस् और अग्नि की तरह अश्विनों को भी प्रातःकाल का देवता कहा गया है; और वैदिक कर्मकाण्ड में वे सूर्योदय के साथ संबद्ध रहते आये हैं⁸ । शतपथ ब्राह्मण में अश्विनों को लोहित-श्वेत वर्ण का बताया गया है; संभवतः इसीलिए उन्हें लोहित-श्वेत-वर्ण बकरा प्रदान किया जाता है ।

अश्विन् 'दिवो नपाता' हैं⁹; उनमें से केवल एक को एक बार द्यु का पुत्र

1. युवोर्हि पूर्वं सवितोषसो रथमृताय चित्रं घृतवन्तमिव्यति ॥ ऋ० 1.34.10.
2. अबोध्यग्निर्म उदेति सूर्यो व्युषाश्चन्द्रा मन्वावो अविषा ।
आ युक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीदेवः सविता जगत्पृथक् ॥ ऋ० 1.157.1.
वि चेदुच्छन्त्यश्विना उषसः प्र वां ब्रह्माणि कारवो भरन्ते ।
ऊर्ध्वं भानुं सविता देवो अश्रेद् बृहदग्रथः समिधो जरन्ते ॥ ऋ० 7.72.4.
3. ताविद् द्रोषा ता उषसि शुभस्पती ता यामन् रुद्रवर्तनी ॥ ऋ० 8.22.14.
उतायातं सङ्गवे प्रातरहो मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य ।
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानी पीतिरश्विना ततान ॥ ऋ० 5.76.3.
4. त्रिश्विनो अद्या भवतं नवेदसा विभुर्वा याम उत रातिरश्विना ।
युवोर्हि यन्त्रं हिम्येव वाससोऽभ्यायंसेन्या भवतं मनीषिभिः ॥ ऋ० 1.34.1. इ०
5. तमोहन्ता तपुषो बुध्न एता ॥ ऋ० 3.39.3.
6. रक्षोहणा सम्भृता वीलुपाणी ॥ ऋ० 7.73.4.
हतं रक्षांसि सेधंतमर्मावाः ॥ ऋ० 8.35.16.
7. ऐत वाव देवाः प्रातर्यावाणो यदग्निरुवा अश्विनौ । ऐत० ब्रा० 2.15.
8. श्येत आश्विनो भवति । श्येतावित्र ह्यश्विनौ ।
लोहित आश्विनो भवति तद् यदेतया यजते ॥ श० ब्रा० 5.5.4.1.
9. दिवो नपाता सुकृते शुचिर्वता ॥ ऋ० 1.182.1.
नामन्या कुहं चित्सन्तावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥ ऋ० 1.184.1.

बताया गया है। एक बार उन्हें 'सिन्धु-मातरा' भी कहा गया है¹। साथ ही एक मन्त्र² में उन्हें विवस्वान् और त्वष्टा की पुत्री सरण्यू के यमल पुत्र बताया गया है। विवस्वान् और सरण्यू उदीयमान सूर्य और उषस् के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर सौर देवता पूषन् उन्हें अपना पिता मानते हैं³। उनकी बहन से उषस् का बोध होता है⁴। प्रातःप्रकाश के पुरुष देवता के रूप में वे बहुधा सूर्य के साथ संबद्ध रहते हैं, जिस काल की सरण्यू अथवा सूर्य की पुत्री सूर्या के रूप में कल्पना की गई है। सूर्या के ये दो पति हैं⁵, जिन्हें उसने वर-रूप में चुना था⁶। सूर्या⁷ या युवती⁸ उनके रथ पर बैठती है। सूर्य की पुत्री उनके रथ पर बैठती है⁹ या उन्हें चुनती है¹⁰। सूर्या को वे अपनी बनाकर रखते हैं¹¹; और एक सूर्या का उनके रथ पर बैठकर उन दोनों के साथ चलना अश्विनों की एक विशेषता है। अश्विनी नाम की देवी से सूर्या का ही बोध अपेक्षित है जिसका उल्लेख अन्य देवताओं के साथ¹² भी हुआ है। बाद के एक सूक्त¹³ में आता है कि जब सविता ने सूर्या को पति के हाथों सौंपा,

दिवो नपाताश्विना हुवे वाम् । ऋ० 10.61.4.

1. या दुस्ना सिन्धुमातरा । ऋ० 1.46.2.

2. उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजडादु द्वा मिथुना सरण्यूः । ऋ० 10.17.2.

3. यदश्विना पृच्छमानावयानं त्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः ।

विश्वे देवा अनु तद् वामजानन्नुत्रः पितराववृणीत पूषा ॥ ऋ० 10.85.14.

4. स्वसा यद्वा विश्वगूर्ती भरति । ऋ० 1.180.2.

5. येन पती भवथः सूर्यायाः । ऋ० 4.43.6.

आ वां पतिव्यं सख्याय जग्मुषी योशवृणीत् जेन्या युवां पती । ऋ० 1.119.5.

6. युवोः श्रियं परि योषावृणीत् सूर्यो दुहिता परितक्मयायाम् । ऋ० 7.69.4.

7. आ यद्वा सूर्या रथं तिष्ठद् रघुयदं सदा । ऋ० 5.73.5.

8. आ यद्वा योषणा रथमतिष्ठद्वाजिनीवस् । ऋ० 8.8.10.

9. त्रिजं वां सूर्यं दुहिता रुहद् रथम् । ऋ० 1.34.5.

आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य काष्मेवातिष्ठद्वैता जथन्ती । ऋ० 1.116.17.

आ वां रथं युवतिस्तिष्ठद्वैत जुष्टवी नरा दुहिता सूर्यस्य । ऋ० 1.118.5.

अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्यौ पुरुभुजा शनोतिम् । ऋ० 6.63.5.

10. युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नसत्यावृणीत । ऋ० 1.117.13.

11. प्र वां रथो मनोजवा इयति तिरो रजस्प्रश्विना शनोतिः ।

अस्मभ्यं सूर्यावस् इयानः । ऋ० 7.63.3.

12. उत प्रा व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्नाय्यश्विनी राट् । ऋ० 5.46.8.

13. सोमो वधूरभवदश्विनास्तामुभा वरा ।

सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविता ददात् ॥ ऋ० 10.85.9.

तब सोम उसके वधूयु थे और अश्विन् उसके वर थे । एक अन्य मन्त्र¹ में आया है कि देवताओं ने पूषन् को सूर्या के लिए दिया । सूर्या के साथ उनका संबन्ध होने के कारण अश्विनों को आमन्त्रित किया गया है कि वे वधू को अपने रथ पर बिठाकर उसके घर तक पहुंचा दें² । कुछ और देवताओं के साथ भी उनका आह्वान वधू को गर्भ ठहराने के लिए किया गया है³ । उन्होंने पुंस्त्वविहीन पुरुष की पत्नी को अपत्य प्रदान किया था और बन्ध्या गौ के स्तनों में दूध की धारा बहा दी थी⁴ । उन्होंने घर में सठियाई हुई घोषा को पति और अपने प्रिय जनों में से एक को स्त्री दी थी⁵ । अथर्ववेद⁶ में कहा गया है कि वे प्रेमियों को परस्पर मिलते हैं ।

मूलतः अश्विन् देव सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारनेवाले, सूर्य का पुनरुद्धार करनेवाले अथवा उसकी रक्षा करनेवाले रहे होंगे । ऋग्वेद में उन्हें सहायता करनेवाले देवता माना गया है । वे त्वरित सहायक और कष्टों से उबारनेवाले हैं⁷ । परोपकार के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है । विशेषतया वे नाव या नावों के द्वारा समुद्र से पार लंघाते हैं । समुद्र अथवा द्युलोक से धन-सावण के लिए भी उनका आह्वान किया गया है⁸ और याद करते ही उनका रथ समुद्र से आ पहुंचता है⁹ । इन प्रकरणों में समुद्र से दिव्य समुद्र अभिप्रेत है । इन्द्र की भांति न केवल समर-भूमि में रक्षा करना अपितु सभी प्रकार के कष्टों से आर्त जनों का त्राण करना दिव्य कृपा की शान्तिमय अभिव्यक्ति है । इन्द्र के साथ भी एक बार इनका युद्ध में संबन्ध रहा है, जहां कि इन्हें वृत्रघ्न बताया गया है । विपत्तियों के सहायक होने के नाते ही वे दिव्य भिषग् भी हैं¹⁰, जो अपने उपचारों से रोगों को शान्ति करते हैं¹¹ और अन्धों को फिर से दिखाते हैं¹² । अन्धों, बीमारों

1. यं देवासो अर्दुः सूर्यायै । ऋ० 6.58.4.
2. अश्विना त्वा प्र वहतां रथेन । ऋ० 10.85.26.
3. गर्भं ते अश्विनौ देवावा धत्तां पुष्करस्रजा । ऋ० 10.184.2.
4. याभिर्धेनुमस्वं विन्वथो नरा ताभिरु पु जूतिभिरश्विना गतम् ॥ ऋ० 1.112.3.
5. यावर्भगाय विमुदाथ जायां सेना युवा न्यूहतु रथेन । ऋ० 1.116.1.
6. सं चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं ह वक्षथः । अथ० 2.30.2.
7. याभिर्धियोऽवथः कर्मविष्टे ताभिरु पु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥ ऋ० 1.112.2.
किमुद्ग वा प्रत्यवर्ति गर्भिष्ठाहुर्विप्रामो अश्विना पुराजाः । ऋ० 1.118.3.
8. रथि समुद्रादुत वा दिवस्पर्यस्मे धत्तं पुरुस्वृहम् । ऋ० 1.47.6.
9. उरु वां रथः परि नक्षति दामा यत्समुद्रादभि वर्तते वाम् । ऋ० 4.43.5.
10. उत त्या देव्या भिषजा शं नः करतो अश्विना । ऋ० 8.18.8.
11. ताभिर्नो मक्षू तृथमश्विना गतं भिवृज्यतं यदांतुरम् ॥ ऋ० 8.22.10.
12. तस्मा अक्षी नामया वि वक्ष आ धत्तं दम्वा भिषजावन्वैन । ऋ० 1.116.16.

और पंगुओं के तो वे सहारे हैं¹। वे देवताओं के भिपग् हैं और उनके अमरत्व को बनाए रखने के लिए अमोघ रसायन हैं। वे अपने उपासकों के रोगों की चिकित्सा करते हैं²। सहायक, भिपज् एवं दस्र होने के साथ-साथ वे उदार भी हैं। वे अपने उपासकों को दीर्घदर्शी बना कर उन्हें वृद्धावस्था को इस तरह प्राप्त कराते हैं जैसेकि कोई अपने घर में जाना है। अपने उपासकों को वे धन और अपत्यों से ढालामाल कर देते हैं³।

ऋग्वेद में अश्विनों की सहायक शक्ति के ख्यापक बहुत से उपाख्यान आते हैं। जरितृ एवं जहित च्यवन ऋषि को उन्होंने बुढ़ापे से उबारा था। उन्होंने इस ऋषि को दीर्घजीवी बनाया; उन्हें फिर से जवानी दी; उन्हें फिर से पत्नी का दुलारा बनाया⁴। किस प्रकार च्यवन को युवावस्था में लाया गया—इस विषय में एक लम्बी कहानी शतपथ ब्राह्मण में आती है। जीर्ण कलि को भी उन्होंने फिर से जवान बनाया था⁵ और जब उसने स्त्री ग्रहण की तब उसके साथ उन्होंने अपनी मित्रता स्थापित की⁶। युवक विमद के लिए वे रथ पर बैठ कर पत्नियां या पत्नी लाये; इसका नाम कमयू था⁷; यह पुरुमित्र की अभिजात पत्नी प्रतीत होती है⁸। उन्होंने अपने उपासक कृष्णपुत्र विश्वक को खोए पशु की भांति विष्णापू के साथ मिलाया⁹। सबसे अधिक बार आनेवाली कहानी तुष्र के

1. अन्वस्य चित्रसया कुशस्य चिद् युवामिदं दुर्भित्जो रुतस्य चित् ॥ ऋ० 10.39.3.
2. प्रयौहनामश्विना मूयुमस्मद्देवानामग्ने भिवज्जा शचीभिः । अथ० 7 53.1.
यौ देवानां भिवज्जा हव्यवाहौ । विश्वस्य दूतावमृतस्य गोपौ ।
तौ नक्षत्रं जुहुषा गोपयाताम् ।
नमोऽश्विभ्यां कृणुमोऽश्वयुग्भ्याम् । तै० ब्रा० 3.1.2.11.
3. प्र वां दंसांस्वश्विनावबोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरः ।
उत पश्यन्मनुवर्द्धमयुरस्मिदेज्जस्मिणं जगम्याम् ॥ ऋ० 1.116.25.
आ नो विश्वान्यश्विना धत्तं रघोस्त्वहया । कृतं न कृत्वियावतः । ऋ० 8.8.13.
4. जुजुषे नस्योत वाविं प्रामुञ्चनं द्रुपिमित्रं च्यवानात् ।
प्रातिरतं जहितस्याधुर्दंसादिपतिमकृणुतं कनीनाम् ॥ ऋ० 1.116.10.
5. युवं विप्रस्य जरणमुपेयुषः पुनः कलेरकृणुतं युवद्वयः । ऋ० 10.39.8.
6. कलिं याभिवित्तजानिं दुवस्यथः । ऋ० 1.112.15.
7. यावर्भगाय विमदाय जायां सना जुवा न्यूदतू रथेन ।
कमुयुवं विमदयेहृयुवम् । ऋ० 10.65.12.
8. युवं शचीभिर्विमदाय जायां न्यूदधुः पुरुमित्रस्य योषाम् । ऋ० 1.117.20.
9. अत्रस्यते स्तुवते कृणियथ ऋज्यते नसत्या शचीभिः ।
पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय ॥ ऋ० 1.116.23.

पुत्र भुज्यु को मुक्त करने की है, जो समुद्र के मध्य में या जलवाले वादल (उदमेघे) में फँस गया था और जिसने अन्धकार में किकर्तव्यविमूढ़ होकर इन युवकों का आह्वान किया था। सौ पतवारोंवाली नाव के द्वारा वे उसे टापू-विहीन समुद्र में पार ले गये थे। स्वयं चलनेवाली अभेद्य नाव के द्वारा, वायु में उड़ सकनेवाली नाव के द्वारा, जागरूक एवं परोवाली नाव के द्वारा, शतपद और छः घोड़ोंवाले तीन रथों द्वारा, अपने उड़नेवाले घोड़ों के द्वारा, सुयुक्त और मनोजवा रथ के द्वारा, उन्होंने उसे उन्मुक्त किया था। एक मन्त्र में आता है कि लहरों के बीच में भुज्यु ने अपनी रक्षा के लिए एक वृक्ष को पकड़ लिया। गन्धुग्रीवों के द्वारा घायल होकर बांधे और छिपाये गये, दस दिन और दस रात जल में डूबाये गये, मृत की तरह परित्यक्त ऋषि रेभ को इन देवताओं ने मुमिवर्तों से उबारा; और जिस प्रकार सुवा से सोम निकाला जाता है वैसे ही उसे भी ऊपर उठाया। उन्होंने वन्दन को दारुण कष्टों से उन्मुक्त किया और उसे फिर से सूर्य का प्रकाश दिखाया¹। उसे एक ऐसे गर्त में से निकाला जिसमें वह मृतवत् छिड़ा पड़ा था²; या कहिये कि उसे निर्गति से उबारा³। उन्होंने अत्रि की सहायता की जिसे एक राक्षस ने साथियों समेत एक जलते गर्त में गिरा दिया था। उसके लिए अश्विनों ने शीतल और शक्तिप्रद पेय दिया, ज्वालाग्रीवों से उसकी रक्षा की, और मन्ततोगत्वा उसे युवावस्था की शक्ति प्रदान की और उसे उन्होंने अन्धकार से छुड़ाया। जहाँ अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने अत्रि की ताप से रक्षा की वहाँ तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि अग्नि ने उसे अश्विनों के अनुरोध पर वचाया। अश्विनों ने एक बटेर तक को भेड़िये के मुख में से वचा दिया था।

ऋक्षाश्व ने अपने पिता की 101 भेड़ें मार डाली थीं। अतः उसके पिता ने उसे अन्धा करके एक भेड़िये के सामने फेंक दिया था। अश्विनों ने अपनी स्तुति सुनकर उसे दृष्टि दी⁴ और उन्होंने पुरावृज् के अन्धेपन और लंगड़ेपन को दूर

युवं नरा स्तुवते कृणिययं विष्णाप्यं ददधुर्विश्वकाय । ऋ० 1.117.7.

विष्णाप्यं विश्वकायावं सृजथः । ऋ० 10.65.12.

1. उद् वन्दनमैरयतं संहृष्टे । ऋ० 1.112.5.

यद्विद्वांसो निधिमिवापगूळहमुदंशनादुपयुद्वन्दनाय । ऋ० 1.116.11.

शुभे रुक्मं न दर्शितं निखत्तमुदूपथुरश्विना वन्दनाय । ऋ० 1.117.5.

उद्वन्दनमैरयतं दंसनभिः । ऋ० 1.118.6.

2. युवं वन्दनमृदयदादुपथुः । ऋ० 10.39.8.

3. म दीर्घेण वन्दनस्तुयाथुषा । ऋ० 1.119.6.

युवं वन्दनं निर्वृत्तं जरण्यया रथं न दत्त्वा वरुणा समन्वथः । ऋ० 1.119.7.

4. शतं मेरान्वृक्यै चक्षुःशान्मूत्राश्वं तं पितृन्वं चकार ।

किया¹। जब विश्पला की टांग पक्षी के पर की भांति युद्धस्थल में कट गई तब अश्विनो ने उसे एक लोहे की टांग दी। पिता के घर में ही बूढ़ी दृढ़ घोषा का उन्होंने एक सत्पति के साथ विवाह कराया²। एक पुंस्त्वर्हीन पुरुष की स्त्री को हिरण्यहस्त नाम का पुत्र दिया³, जिसे एक बार श्याव भी कहा गया है⁴। शयु की गौ को, जिसने कि गर्भ धारण करना वन्द कर दिया था, उन्होंने दूध की धारा दी⁵। पेदु को उन्होंने एक घोड़ा दिया, जो शीघ्रगामी, शक्तिशाली, श्वेत, अद्वितीय, राक्षस-हन्ता एवं इन्द्र के द्वारा प्रचोदिन था, और जिसने पेदु के लिए अपरिमित लूट की सामग्री प्राप्त की थी⁶। एक शक्तिशाली घोड़े के मुँह में से शत घड़े सुरा या मधु, मानों छलनी में से, वहाकर पञ्च कुल के कक्षीवत को उन्होंने आनन्द में सराबोर कर दिया था⁷। उनका एक बड़ा भारी काम मधु के साथ संबद्ध है। अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् के ऊपर उन्होंने घोड़े का सिर रखा; तब उसने त्वष्टा के मधु का उन्हें स्रोत बतलाया। उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त और बहुत से व्यक्तियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है जिन्होंने अश्विनो से सहायता प्राप्त की अथवा उनके साथ मित्रता स्थापित की। इनमें से बहुसंख्यक तो वास्तविक व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, जो उक्त प्रकारों से बचाये गये एवं अच्छे किये गये होंगे। उनकी रक्षा और

तस्मा अश्वि नोऽस्या विचक्ष आ धत्तं दन्वा भिपजावनर्वन् ॥ ऋ० 1.116.16.

शन्तं मेरान्वृक्ये मामहानं तम् प्रणीतमश्वेन पित्रा ।

आक्षी ऋज्राश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्वाय चक्रथुर्विचक्षे ॥ ऋ० 1.117.17.

शुन्मन्वाय भरमह्यन्ता वृकीरश्विना वृषणा वरेति ।

जारः कनीन इव चक्षदात ऋज्राश्वः शतमेकं च मेपान् ॥ ऋ० 1.117.18.

1. याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्वे श्रोणे चक्षस एतवे कृथः । ऋ० 1.112.8.

2. घोषायै चिपितृवदं दुरोगे पतिं ज्येन्त्या अश्विनावदत्तम् । ऋ० 1.117.7.

शुशं ह घोषा पर्यश्विना यनी रज्ज ऊचे दुहिता पृच्छे वा नरा । ऋ० 10.40.5.

3. श्रुतं तच्छासुरिव वधिमन्त्या हिरण्यहस्तमश्विनावदत्तम् । ऋ० 1.116.13.

हिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्रं नरा वधिमन्त्या अदत्तम् । ऋ० 1.117.24.

श्रुतं हव्यं वृषणा वधिमन्त्याः । ऋ० 6.62.7.

युवं हव्यं वधिमन्त्या अगच्छतम् । ऋ० 10.39.7.

4. श्यावं पुत्रं वधिमन्त्या अजिन्वतम् । ऋ० 10.65.12.

5. शयवे चित्रास्या शचीभिर्जसुरये स्तर्यं पिप्यथुर्गाम् ॥ ऋ० 1.116.22.

6. यमश्विना ददथुः श्वेतमश्वमघाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति ।

तद्वा दत्तं मर्हि कीर्त्यै भूपैदो वाजी सदमिद् धन्यः अर्यः ॥ ऋ० 1.116.6.

7. कारोतराच्छादश्वस्य वृजः शन्तं कुम्भां असिञ्चतं सुरायाः । ऋ० 1.116.7.

शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शन्तं कुम्भां अमिञ्चतं मधूनाम् । ऋ० 1.117.6.

आरोग्य का कारण अश्विन देवताओं को समझा गया होगा, जोकि दिव्य रक्षक और दैवी भिषक् होने के कारण अनायास ही अचरज-भरे कामोंवाली कहानियों के साथ संबद्ध हो गये होंगे। बेर्गेन और अन्य विद्वानों का यह कहना कि अश्विनों से संबद्ध सभी आश्चर्यमय कार्य सौर दृश्य एवं घटनाओं के मानवीय प्रतिरूप हैं (जैसेकि अन्धे को दृष्टि दान का तात्पर्य है सूर्य को अन्धकार से उबारना), हल्का जंचता प्रतीत होता है। किंतु संभव है कि अत्रि-कथा का विलीन सूर्य की पुनः प्राप्तिरूप घटना के साथ संबंध पक्का रहा हो।

अश्विनों के भौतिक आधार के संबन्ध में ऋषियों की भाषा इतनी अधिक अस्पष्ट है कि प्रतीत होता है कि वे स्वयं भी इस बात को न समझ पाये हों कि इन दोनों देवताओं का आधार कौनसा भौतिक दृश्य है। प्रातःकाल के अन्य देवताओं का—जैसेकि रात्रिनाशक अग्नि, प्राणबोधक उपस् और उदीयमान सूर्य-आह्वान अपेक्षाकृत अधिक रोचक ढंग से किया गया है। इन देवताओं को 'घोड़े रखनेवाला' (अश्विन्) इसलिए कहा गया होगा कि घोड़े किरणों के—त्रिशेषतः सूर्य की किरणों के—प्रतीक हैं। किंतु असल में वे किसके प्रतिरूप हैं इस समस्या का समाधान तो यास्क के परिचित व्याख्याकारों के लिए भी दुर्लभ हो चुका था। यास्क ने (निरुक्त में)¹ लिखा है कि कुछ लोग उन्हें द्यु और पृथिवी (जैसाकि शतपथ ब्राह्मण² में भी कहा गया है) मानते हैं; कुछ—दिन रात्रि, कुछ सूर्य-चन्द्रमा, जबकि ऐतिहासिक उन्हें धार्मिक कार्य करनेवाले दो राजा मानते हैं।

यास्क का अपना मत स्पष्ट नहीं है। राँथ के विचार से यास्क का तात्पर्य इन्द्र और सूर्य से है; गोल्डस्टुकर के विचार से उनका तात्पर्य तमस् और प्रकाश के बीच की अवस्था से है। यह अवस्था एक द्वैत को प्रस्तुत करती है जो उनके युगल स्वरूप का सजातीय है। यही मेरियान्थियस और हॉर्पकिंस का भी मत है। हॉर्पकिंस की दृष्टि में यह संभव प्रतीत होता है कि अपृथक्त्वेन संबद्ध यह युगल उषःकाल के पूर्ववर्ती धुंधले प्रकाश का प्रतिरूप रहा हो, जो प्रकाश कि आधा अन्धकार और आधा प्रकाश होता है; और इसलिए अश्विनों में से केवल एक को द्यौस् का पुत्र कहा गया है। अन्य विद्वानों के मत में अश्विनों का तादात्म्य सूर्य-चन्द्र के साथ है। मानहार्ट और बोलंसिन का अनुसरण करते ओल्डेनबेर्ग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अश्विनों का भौतिक आधार सुबह का तारा रहा होगा; क्योंकि अग्नि, उषा और सूर्य के अतिरिक्त यही एक दूसरा "प्रातः प्रकाश" है। अश्विनों का काल, उनका प्रकाशमय स्वरूप, उनके द्वारा की जानेवाली द्युलोक-परिक्रमा, इस मत

1. द्यावापृथिव्यावित्येके । अहोरात्रावित्येके । सूर्याचन्द्रमसावित्येके । राजानो पुण्य-कृतावित्यैतिहासिकाः । नि० 12.1.
2. अथ यदश्विनाविीमे ह वै द्यावापृथिवी प्रत्यक्षम् । शत० ब्रा० 4.1.5.16.

में ठीक बैठते हैं; किंतु उनका द्वित्व फिर भी अव्याख्यात ही रह जाता है।

सायंकालीन तारे के साथ प्रातःकालिक तारे की याद स्वाभाविक है; किंतु ये दोनों तारे पृथक्-पृथक् हैं जबकि अश्विन् देवता युग्म में चलते हैं। किंतु ऋग्वेद के एक-दो मन्त्रों में अश्विन् देवता पृथक्-पृथक् भी आते हैं। और यद्यपि वैदिक उपासना में प्रातःकाल का अपना अनुठा ही महत्त्व है—जबकि सायंकाल का महत्त्व नहीं के बराबर है¹—तथापि अश्विनों का आह्वान यत्र-तत्र² प्रातः और सायं दोनों वेलाओं में हुआ है। द्यौस् के पुत्र अश्विनों जैसे—जो अपने घोड़ों पर बैठकर आकाश के छोर तक जाते हैं और जिनके एक वहन है, देवता ग्रीक गाथा में जीअस् के पुत्र, हेलेना के भाई दो प्रसिद्ध घुड़सवार हैं और लैट्टिक ईश्वर के दो पुत्र हैं, जो अपने घोड़ों पर चढ़कर सूर्य की पुत्री को अपने लिए या चन्द्रमा के लिए ब्याहने आते हैं। लैट्टिक गाथा में सुवह के तारे के विषय में कहा गया है कि वह सूर्य की पुत्री को देखने के लिए आया। जैसे दो अश्विनों ने एक सूर्या को ब्याहा था, वैसे ही दो लैट्टिक ईश्वर-पुत्रों ने एक सूर्य-मुता से शादी की थी। वे भी समुद्र से लंघानेवाले और सूर्य को या उनकी पुत्री को उन्मुक्त करनेवाले हैं। यदि यह बात सत्य है तो अश्विनों का रक्षक-स्वरूप सुवह के तारे के उस पक्ष से उद्भूत हुआ होगा, जिसमें कि वह अन्धकार के कष्ट से उन्मुक्ति का अग्रदूत बन कर आता है। वेबर के मत में अश्विन् जेमिनी तारामण्डल के युगल तारों के प्रतिरूप हैं। अन्त में, गेल्डनर का कहना है कि अश्विन् किसी भी प्राकृतिक दृश्य के प्रतिरूप नहीं हैं; अपितु ये दोनों देवता सहायता करनेवाले भारत के अपने दो संत हैं।

‘धुंधला प्रकाश’ और ‘सुवह का तारा’ इन दोनों के धरातल पर इन देवताओं की उत्पत्ति मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। कुछ भी हो यह संभव है कि अश्विन् देवता स्वरूप से (चाहे नाम से नहीं) भायोरपीय काल के देवता हैं।

अन्तरिक्षस्थ देवता

इन्द्र (§ 22)—

इन्द्र वैदिक भारतीयों के प्रियतम राष्ट्रिय देवता हैं। उनकी महत्ता इसी तथ्य से लक्षित है कि ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त उनका गुणगान करने के लिए कहे गये हैं। यह संख्या अन्य किसी भी देवता के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या

1. प्रातर्यैजध्वमश्विनां हिनोतु न सयमस्ति देव्या अजुष्टम्। ऋ० 5.77.2.
2. ताविद्दोषा ता उपसिं श्रमस्वती ता यामन् रुद्रवर्तनी। ऋ० 8.22.14.
यो वां परिउमा सुवृद्धिना रथो द्यौःमुष सो हव्यो हविःमता। ऋ० 10.39.1.
युवां मृगेय वरुणा मृगययो द्यौषा वस्तोर्हविषा नि हव्यमहे। ऋ० 10.40.4.

से अधिक है; और सकल ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या का लगभग चतुर्थांश है। और यदि उन सूक्तों को भी ले लिया जाय जिनके एक अंश में इन्द्र का स्तवन हुआ है या जिनमें वे किसी अन्य देवता के साथ आये हैं तो यह संख्या 300 के आस-पास पहुँच जाती है। इन्द्र का नाम भारत-ईरानी-काल की देन है। इन्द्र का अर्थ अनिश्चित है; इस से किसी भी प्राकृतिक दृश्य का बोध नहीं होता। फलतः इन्द्र का स्वरूप अत्यन्त मानवीय बनकर गाथात्मक कल्पना से चमचमा उठा है। सचमुच उनका मानवीय विकास अन्य किसी भी वैदिक देवता की अपेक्षा अधिक निखरा हुआ है। और सच पूछिये तो उनके स्वरूप का लक्ष्यार्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। प्रथमतः वे विद्युत् के देवता हैं। अवर्षा और अन्धकार के राक्षसों पर विजय पाना और इसके परिणाम-स्वरूप जल को प्रवाहित करना अथवा प्रकाश का प्रसार करना उनके स्वरूप के गाथात्मक तत्त्व हैं। गौरुरूप से इन्द्र युद्ध के देवता हैं और वे भारत के आदि-वासियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में आर्यों की सहायता करते रहे हैं।

वे मध्यम लोक के प्रधान देवता है। वे वायु में व्याप्त हैं¹। निघण्टु ने उन्हें केवल मध्यस्थानीय देवताओं में गिना है। वे अग्नि, इन्द्र (या वायु), सूर्य की त्रयी में वायु के प्रतिनिधि हैं।

इन्द्र की अनेक शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। उनके शरीर, शिर, भुजाएं और हाथ हैं। उनकी सोम-पान-शक्ति के वर्णन के प्रसङ्ग में उनके उदर का निरूपण किया गया है²। सोम-पान के पश्चात् उनके उदर की तुलना एक हृद से की गई है³। उनके शिप्र को बहुधा लक्षित किया गया है; सुशिप्र या शिप्रिन् विशेषण बहुसंख्या में उन्हीं के लिए आये हैं। सोम-पान के उपरान्त वे अपने जवड़े पीसने लगते हैं। जब वे मदमत्त हो आगे बढ़ते हैं तब उनकी मूछें ताव के साथ हिलती हैं⁴। उन्हें हरिकेश⁵ और हरिश्मश्च कहा गया है⁶। उनका शरीर

1. अभीमदन्वन्स्वभिष्टिमूयैऽन्तरिक्षां तविषाभिरावृतम् ।
इन्द्रं दक्षस ऋभवा मरुच्युतं शतक्रतुं जवनी सूनृतारुहत् ॥ ऋ० 1.51.2.
2. यस्मिन्दिन्द्राद् बृहतः किं चनेमृते विश्वन्यस्मिन्सम्भूताधि वीर्या ।
जठरे सोमं तन्वीऽसहो महो हस्ते वज्रं भरति शीर्षणि क्रतुम् ॥ ऋ० 2.16.2.
3. हुदा इव कुक्षयः सोमवानाः । ऋ० 3.36.8.
4. उप्रेविशु शूर मन्त्रसानस्त्रिन्द्रकेतु पाहि सोममिन्द्र ।
प्र दोषुवच्छमश्रुतु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुस्त्रं पीतिम् ॥ ऋ० 2.11.17.
प्र श्मश्रु दोषुवदूर्ध्वथा भूद्धि सेनाभिर्दयमाना वि राधसा । ऋ० 10.23.1.
5. त्वं त्वमहर्षथा उपस्तुतः पूर्वमिन्द्र हरिकेश यज्वभिः । ऋ० 10.96.5.
हरिश्मशारुः हरिकेश आयुतः । ऋ० 10.96.8.
6. इन्द्रः श्रुश्रूणि हरिताभि मुःगुते । ऋ० 10.23.4.

हरित है। इन्द्र-विषयक एक सूक्त में आद्योपान्त हरि शब्द के साथ शब्द-क्रीड़ा की गई है। कभी-कभी उन्हें हिरण्यवर्ण बताया गया है¹। हिरण्यवाहु² और आयस-हस्त विशेषणों का प्रयोग भी हुआ है। उन्हीं के लिए आये³ वज्रवाहु शब्द द्वारा तो उनका स्मरण बहुधा आया है। विशेषतया उनकी बाहें आजानु लम्बी⁴, महान् शक्ति-शाली एवं सुडौल हैं। उनके मनमोहक रूप में सूर्य की लोहित प्रभा चमचमाती है⁵। वे जैसा चाहें वन जाते हैं⁶।

वज्र तो निरपवाद उनका अपना अस्त्र है। विद्युत् की कड़क ही गाथात्मक रूप में वज्र कहाती है। बहुधा वर्णन आता है कि वज्र को उनके लिए त्वष्टा ने बनाया था⁷; किन्तु साथ ही यह भी आता है कि उशाना ने इसे बनाकर इन्द्र को अर्पित किया था⁸। ऐतरेय ब्राह्मण⁹ के अनुसार देवताओं ने ही इन्द्र को वज्र दिया था। यह पानी से आवृत होकर समुद्र में रहता है। इसका स्थान सूर्य के नीचे है¹⁰। साधारणतया इसे आयस बताया गया है¹¹, किन्तु कभी-कभी हिरण्य¹², हरित¹³,

1. इन्द्रो वज्री हिरण्ययः । ऋ० 1.7.2.
2. इन्द्रो न वज्री हिरण्यवाहुः । ऋ० 7.34.4.
3. येन शुक्रो मायिनमायसो मदे दुष्टं अभूत् रामयन् नि दामनि । ऋ० 1.56.3.
तुददहि हरिशिरो य आयसः । ऋ० 10.96.4.
4. पृथू कर्स्ना बहुला गर्भस्ती । ऋ० 6.19.3.
बृबुक्थं हवामहे सुप्रकरस्तमृतये । ऋ० 8.32.10.
5. हरिर्वता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ठै रूपैस्तन्वं स्पर्शयस्व ।
अस्माभिरिन्द्र सखिभिर्दुवानः ।
संधीर्चानो मादयस्वा निवर्ध ॥ ऋ० 10.112.3.
6. यथावशं तन्वं चक्र एषः । ऋ० 3.48.4.
रूपरूपं मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम् । ऋ० 3.53.8.
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपे ईयते । ऋ० 6.47.18.
7. त्वष्टस्मै वज्रं स्वर्थं ततश्च । ऋ० 1.32.2.
8. यं ते काव्य उशाना मन्दिनं दाद वृत्रहणं पार्थं ततश्च वज्रम् । ऋ० 1.121.12.
सहस्रभृद्धिमुशाना वधे यमत् । ऋ० 5.34.2
9. देवा वै प्रथमेनाहेन्द्रय वज्रं समभरन् । ऐत० ब्रा० 4.1.
10. अयं यो वज्रः पुरुषा विवृत्तोऽवः सूर्यस्य बृहन्ः पुरीषात् । ऋ० 10.27.21.
11. अयच्छया ब्राह्मेर्वज्रमयसमधारयो दिव्या सूर्यं दृशे । ऋ० 1.52.8.
12. इन्द्रस्य वज्रः शनथिता हिरण्ययः । ऋ० 1.57.2.
13. हर्यश्चो हरितं घत्त आयुधमा वज्रं ब्राह्मेर्हरिम् । ऋ० 3.44.4.
सो अस्य वज्रो हरितो य आयसः । ऋ० 10.96.3.

या अर्जुन¹ बनकर भी यह सामने आता है। यह चतुष्कोण है², शतकोण है, शत-पर्व है³, और सहस्र-भृष्टि⁴ है। यह निशित है⁵ और वह भी चाकू से अधिक; जैसे सांड अपने सींगों को घिसकर तेज करता है वैसे ही इन्द्र भी इसे पँनाते हैं⁶। इसका उल्लेख अश्मन् या पर्वत की भांति हुआ है⁷। इन्द्र के वज्र की उपमा आकाशस्थ सूर्य से दी गई है। वज्र शब्द से बने अथवा उसके साथ समस्त होकर बने विशेषणों का प्रयोग इन्द्र ही तक सीमित है; वज्रभृत्, वज्रवत्, वज्र-दक्षिण विशेषण निरपवाद उन्हीं के लिए आये हैं। किंतु वज्र-बाहु या वज्र-हस्त और इन सबसे भी अधिक प्रचलित वज्रिन् रुद्र, मरुद्गण और मन्यु के लिए भी क्रमशः एक-एक बार आये हैं।

कभी-कभी इन्द्र धनुष और बाण हाथ में लेकर सामने आते हैं⁸। इनके इषु स्वर्णिम हैं, सहस्रभृष्टि हैं और हजारों परोंवाले हैं। इन्द्र के पास एक अङ्कुश भी है जिससे वे धन बांटते हैं⁹ और जिसका प्रयोग वे कभी-कभी शस्त्र के रूप में भी करते हैं¹⁰। उनके पास एक जाल भी है, जिससे वे अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर देते हैं¹¹।

1. इन्द्रो हृथन्तुमर्जुनं वज्रं शुक्रैरभीवृतम् । ऋ० 3.44.5.
2. वृषा वृषान्धिं चतुरश्रिमस्यन् । ऋ० 4.22.2.
3. वज्रेण शतपर्वणा । ऋ० 8.6.6.
4. अभ्येनं वज्रं आयसः सहस्रभृष्टिरायत । ऋ० 1.80.12.
5. तिग्मं तस्मिन्नि जहि वज्रमिन्द्र । ऋ० 7.18.18.
6. दृढदृढाणो वज्रमिन्द्रो गभस्स्योः क्षद्मेव तिग्ममसनाय सं श्यत् । ऋ० 1.130.4.
शिशीते वज्रं तेजसे न वंसंगः । ऋ० 1.55.1.
7. प्र वतैय दिवो अश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिश्राधि ।
प्राक्तादपक्तादधरादुदक्तादभि जहि रक्षस्ः पर्वतेन ॥ ऋ० 7.104.19.
8. आ बुन्दं वृत्रहा ददे । ऋ० 8.45.4.
तदिन्द्रेण जयत् तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृणा । ऋ० 10.103.2.
स इषुहस्तैः स निषंगिभिर्वशी संखट्टा स युध इन्द्रो गुणेन ।
संसृष्टजिस्वोमपा बाहुशर्धुग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ऋ० 10.103.3.
9. दीर्घस्ते अस्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते । ऋ० 8.17.10.
यस्तेऽङ्कुशो वसुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्ययः । अथ० 6.82.3.
10. इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येना रुजासि मघवच्छफारुजः । ऋ० 10.44.9.
11. अन्तरिक्षं जालमासीजालदण्डा दिशो महीः ।
तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपोवपत् ॥ अथ० 8.8.5.
बृहद्भि जालं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः ।

इन्द्र एक सुनहरे रथ पर चलते हैं। इसकी गति विचार से भी कहीं अधिक तेज है¹। रथेष्ठा विशेषण निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए ही आया है। उनके रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं। 'हरी' इस पद का प्रयोग बहुतायत से हुआ है; और बहुसंख्यक स्थलों पर इसका अर्थ इन्द्र के घोड़े है। कतिपय मन्त्रों में इनकी संख्या दो से लेकर शत, सहस्र, या ग्यारह शत तक बताई गई है²। ये घोड़े 'सूर्य-चक्षसः' हैं³। वे अपने जवड़ों को चपचाते एवं हिङ्कार करते हैं⁴। वे लहराती अयालवाले⁵ अथवा हिरण्यवर्ण केशवाले हैं⁶। उनके बाल मयूर के पंरों जैसे या मयूर-पुच्छ की तरह के हैं⁷। वे झटपट लम्बा रास्ता तै कर डालते हैं और

तेन शत्रून्भि सर्वाण्युऽज्ज यथा न मुच्यातै क्तमश्नन्तषाम् ॥ अथ० 8.8.6.

बृहत्ते जालं बृहन् इन्द्र शूर सहस्रार्धस्य शतवीर्यस्य ।

तेन शतं सहस्रमयुतं न्यऽर्बुदं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥ अथ० 8.8.7.

अयं लोको जालमासीच्छुक्रस्य महतो महान् ।

तेनहमिन्द्र जालेनमैस्तमसाभि दधामि सर्वान् ॥ अथ० 8.8.8.

1. यस्ते रथो मनेसो जर्वायानेन्द्र तेन सोमपेयाय याहि ॥ ऋ० 10.112.2.

2. आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुर्भिरा षड्विह्वयमानः ।

आष्टाभिर्दशभिः सोमपेयमयं सुतः सुमस्तु मा मृधस्कः ॥ ऋ० 2.18.4.

आ त्रिंशत्या त्रिंशता याह्यवाडा चत्वारिंशता हरिभिर्युजानः ।

आ पञ्चाशता सूर्येभिरिन्द्रा पृथ्या सप्तत्या सोमपेयम् ॥ ऋ० 2.18.5.

आशीत्या नवत्या याह्यवाडा शतेन हरिभिरुह्यमानः ।

अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोम इन्द्र त्वाया परिपिक्तो मदाय ॥ ऋ० 2.18.6. आदि०

आ वा सहस्रं हरय इन्द्रवायु अग्नि प्रथः ।

वहन्तु सोमपीतये ॥ ऋ० 4.46.3.

युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ ऋ० 6.47.18.

ये ते सन्ति दशग्विनः शनिनो ये सहस्त्रिणः ।

अश्वसो ये ते वृषणो रघुद्रुवस्तेभिर्नस्तु यमा गहि ॥ ऋ० 8.1.9.

आ त्वा सहस्रमा शतं युक्तो रथं हिरण्यये ।

ब्रह्मयुक्ता हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ ऋ० 8.1.24.

3. आ त्वा वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये । इन्द्र त्वा सूरचक्षसः ॥ ऋ० 1.16.1.

4. शश्वदिन्द्रः पोथुथद्विर्जिगाय नानद्विः शाश्वसद्विर्धनानि ॥ ऋ० 1.30.16.

5. युक्वा हि केशिना हरी ॥ ऋ० 1.10.3.

6. हरी हिरण्यकेश्या ॥ ऋ० 8.32.29.

7. आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः ॥ ऋ० 3.45.1.

आ त्वा रथं हिरण्यये हरी मयूरशेप्या ॥ ऋ० 8.1.25.

इन्द्र को वे वैसे ही ले जाते हैं जैसे कि श्येन के पर श्येन पक्षी को¹। ये घोड़े स्तुतियों द्वारा जोते जाते हैं²; जिसका अर्थ यह हुआ कि इन्द्र को यज्ञ में आह्वानों द्वारा लाया जाता है। जहां-तहां यह भी आया है कि इन्द्र को सूर्य के घोड़े ले जाते हैं³ अथवा उन्हें वायु के घोड़े⁴ ले जाते हैं। इन्द्र वायु के सारथि हैं⁵, अथवा रथ पर बैठे वे उनके साथी हैं⁶। इन्द्र के रथ और घोड़ों को ऋभुओं ने बनाया था⁷। एक बार कहा गया है कि इन्द्र को स्वर्णिम कशा दी गई थी⁸।

यों तो सारे ही देवता सोम के अभिलाषी हैं⁹। पर इन्द्र की सोम-लिप्सा तो सर्वोपरि है¹⁰। सोम पीने के लिए उन्होंने इसकी चोरी तक कर डाली थी¹¹। क्या देव और क्या मानव कोई भी उन जंसा सोम-पाता नहीं है¹²। इस बात में उनकी बराबरी यदि कोई कर पाता है तो वह है वायु। सोम इन्द्र का प्रियतम पेय है¹³। बहुतायत से आनेवाला सोमपा या सोमपावन विशेषण उनका अपना है; फिर भी इसका प्रयोग कुछेक वार अग्नि और बृहस्पति के लिए (जबकि वे इन्द्र के साथ

1. न क्षोणीभ्यां परिव्रजेत इन्द्रियं न समुद्रेः पर्वतैरिन्द्र ते रथः ।

ते वज्रमन्त्रेणोति कश्चन यदाशुभिः पतंसि योजना पुरु ॥ ऋ० 2.16.3.

आ त्वा मदच्युता हरी श्येनं पश्चेव वक्षतः । ऋ० 8.34.9.

2. हरी नु कं रथ इन्द्रस्य योजमायै सृक्तेन वचसा नवेन । ऋ० 2.18.3.

3. अहं सूर्यस्य परि याभ्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहमान् ओजसा । ऋ० 10.49.7.

4. युजानो अथा वातस्य धुनी देवो देवस्य वज्रिवः । ऋ० 10.22.4.

त्वं त्या चिद्वातस्याश्वाणां क्रुज्रा त्मना वहध्वै । ऋ० 10.22.5

5. शतेनां नो अभिष्टिभिर्निगुत्वाँ इन्द्रसारथिः । वायौ सुतस्य तृप्तम् ॥ ऋ० 4.46.2.

निर्युवाणो अशस्तीर्निगुत्वाँ इन्द्रसारथिः ।

वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥ ऋ० 4.48.2.

6. या वां शतं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायू विश्ववाराः सचन्ते । ऋ० 7.91.6.

7. तक्षन् रथं सुवृत्तं विद्वानपस्तक्षन् हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू ।

तक्षन् पितृभ्यामृभवो युवद्वयः ॥ ऋ० 1.111.1.

अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन् । ऋ० 5.31.4.

8. वृषणस्ते अभीशवो वृषा कशा हिरण्ययी । ऋ० 8.33.11.

9. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वमाय स्पृहयन्ति । ऋ० 8.2.18.

10. अर्वाङ्गे सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय । ऋ० 1.104.9.

11. त्वष्टारमिन्द्रो जनुषाभिभूयाऽऽमुष्या सोममपिबन्मृषु । ऋ० 3.48.4.

आमुष्या सोममपिबश्चम् सुतम् । ऋ० 8.4.4.

12. इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वारुः । अन्तर्देवान्मर्त्याश्च । ऋ० 8.2.4.

13. इदं ते अन्नं युज्यं समुक्षितं तस्येहि प्र द्रवा पिब । ऋ० 8.4.12.

संबद्ध होते हैं), भी हुआ है, और केवल एक बार वायु के लिए अकेले । सोम के विषय में उल्लेख आता है कि वह इन्द्र को पृथिवी और आकाश को धारण करने अथवा पृथिवी को विस्तृत बनाने के लिए उत्तेजित करता है¹ । किंतु बहुधा यह उन्हें अपेक्षाकृत निम्न कोटि के कार्यों के संपादन के लिए मद-मत्त बनाता है; उदाहरणार्थ—वृत्र-वध जैसे सामरिक कार्य के लिए² और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए³ । इन्द्र के लिए सोम-पान इतना अधिक आवश्यक है कि जिस दिन वे जन्मे थे उसी दिन उनकी माता ने उन्हें पीने के लिए सोम दिया था, अथवा उन्होंने स्वयं ही सोम-पान कर लिया था⁴ । वृत्र-वध के लिए तो उन्होंने तीन ह्रदों का सोम पी डाला था⁵ । कहा तो यहां तक गया है कि उन्होंने एक ही घूट में तीस ह्रदों का पेय पी डाला था । एक सकल सूक्त में⁶—जो कि स्वगत भाषण के रूप में है—इन्द्र सोम

1. अवंशे द्यामस्तभायद् बृहन्तमा रोदसी अपृणदन्तरिक्षम् ।
स धारयत्पृथिवीं प्रपथञ्च सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.
2. अस्य मदे अहिमिन्द्रे जघान । ऋ० 2.15.1.
अस्य मन्दानो मध्वो वज्रहस्तोऽहिमिन्द्रे अर्णोवृत्तं वि वृश्चन् । ऋ० 2.19.2.
स्वादुक्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रसंवाँ उतायम् ।
उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु ॥ ऋ० 6.47.1.
अयं स्वादुरिह मदिष्ठ अस्यस्येन्द्रो वृत्रहृत्ये ममाद ।
पुरुणि यश्च्यौला शम्बरस्य वि नवतिं नवं च देह्यो हन् ॥ ऋ० 6.47.2.
3. किमस्य मदे किमस्य पीताविन्द्रः किमस्य सस्ये चकार ।
रणो वा ये निषदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नृत्नासः ॥ ऋ० 6.27.1.
यस्ते मदो युज्यश्चाकुररित येन वृत्राणि हर्यश्च हंसि । ऋ० 7.22.2.
आ नो भर दक्षिणेनाऽभि सव्येन प्र मृश । ऋ० 8.81.6.
4. यजार्थथास्तदहरस्य कामेंशोः पीयूषमपिबो गिरिष्ठाम् ।
तं ते माता परि येषां जनित्री सहः पितुर्दम आ सिञ्चदग्रे ॥ ऋ० 3.48.2.
उपस्थाय मातरमब्रूमैदं तिग्ममपश्यदभि सोममूधः । ऋ० 3.48.3.
अद्रोघ सत्यं तव तन्महित्वं सद्यो यज्ञातो अपिबो ह सोमम् । ऋ० 3.32.9.
त्वं सद्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन् । ऋ० 3.32.10.
अस्य पिब यस्य जज्ञान इन्द्र मदाय कवे अपिबो विरिग्निन् । ऋ० 6.40.2.
जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच ।
एन्द्रं पपाथोर्वान्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिषश्चकथ ॥ ऋ० 7.98.3.
5. त्री साकमिन्द्रो मनुषः सरोसि सुतं पिबद् वृत्रहृत्याय सोमम् । ऋ० 5.29.7.
पूषा विष्णुर्हीणि सरोसि धावन् वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै । ऋ० 6.17.11.
6. इति वा इति मे मनो गामश्च सनुयामिति । कुवित्सोमस्यापामिति । ऋ० 10.119.1.

पीने के उपरान्त आनेवाले संवेगों का वर्णन करते हैं। किंतु जैसे अत्यधिक सोम-पान मनुष्य को ग्लान कर देता है, उसी प्रकार स्वयं इन्द्र भी सोम-पान के सीमातीत व्यसन के कारण कष्ट भेलते हैं और तब उन्हें देवगण सौत्रामणि यज्ञ द्वारा अच्छा करते हैं। इन्द्र मधु-मिश्रित दूध भी पीते हैं¹।

साथ ही वे बैल का मांस भी खा जाते हैं²—एक बैल का³, बीस बैलों का⁴ या सौ भैंसों का⁵; या अग्नि में भुने हुए 300 भैंसों को⁶ वे खा जाते हैं। यज्ञ में तो वे अपूप⁷ और धाना⁸ खाते हैं। धाना तो उनके घोड़ों का भी प्यारा दाना है⁹।

इन्द्र के विषय में बहुधा आता है कि उन्होंने जन्म लिया। दो संपूर्ण सूक्तों में उनके जन्म का विवरण दिया गया है¹⁰। एक बार कहा गया है कि उनकी इच्छा होती है कि वे अस्वाभाविक ढंग से उत्पन्न हों; सीधे अपनी माता की कोख से नहीं¹¹। यह बात संभवतः बादल के छोरों में विद्युत् चमकने की घटना से संबद्ध हो। उत्पन्न होते ही वे आकाश को प्रकाशित कर देते हैं¹²। उत्पन्न होते ही वे सूर्य के

1. मध्वा संवृक्ताः सारधेण धेनवस्त्यमेहि द्रवा पिब । ऋ० 8.4.8.
2. पचन्ति ते वृषभाँ असि तेषां पृक्षेण यन्मघवन् ह्युमानः । ऋ० 10.28.3.
3. अमा ते तुन्नं वृषभं पचानि तीव्रं सुतं पञ्चदशं नि पिञ्चम् । ऋ० 10.27.2.
4. उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंशतिम् । ऋ० 10.86.14.
5. पचच्छतं मेहिषाँ इन्द्र तुभ्यम् । ऋ० 6.17.11.
6. सखा सख्ये अपचत्तूर्यमग्निरय क्त्वा महिषा त्री शतानि । ऋ० 5.29.7.
7. अपूपमद्धि सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान् । ऋ० 3.52.7.
प्रति धाना भरत तूर्यमस्मै पुरोलाशं वीरतमाय नृणाम् । ऋ० 3.52.8.
8. द्विवेदिवे सदशीरद्धि धानाः । ऋ० 3.35.3.
धानाव्दिन्द्रः सर्वान् जुषाणः सखा सख्युः शृणवद् वन्दनानि । ऋ० 3.43.4.
इमा धाना धृतस्नुवो हरी इहोप वक्षतः । इन्द्रं सुखतमे रथे । ऋ० 1.16.2.
9. कृता धाना अत्तवे ते हरिभ्यम् । ऋ० 3.35.7.
हरिवेते हर्यश्वाय धानाः । ऋ० 3.52.7.
10. सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः प्रभर्तुमावदन्धसः सुतस्य ।
साधोः पिब प्रतिक्रामं यथा ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य ॥
ऋ० 3.48.1. आदि
- अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे ।
अतश्चिदा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः ॥ ऋ० 4.18.1. आदि पू. सू.
11. नाहमतो निरया दुर्गहैतत् तिरश्चतः पार्श्वान्निर्गमाणि । ऋ० 4.18.2.
12. जज्ञानो हरितो वृषा विश्वमा भाति रोचनम् । ऋ० 3.44.4.

चक्र को गति देते हैं¹। उत्पन्न होते ही वे अजेय योद्धा बन जाते हैं² और जन्म-काल से ही वे निर्वाध-गति हैं³। उनके उत्पन्न होने पर अचल पर्वत, द्युलोक और पृथिवी कांपने लगते हैं⁴। उनके जन्म लेने पर द्यावा-पृथिवी कम्पित हो उठे⁵ और सभी देवता भयभीत हो गए। उनकी माता का उल्लेख जहां-तहां हुआ है। एक बार उसे (गृष्टि) गौ कहा गया है⁶ और इन्द्र को उसका वछड़ा। उन्हें गार्ष्ट्य वृषभ भी कहा गया है⁷। एक बार उन्हें निष्टिग्री का पुत्र बताया गया है⁸। सायणाचार्य के अनुसार निष्टिग्री अदिति का विशेषण है। अथर्ववेद⁹ के अनुसार अग्नि और इन्द्र की माता एकाष्टका है जो प्रजापति की पुत्री है। इन्द्र के पिता वे ही हैं जो अग्नि के¹⁰। वे अग्नि, द्यौस् और पृथिवी के पुत्र हैं। ऋग्वेद¹¹ की एक व्याख्या के अनुसार इन्द्र के पिता—जिन का वहां दो बार उल्लेख हुआ है, द्यौस् हैं। इसी प्रकार का निष्कर्ष इन्द्रमूक्त के उम मन्त्र¹² से निकलता है जहां कहा गया है कि “जहां से

1. सूरश्चक्रं प्र बृहज्जान ओजसा । ऋ० 1.130.9
2. जातं यत्त्वा परि देवा अभूषन् मुहे भराय पुरुहूत विश्वे । ऋ० 3.51.8.
परो यत्त्वं परम आजनिष्ठाः परावति श्रुत्य नाम बिभ्रन् ।
अतश्चिन्द्रिन्द्राभयन्त देवा विश्वा अपौ अजयदासपत्नीः ॥ ऋ० 5.30.5.
आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद् विमानरम् । क उप्रा के ह शृण्वरे । ऋ० 8.45.4.
तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतयं ।
बृहद्रायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम् ॥ ऋ० 8.66.1.
ज्जान एव व्यवाधत् स्पृधः । ऋ० 10.113.4.
3. अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथाश्रु रिन्द्रं जुनषा सनादसि । ऋ० 1.102.8.
अश्रुत्रिन्द्रं जज्ञिषे । ऋ० 10.133.2.
4. अस्येदु भिया गिरयश्च इळहा द्यावा च भूमा जुनुषस्तुजेते । ऋ० 1.61.14.
5. तत्र त्विषो जनिमन् रेजत् द्यौ रेजद् भूमिभियसा स्वस्थ मन्योः । ऋ० 4.17.2.
6. गृष्टिः संसूत्र स्थविरं तवागामनाधूयं वृषभं तुम्रमिन्द्रम् ।
अरीळहं वृत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्वं इच्छमानम् ॥ ऋ० 4.18.10.
7. सं गार्ष्ट्यो वृषभो गोभिरानट् । ऋ० 10.111.2.
8. निष्टिग्यः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सबाध इह सोमपीतये । ऋ० 10.101.12.
9. एकाष्टका तपसा तप्यमाना ज्जान गर्भं महिमानमिन्द्रम् । अथ० 3.10.12.
इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः । अथ० 3.10.13.
10. बलिथ्या महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठ आ ।
समानो वां जनिता आतरा युवं यमाविहेह मातरा ॥ ऋ० 6.59.2.
11. सुवीरस्ते जनिता मन्यत् द्यौरिन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमो भूत् । ऋ० 4.17.4.
12. तदिदास भुवनेषु उयेऽन् यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुष्णः । ऋ० 10.120.1.

इस भयावह देवता की उत्पत्ति हुई वह लोकों में सर्वोच्च था। बताया जाता है कि उनके पिता ने ही उनके लिए वज्र बनाया था¹। इस विषय में दूसरी जगह आता है कि इसे त्वष्ठा ने बनाया था। इन्द्र अपने पिता के गृह में सोम-पान करते हैं, और उनकी माता ही उन्हें सोम देती है। उन्होंने त्वष्ठा के घर में भी सोमपान किया था²। इन्द्र ने जन्म लेकर त्वष्ठा को पराजित किया और सोम को चुरा कर प्यालों में पिया। इन्द्र ने अपने पिता का पैर पकड़ कर उन्हें धरती पर दे मारा। उसी मन्त्र में उनसे पूछा गया है कि वह कौन था जिसने उनकी माता को विधवा बनाया था³। इन मन्त्रों से यह स्पष्ट भलकता है कि इन्द्र के पिता, जिन्हें वे सोम के निमित्त मारते हैं, स्वयं त्वष्ठा हैं⁴। देवताओं के साथ उनका विरोध संभवतः इस कारण है कि वे सहसा अथवा बलान् सोम को प्राप्त करना चाहते हैं।

इन्द्र की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। कहा गया है कि देवताओं ने एक राक्षस का नाश करने के लिए उन्हें उत्पन्न किया था⁵। किंतु यहां √जन् धातु का प्रयोग निःसंदेह 'नियत करना' इस आलंकारिक अर्थ में हुआ है⁶। एक बार इन्द्र और कुछ अन्य देवताओं का जनक सोम को बताया गया है⁷। पुरुष-सूक्त के अनुसार इन्द्र और अग्नि विश्व-पुरुष के मुख से आविर्भूत हुए हैं⁸। शतपथ-ब्राह्मण⁹ के अनुसार अग्नि, सोम और परमेष्ठिन् की भांति इन्द्र को भी प्रजापति ने उत्पन्न किया है। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में आता है कि प्रजापति ने इन्द्र को देवों के बाद बनाया था¹⁰।

1. सास्मा अरं बाहुभ्यां यं पिताकृणोद् विश्वस्मादा जुनुषो वेदसुस्वरि ।
येना पृथिव्यां नि क्रिबिं शयध्वै वज्रेण हृत्यवृणक् तुविद्वणिः ॥ ऋ० 2.17.6.
2. त्वष्टुर्गृहे अपिब सोममिन्द्रः । ऋ० 4.18.3.
3. कस्ते मातरं विधवामचक्रच्छुं कस्वामजिवांसचरन्तम् ।
कस्ते देवो अधि माद्रीं क आसीद् यत्पाक्षिणाः पितरं पादगृहम् ॥ ऋ० 4.18.12.
4. त्वष्ठां चित्तव मन्यव इन्द्र वेविज्यते भियाऽर्चन्नु स्वराज्यम् । ऋ० 1.80.14.
5. घनं वृत्राणां जनयन्त देवाः । ऋ० 3.49.1.
6. ते त्वा स्तोमैभिरुदभिर्न वाजिनं देवं देवा अजनन्त्सास्युक्थ्यः । ऋ० 2.13.5.
जातं यत्त्वा परि देवा अभूषन महे भराय पुरुहूत विश्वं । ऋ० 3.51.8.
7. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितात विष्णोः ॥ ऋ० 9.96.5.
8. सुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत । ऋ० 10.90.13.
9. ता वा एताः प्रजापतेरधि देवता अमृज्यन्ताग्निरिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः ।
शत० ब्रा० 11.1.6.14.
10. प्रजापतिरिन्द्रममृजताऽऽनुजावरं देवानाम् । तै० ब्रा० 2.2.10.1.

अग्नि इन्द्र के यमल भाई हैं; पूषन् भी उनके भाई हैं¹। इन्द्र के भतीजों का भी उल्लेख मिलता है², किन्तु उनसे किस का तात्पर्य है यह बात अनिश्चित है।

इन्द्र की पत्नी के विषय में भी कुछ संकेत मिलते हैं³। उस सूक्त में, जिसमें कि वह इन्द्र से वार्तालाप करती हुई प्रस्तुत की गई है, उसका नाम इन्द्राणी है⁴। यह नाम देवियों के नामों का उल्लेख करनेवाले कतिपय अन्य मन्त्रों में भी आता है⁵। शतपथ ब्राह्मण⁶ स्पष्ट शब्दों में इन्द्राणी को इन्द्र की पत्नी बतलाता है। किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण प्रासहा और सेना को इन्द्र की पत्नियाँ बतलाता है⁷। ये दोनों इन्द्राणी ही के तद्रूप हैं⁸। पिशल के मत में ऋग्वेद तथा वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र-पत्नी का असली नाम शची है। अथर्ववेद⁹ में एक आसुरी का उल्लेख आता है, जिसने इन्द्र को देवताओं में से नीचे खींच लिया था। काठक के अनुसार विलिस्तेज्जा नामक दानवी पर मोहित होकर इन्द्र असुरों में रहने के लिए चले

1. आतेन्द्रस्य सखा मम । ऋ० 6.55.5.
2. आतुः पुत्रान् मघवन् त्विषागः । ऋ० 10.55.1.
3. तेन जायामुपप्रियां मन्दानो माह्वन्वसो योजा न्विन्द्र ते हरी । ऋ० 1.82.5.
पूषण्वान् वज्रिन्समु पत्न्यमदः । ऋ० 1.82.6.
जायेदस्य मघवन्सेदु योनिस्तदित्वा युक्ता हरयो वहन्तु । ऋ० 3.53.4.
अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीजाया सुरणी गृहे ते । ऋ० 3.53.6.
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा । ऋ० 10.86.9.
वेधा क्रतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते । ऋ० 10.86.10.
4. इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम् । ऋ० 10.86.11.
नाहमिन्द्राणि रागण सख्युर्वृषाकपेर्कृते । ऋ० 10.86.12.
5. इहेन्द्राणीमुप ह्वये वरुणानीं स्वस्तये । ऋ० 1.22.12.
इन्द्राणीमह्व ऊतये वरुणानीं स्वस्तये । ऋ० 2.32.8.
उत आ व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्नायदिवनी राट् । ऋ० 5.46.8.
6. इन्द्राणी ह वाइन्द्रस्य प्रिया पत्नी । शत० ब्रा० 14.2.1.8.
7. सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम । ऐत० ब्रा० 3.22.7.
8. सेना ह नाम पृथिवी धनेजया । विश्वव्यचा अदितिः सूर्यवक् ।
इन्द्राणी देवी प्रासहा ददाना ।
सा नो देवी सुहवा शर्म यच्छतु । तै० ब्रा० 2.4.2.7-8
इन्द्राणी पत्या सुजितं जिगाय सेना ह नाम पृथिवी धनेजया विश्वव्यचा अदितिः
सूर्यवक् । इन्द्राणी प्रासहा संजयन्ती तस्यैत एता हविषा विधेम ॥ मै० सं० 4.12.1.
9. येना निचक्र आसुरीन्द्र देवेभ्यस्परि । अथ० 7.38.2.

गये; वहां स्त्रियों के बीच वे स्त्री का वेष तथा पुरुषों के बीच पुरुष का वेष बना लेते थे।

इन्द्र का संबन्ध अन्य बहुत से देवताओं के साथ है। उनके प्रमुख मित्र और सहायक मरुद्गण हैं। अनेक मन्त्रों में मरुतों का वर्णन युद्ध-कार्यों में इन्द्र के सहायक के रूप में हुआ है। इन देवताओं के साथ इन्द्र का इतना घनिष्ठ संबन्ध है कि मरुत्वत् विशेषण, जो कभी-कभी अन्य देवों के लिए भी आया है, इन्द्र के लिए अपनी खास चीज है। मरुत्वत् एवं मरुद्गण इनके सामने आते ही इन्द्र का बोध हो जाना स्वाभाविक-सा है¹। देवता-द्वन्द्व में इन्द्र अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अधिक बार आया है। यह है भी स्वाभाविक ही; क्योंकि विद्युत् अग्नि ही का एक अना रूप है। इन्द्र के लिए यह भी कहा गया है कि उन्होंने ने दो पाषाणों में से अग्नि उत्पन्न की² अथवा अग्नि को जल में निगूढ रखा पाया³। अग्नि के बाद इन्द्र का सब से अधिक संबन्ध वरुण और वायु के साथ है। सोम, वृहस्पति, पूषन् और विष्णु के साथ इन्द्र का संबन्ध कुछ कम है। विष्णु इनके गाढ़े मित्र हैं और वे कभी-कभी वृत्र-युद्ध में इनका साथ देते हैं।

तीन या चार मन्त्रों में इन्द्र का तद्रूप्य स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से सूर्य के साथ किया गया है। उत्तम पुरुष में बोलते हुए⁴ इन्द्र एक बार कहते हैं कि वे ही मनु थे; वे ही सूर्य थे। एक बार उन्हें सीधे ही सूर्य कहा गया है⁵ और एक दूसरे मन्त्र में सूर्य और इन्द्र का एकत्र आह्वान इस प्रकार किया गया है कि मानों वे दोनों एक ही व्यक्ति हों। एक मन्त्र में इन्द्र के लिए सवितृ विशेषण प्रयुक्त हुआ है⁶। शतपथ ब्राह्मण⁷ भी एक बार इन्द्र की तद्रूपता सूर्य के साथ स्थापित करता है और वृत्र की चन्द्रमा के साथ।

अनेक मन्त्रों में इन्द्र के विशाल आकार का उल्लेख आता है। जब इन्द्र ने दो असीम लोकों को पकड़ा तब वे उनके मुट्ठी भर ही हुए⁸। वे द्युलोक, पृथिवी एवं

1. मरुत्वतो अप्रतीतस्य जिःगोरजूर्यतः प्र ब्रवामा कृतानि ॥ ऋ० 5.42.6.
वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सुरः । ऋ० 9.65.10.
2. यो अश्मनोरन्तरग्निं जुजान संवृत्समत्सु स जनासु इन्द्रः । ऋ० 2.12.3.
3. निधीयमानमंगूलहमत्सु प्र मे देवानां व्रतया उवाच ।
इन्द्रो विद्राँ अनु हि त्वां चवश्च तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम् ॥ ऋ० 10.32.6.
4. अहं मनुरभवं सूर्यश्च । ऋ० 4.26.1.
5. स सूर्यः पर्युरु वरास्येन्द्रो ववृथाद्रप्येव चुका । ऋ० 10.89.2.
6. ऋं देवाय कृण्वते सन्निवे इन्द्रायाहिमे न रमन्त आपः । ऋ० 2.30.1.
7. तद्वा एव एवेन्द्रः । य एषु तययैव एव वृत्रो युञ्जन्द्रमाः । शत० ब्रा० 1.6.4.18.
8. इमे चिन्दि रोदसी अपारे यस्मिन् गङ्गा मववन्काशिरित्ते । ऋ० 3.39.5.

अन्तरिक्ष से महत्त्व में आगे बढ़ जाते हैं¹। दोनों लोक (रोदसी) उनके केवल आधे के बराबर हैं²। द्युलोक एवं पृथिवी उनकी मेखला (कक्ष्या) के लिए पर्याप्त नहीं होते³। यदि पृथिवी दश गुनी और विस्तृत होती तो इन्द्र के बराबर हो पाती⁴। यदि इन्द्र के पास सौ द्युलोक एवं सौ पृथिवी-लोक होते तो न तो हजार सूर्य ही उनकी बराबरी कर पाते और न दोनों लोक ही।

उनकी महत्ता एवं शक्ति की प्रशंसा बड़े ही अच्छे शब्दों में की गई है। उत्पन्न और उत्पन्न होनेवालों में कोई भी उनके तुल्य नहीं⁵। कोई भी व्यक्ति, पार्थिव या दिव्य, न तो ऐसा उत्पन्न ही हुआ है और न उत्पन्न होगा ही जो उनकी बराबरी कर सके⁶। देव या मानव कोई भी न उनसे बढ़कर है और न उनके समान ही⁷। न तो पूर्वकाल के, न उत्तरकाल के, न ही निकट भूत के प्राणी उनकी महिमा का अन्त पा सके हैं⁸। न तो देवता न मनुष्य और न जल ही उनकी शक्ति की अवधि तक पहुंच पाये हैं⁹। देवताओं में कोई भी उनके तुल्य ज्ञात नहीं हुआ है; कोई भी भूत या वर्तमानकाल में उत्पन्न व्यक्ति उनकी तुलना नहीं कर सकता¹⁰। वे देवताओं को अतिक्रान्त कर जाते हैं¹¹। महिमा और शक्ति में सभी देवता उनके संमुख घुटने टेक देते हैं। पुराण देवताओं ने भी उनके दिव्य वैभव एवं राजकीय गरिमा के लिए अपनी शक्तियां समर्पित कर दी थीं¹²। सभी देवता उनके कृत्यों एवं मन्तव्यों को शिथिल करने में असमर्थ रहते हैं; यहां तक कि वरुण और

1. प्र मज्जना दिव इन्द्रः पृथिव्याः ।
प्रोरोर्महो अन्तरिक्षाद् कक्षीयी ॥ ऋ० 3.46.3.
2. अर्धमिदस्य प्रति रोदसी उभे । ऋ० 6.30.1.
नहि मे रोदसी उभे अन्यं पक्षं च न प्रति । ऋ० 10.119.7.
3. अरु रोदसी कक्ष्ये न समै । ऋ० 1.173.6.
4. यदिन्विन्द्र पृथिवी दशभुजिरहानि विद्वा तनन्त कृप्यः ।
अत्राह ते मववन् विश्रुतं सहो यामनु शर्वसा बर्हणा भुवन् ॥ ऋ० 1.52.11.
5. न ही न्वस्य प्रतिमानमस्य नज्जीवेव न ये जनिन्वाः । ऋ० 4.18.4.
6. न त्वावा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जानो न जनिव्यते । ऋ० 7.32.23.
7. सत्यमित्तन्न त्वावा अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मय्यो ज्ययान् । ऋ० 6.30.4.
8. न ते पूर्व मववन्नापरसो न वीर्यं नूतनः कश्चनाप । ऋ० 5.42.6.
9. न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्च न शर्वसो अन्मापुः । ऋ० 1.100.15.
10. अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्नु न त्वावा अस्ति देवता विद्वान् ।
न जायमानो नशते न जानो यानि करिष्या कृणुहि प्रष्टुद् ॥ ऋ० 1.165.9.
11. प्र मात्राभी रिरिचे रोचमानः प्र देवेभिर्दिव्यतो अप्रतीतः । ऋ० 3.46.3.
12. देवाश्चित्ते असुर्याय पूर्वेषु अत्राय ममिरे सहासि । ऋ० 7.21.7.

सूर्य भी उन के शासन में सीमित हैं¹। मित्र, अर्यमन् और वरुण के शत्रुओं का नाश करने के निमित्त इन्द्र का आह्वान किया गया है² और कहा गया है कि युद्ध के द्वारा उन्होंने ने देवताओं के लिए पर्याप्त स्थल प्राप्त किया। एकमात्र इन्द्र ही संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं³। गतिमानों और प्राणवानों के वे पति हैं⁴। वे गतिमान वस्तुओं तथा मनुष्यों के राजा हैं; चलनेवालों और देखनेवालों के वे नेत्र हैं⁵। वे मानव जातियों और देवों के नेता हैं⁶। अनेक बार उन्हें विश्व का शासक कहा गया है⁷ और इससे भी अधिक बार उन्हें स्वतन्त्र शासक बताया गया है⁸। एक पुराने ऋषि की भांति अपने ओज से वे अकेले ही शासन करते हैं⁹। कतिपय बार उन्हें असुर विशेषण दिया गया है¹⁰। इन्द्र के अपने अनेक निजी विशेषण उनकी असीम शक्ति के द्योतक हैं। 'शक्र' (शक्तिशाली) का प्रयोग इन्द्र के लिए लगभग 40 बार हुआ है और अन्य देवताओं के लिए केवल 5 बार। 'शचीवत्' इन्द्र के लिए लगभग 15 बार प्रयुक्त हुआ है जबकि अन्य देवताओं के लिए केवल दो बार। 'शचीपति' जो ऋग्वेद में 11 बार आता है केवल एक अपवाद¹¹ को छोड़कर सभी जगह इन्द्र के साथ संबद्ध है। अपवादरूप में यह अश्विनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे उपासकों को शक्ति प्रदान करें (शचीभिः)। इन्द्र के लिए एक मन्त्र में 'शचीपते शचीनाम्' इस अतिरिक्त उक्ति का प्रयोग हुआ है। यह विशेषण वेदोत्तरकालीन साहित्य में चलता आया

1. यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः । ऋ० 1.101.3.
न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः । ऋ० 2.38.9.
2. त्वं ह त्यहण्या इन्द्र धीरोऽमिनं पत्रं वृजिना शृणसि ।
प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जना मिनन्ति मित्रम् ॥ ऋ० 10.89.8.
प्र ये मित्रं प्रार्थमगे दुरेवाः प्र संगिरः प्र वरुणं मिनन्ति ।
न्यमित्रेभु वधमिन्द्र तुमं वृषन वृषाणमरुषं शिशीहि ॥ ऋ० 10.89.9.
3. एको विश्वस्य भुवनस्य राजा । ऋ० 3.46.2.
4. यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मण प्रथमो गा अविन्द्रत् । ऋ० 1.101.5.
5. त्वं विश्वस्य जगतश्चक्षुस्त्रिन्द्रसि चक्षुषः । ऋ० 10.102.12.
6. इन्द्र क्षितीनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा । ऋ० 3.34.2.
7. भुवः सम्राजिन्द्र सत्ययानिः । ऋ० 4.19.2.
8. युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराजः । ऋ० 3.46.1.
9. ऋषिर्हि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा । इन्द्रं चोष्क्यसे वसु ॥ ऋ० 8.6.41.
10. त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृन् पाह्यसुर त्वमस्मान् । ऋ० 1.174.1.
11. प्राचीमु देवाश्विना धियं मेऽमृधां सातये कृतं वसूयुम् ।
विशवा अविष्टं वाज आ पुरंधीस्ता नः शक्तं शचीपती शचीभिः ॥ ऋ० 7.67.5.

है, जहाँ यह 'शची (इन्द्रपत्नी) के पति' का बोधक है। पिशल तो इस अर्थ को स्वयं ऋग्वेद में पाते हैं। बहुतायत से प्रयुक्त होनेवाला 'शतक्रतु' विशेषण ऋग्वेद में 60 बार आता है; जिनमें से केवल दो अपवादों को छोड़कर इसका सभी जगह इन्द्र के साथ संबन्ध है। अधिकांश स्थलों पर 'सत्पति' विशेषण इन्द्र के लिए आया है। इन्द्र के पराक्रम और ओज के वर्णन में भी अन्य अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। वे बलवान् (तवस्), तेज (नृतु), विजयी (तुर), शूर तथा असीम ओजवाले हैं¹। उनका पराक्रम निर्वाध है²। वे हाथी की भांति शक्ति से आवृत हैं और भयावह सिंह की भांति शस्त्रों से सुसज्जित हैं³। वे युवक हैं; वे अजर एवं पूर्य्य हैं।

इन्द्र के व्यक्तिगत गुणों और उनके गरिमान्वित चरित्र का विवेचन करने के उपरान्त हम उस महान् गाथा पर आते हैं जो उनके स्वरूप का आधार है। सोम-पान से मत्त होने के बाद मरुतों द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर इन्द्र अवर्षण-राक्षसों के प्रधान के साथ युद्ध में भिड़ जाते हैं। इस राक्षस-श्रेष्ठ को अधिकांश स्थलों पर वृत्र (निरोधक) एवं अहि (सर्प या राक्षस) कहा गया है। एक भयावह युद्ध होता है। जब इन्द्र अपने वज्र से वृत्र पर आघात करते हैं तब द्यावापृथिवी भय से प्रकम्पित हो उठती है⁴। इन्द्र के वज्र-निर्माता त्वष्टा भी इन्द्र के क्रुद्ध होने पर कांपने लगते हैं। इन्द्र अपने वज्र से वृत्र का भेदन कर डालते हैं⁵। वे अपने वज्र से उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं⁶; अपने नुकीले अस्त्र से उसके मुंह पर चोट करते हैं⁷, और उसके मर्मस्थलों को ढूँढ़ लेते हैं⁸। उन्होंने पानी को

1. पुरां भिन्दुर्युवां कविरर्मितौजा अजायत।

इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुषुतः ॥ ऋ० 1.11.4.

2. इन्द्रमिद्धरीं वहतोऽप्रष्टशवसम्। ऋ० 1.84.2.

3. मृगो न हस्ती तविषीमुषागः सिंहो न भीम आयुधानि बिभ्रत्। ऋ० 4.16.14.

4. इमे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसा मही। ऋ० 1.80.11.

अरेजेतां रोदसी भियाने कनिकदतो वृणो अस्य वज्रात्। ऋ० 2.11.9.

अध द्यौश्चित् ते अप सा नु वज्राद् द्विता नमद् भिदसा स्वस्य मन्योः। ऋ० 6.17.9.

5. अहन्वृत्रं वृत्रतरं व्यसमिन्द्रो वज्रेण महता वधेन। ऋ० 1.32.5.

वि वृश्चद् वज्रेण वृत्रमिन्द्रः। ऋ० 1.61.10.

जघान वृत्रं स्वधितिर्वनेव। ऋ० 10.89.7.

6. अपादहस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि सानौ जघान। ऋ० 1.32.7.

इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हीकृतः। ऋ० 1.80.5.

7. वृत्रस्य यद् भृष्टिमता वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थ। ऋ० 1.52.15.

8. येभिर्वृत्रस्येषितो विवेदांमर्मणो मन्यमानस्य मर्म। ऋ० 3.32.4.

परिवृत्त करनेवाले¹ अथवा पानी के चारों ओर लेटनेवाले (परिशयानम्) वृत्र का हनन किया²; उन्होंने ने पानी के ऊपर लेटनेवाले दानव को पराभूत किया³ । उन्होंने ने ऐसे वृत्र का वध किया, जो जल में छिपा हुआ था, जो जलों को तथा आकाश को रोके हुए था⁴ । उन्होंने वज्र से जलों को रोकनेवाले वृत्र पर वैसे ही आघात किया जैसे वृक्ष पर विद्युत् गिरती हो⁵ । फलतः अप्सुजित् भी उनके विशेषणों में से एक है ।

इन्द्र वर्तमान काल में वृत्र का वध करते हैं या वैसा करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है । इससे ज्ञात होता है कि उनका युद्ध अनवरतरूप से नवीन होता चला जाता है । यह प्राकृतिक दृश्य के सतत नवीभाव का ही गाथात्मक प्रतिरूप है । वृत्र का वध करके उन्होंने ने अनेक उषाग्रों और शरदों तक प्रवाहित होने के लिए सरिताग्रों को उन्मुक्त कर दिया है⁶, अथवा भविष्य में ऐसा करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है । वे पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं और इस प्रकार सरिताग्रों को प्रवाहित करते और गौग्रों को घेर से बाहर निकाल देते हैं⁷; यहां तक कि अपने वज्र के रव से भी⁸ । जब उन्होंने ने महान् पर्वत को विदीर्ण किया, तब सरिताएं प्रवाहित हो चलीं और दानव मर गया, और दमित स्रोत, जोकि पर्वतों के स्तन हैं, छलछला उठे⁹ । उन्होंने दानव का वध किया, महान् पर्वत का भेदन किया, कुएं को ऊपर किया और दमित जलों को प्रवाहित किया । जिन स्रोतों को वे मुक्त करते हैं वे बंधी गौग्रों की तरह के हैं¹⁰, अथवा

त्वं चिदस्य ऋतुभिर्निषत्तममर्मणो विददिदस्य मर्म । ऋ० 5.32.5.

1. अहिं यद् वृत्रमपो ध्रिवांस हञ्जृजीविन विष्णुना सत्त्वानः । ऋ० 6.20.2.

2. अहन्नाहिं परिशयानमर्णः । ऋ० 4.19.2.

3. 'अहिमोहानमप आशयानं प्र मायाभिर्मायिनं सक्षदिन्द्रः । ऋ० 5.30.6.

4. गुहां हितं गुह्यं गूळहमप्स्वंपरीवृतं मायिनं क्षियन्तम् ।

उतो अपो द्यां तस्तम्बांसमहन्नाहिं शूर वीर्येण ॥ ऋ० 2.11.5.

5. अध्वर्यवो यो अपो ध्रिवांसं वृत्रं जघनानाशन्वेव वृक्षम् । ऋ० 2.14.2.

6. पूर्वोरुवसः शरदश्च गूर्ना वृत्रं जघन्वा असृजद्वि सिन्धून् । ऋ० 4.19.8.

7. त्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुरुं वज्रेण वज्रिन् पर्वशश्चकृत्थि ।

अवासृजो निवृत्ताः सर्तवा अपः ॥ ऋ० 1.57.6.

विभेदं गिरिं नवमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणुत स्वयुभिः । ऋ० 10.89.7.

8. वज्रस्य यत्ते निहतस्य शुमान् स्वनाचिदिन्द्र परमो ददार । ऋ० 6.27.4.

9. महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद् वः सृजो वि धरा अब दानवं हन् । ऋ० 5.32.1.

त्वमुसां ऋतुभिर्बद्धधानां अरुह उधः पर्वतस्य वज्रिन् । ऋ० 5.32.2.

10. गा न व्रागा अवनिरमुञ्चत् । ऋ० 1.61.10.

बोलती हुई गौश्रों की भाँति समुद्र की ओर प्रवाहित होने है¹। उन्होंने गौश्रों और सोम को जीता एवं मात सरिताश्रों को प्रवाहित किया²। वे वन्दी जल को उन्मुक्त करते हैं³। वे दानव के द्वारा वाधित सरिताश्रों को प्रवाहित करते हैं⁴ उन्होंने सरिताश्रों के लिए अपने वज्र से मार्ग बनाया⁵, जल की बाढ़ को समुद्र की ओर प्रवाहित किया⁶। वृत्र द्वारा ग्रस्त सलिलों को प्रवाहित किया। वृत्र-वध करके उन्होंने सलिल⁷ के वन्द द्वार का उद्घाटन किया⁸। उनके वज्र १० सरिताश्रों में विकीर्ण हैं⁹। इन्द्र-वृत्र के युद्ध का और इन्द्र द्वारा जल-मोचन का उल्लेख ऋग्वेद में बार-बार आता है। इस गाथा के परिवर्तन एक सूक्त¹⁰ में आद्योपान्त सूचित किये गये हैं। एक अन्य सूक्त में वृत्र-युद्ध का विवरण पूरा दिया गया है¹¹। वृत्र के साथ युद्ध करना इन्द्र का विशिष्ट कार्य है, इस तथ्य का संकेत उस गौली में प्राप्य है, जिसमें ऋग्वेद के प्रथम दो मन्त्रों में इन्द्र-वृत्र-युद्ध का सारांश दिया गया है:—“मैं इन्द्र के कृत्यों की घोषणा करूँगा, जिन्हें वज्र धारण करनेवाले ने पहले-पहल किया:—उन्होंने पर्वत पर परिश्रयान दानव का वध किया, जलों को उन्मुक्त किया, पर्वतों के उदर विदीर्ण किये। भौतिक पदार्थों को प्रायः आलंकारिक पदों के द्वारा सूचित किया गया है—वज्र, पर्वत, जल या सरिताएं; जबकि विद्युत्, मेघगर्जन, मेघ, वर्षा (वृष्टि, वर्षा या √वृष्) का सीधा उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर हुआ है¹²। प्रवाहित की गई सरिताएं बहुधा पार्थिव हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद में जल और सरि-

1. वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अजः समुद्रमव जमुरापः । ऋ० 1.32.2.
2. अजयो गा अजयः शूर सोममवांसुजः सर्वे सप्त सिन्धून् । ऋ० 1.32.12.
अवासुजस्तवे सप्त सिन्धून् । ऋ० 2.12.12.
3. वज्रेण हत्वा निरपः संसर्ज । ऋ० 1.103.2.
4. सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिहिता अहिना शूर पूर्वीः । ऋ० 2.11.2.
5. वज्रेण खान्यन्वृणन्नदीनाम् । ऋ० 2.15.3.
6. स माहिन इन्द्रो अणो अपां प्रैरयदहिहाच्छा समुद्रम् । ऋ० 2.19.3.
7. सृजः सिन्धूरहिना जस्रसानान । ऋ० 4.17.1.
8. अपां बिलमपिहितं यदासीद् वृत्रं जघन्वा अप तद् ववार । ऋ० 1.32.11.
9. वि ते वज्रासो अस्थिरन्नवति नाव्या अनु । ऋ० 1.80.8.
10. इत्या हि सोम इन्मदे ब्रह्मा लकार वर्धनम् ।
शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमर्चन्ननु स्वराव्यम् ॥ ऋ० 1.80.1. आ.
11. इन्द्रस्य तु वीर्याणि प्र वोक्तं यानि लकारं प्रथमानि वृज्री ।
अहन्नहिमन्त्रपस्ततर्द प्र वृक्षणा अभिनपर्वतानाम् ॥ ऋ० 1.32.1. आ. पू. सू.
12. अभि स्ववृष्टिं मदे अरय युध्यतो रघ्वीरिव प्रवृणे सस्रुतयः । ऋ० 1.52.5.

ताएं बहुतायत से अन्तरिक्षस्थ अथवा दिव्य माने गये हैं¹। कवि की इच्छा है कि वह वृत्र-गाथा को ऐसी शब्दावली में व्यक्त करे जो अन्य देवताओं के लिए प्रयुक्त शब्दावली से कुछ भिन्न हो। किन्तु साथ ही इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त हुए जलों की मात्रा इतनी अधिक है कि 'वर्षा' के स्थान पर 'सरित्' शब्द का प्रयोग किये बिना कवि से नहीं रहा जाना। इन्द्र के द्वारा उन्मुक्त की गई 'गौएं' अनेक स्थलों पर जलों की स्थापक हो सकती हैं, क्योंकि जलों की तुलना मौके-मौके पर रांभने-वाली गौओं के साथ की गई है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि इन्द्र ने दानव को मारकर मनुष्यों के लिए गौएं प्राप्त कीं²। प्रकरण से प्रतीत होता है कि जब यह वर्णन आता है कि इन्द्र ने वज्र की सहायता से गौओं को प्रकाश के साथ अन्धकार में से निकाला, तब तो तात्पर्य जलों से होता है³; किन्तु अन्य स्थलों पर गौओं का संबन्ध इन्द्र के द्वारा की गई प्रकाश-प्राप्ति के साथ लगाया जा सकता है; क्योंकि रात्रि की कालिमा में से प्रस्फुटित होनेवाली उषा की लाल किरणों की उपमा बन्द बाड़े में से निकलते हुए पशुओं के साथ बहुत बार आती है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्न शब्द से गम्य वादलों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है तथापि यह अस्वीकार्य नहीं कि वे, जलपूर्ण होने के कारण, गाथात्मक ढंग से बहुधा गाय के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्व, उत्स, कवन्ध, कोश तथा अन्य अनेक शब्दों से इन्हीं को सूचित किया गया है। और जब यह कहा जाता है कि इन्द्र के जन्म के समय गौएं रांभीं तब तात्पर्य इन मेघों ही से है।

फिर भी इन्द्र-गाथा में बादल बहुधा पर्वत अथवा गिरि के रूप में आते हैं। वे ऐसे पर्वत हैं जिन पर दानव निवास करते हैं⁴ अथवा जहां से इन्द्र उन्हें नीचे गिरा देते हैं⁵। इन्द्र अपने लक्ष्यवेधी बाणों को इन्हीं पर्वतों पर से छोड़ते हैं। गौओं

वृत्रस्य यश्रवणे दुर्गुभिश्चनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम् । ऋ० 1.52.6.

नोन स्रवृष्टिं मेदे अस्य युध्यत एको अन्यच्छक्रे विश्वमानुवक् । ऋ० 1.52.14.

1. जेषः स्वर्धतीरपः । ऋ० 1.10.8.

तव त्यज्यं नूतोऽपि इन्द्र प्रथमं पूर्यं त्रिवि प्र वाच्यं कृतम् । ऋ० 2.22.4.

2. तद्वि हव्यं मनुषे गा अविन्द्रदहन्नि पपिर्वा इन्द्रो अस्य । ऋ० 5.29.3.

जघन्वा उ हरिभिः संभृतक्रतुविन्द्र वृत्रं मनुषे गातुयज्ञपः । ऋ० 1.52.8.

3. युजं वज्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अदुक्षत् । ऋ० 1.33.10.

4. अहन्नि पर्वते शिथ्रियागम् । ऋ० 1.32.2.

यः शम्बरं पर्वतेषु श्रियन्तं चचारिष्यां शरयन्वविन्दत् । ऋ० 2.12.11.

5. अतिथिरवायु शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत् । ऋ० 1.130.7.

उत दानं कौलितरं बृहन्तः पर्वताधि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम् ॥ ऋ० 4.30.14.

अव गिरेर्दामं शम्बरं हन । ऋ० 6.26.5.

को उन्मुक्त करने के लिए उन्होंने पर्वत को विदीर्ण कर दिया¹। साथ ही यह बादल एक ऐसी चट्टान (अद्रि) है, जो गौओं को परिवृत किये हुए है और जिसे इन्द्र अपने स्थान से प्रच्युत करते हैं²। इन्द्र ने अद्रि को ढीला करके गौओं को सुलभ बनाया³। उन्होंने पहाड़ (अश्मन्) के अन्दर बद्ध गौओं को मुक्त किया⁴। मेघाद्रि या मेघ-पर्वत स्थिर और जलविहीन बादलों का और मेघ-गौएं गतिमान और शब्द करनेवाले बादलों के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ओल्डेनबर्ग का विचार है कि ऋग्वेदीय कवियों के लिए इन्द्र-वृत्र गाथा में आने वाले पर्वत तथा सरिताएं पृथिवीस्थ हैं, यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मूलतः वे अन्तरिक्ष-स्थानीय थे और उत्तरकाल तक भी वैसे ही समझे जाते रहे हैं।

विद्युत्-तूफान की गाथात्मक कल्पना में मेघ भी बहुधा वायु में स्थित दानवों के पुर बन जाते हैं। उनकी संख्या 90 या 99 या 100 बतलाई गई है⁵। ये पुर गतिमान⁶, शारद⁷, धातु के बने हुए⁸ अथवा पाषाण⁹ हैं। इन्द्र इन्हें भेद डालते हैं¹⁰। इसीलिये पुरभिद् विशेषण इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ है। एक मन्त्र¹¹ में उन्हें पुरभिद् तथा साथ ही जल का प्रेमी कहा गया है। एक दूसरे मन्त्र में इस गाथा के विभिन्न पक्षों का एकत्र उल्लेख हुआ है:—उन्होंने वृत्र का वध किया, दुर्ग को तोड़ा, नदियों के लिये मार्ग बनाए, पर्वत को विदीर्ण किया, और अपने

1. यः कुन्तदिद्रि योन्यं त्रिशोकाय गिरिं पृथुम् ।
गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥ ऋ० 8.45.30.
2. महामद्रिं परि गा इन्द्र सन्तं नुत्था अच्युतं सदसस्पति स्वत् । ऋ० 6.17.5.
3. सतीतमन्युरश्रथायो अद्रिं सुवेदनमकृणोर्ब्रह्मणे गाम् । ऋ० 10.112.8.
4. यस्य गा अन्तरश्मनो मदे हृल्ला अवासृजः । ऋ० 6.43.3.
अश्मानं विच्छेदसा दिद्युतो वि विदो गवामूर्धमुस्त्रियाणाम् । ऋ० 5.30.4.
5. अध्वर्यवो यः कृतं शम्बरस्य पुरो बिभेदाश्मनेव पूर्वाः । ऋ० 2.14.6.
दिवांदासाय नवनि च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य । ऋ० 2.19.6.
द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा । ऋ० 8.17.14.
6. त्वं पुरं चरित्रं वधैः शुणत्य सं पिणक् । ऋ० 8.1.28.
7. पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः । ऋ० 1.131.4.
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दन् । ऋ० 1.174.2
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दन् । ऋ० 6.20.10.
8. हवीं दस्यून्युर आयसीनि तारीत् । ऋ० 2.20.8.
9. शतमश्मन्मर्यानां पुरामिन्द्रो व्यास्यत । ऋ० 4.30.20.
10. त्वं पिप्रोर्नृमणः प्रारुजः पुरः । ऋ० 1.51.5.
11. सप्त्रीचीः सिन्धुमुग्रतीरिवाद्दन् सनाञ्जार आरितः पृभिदाम् । ऋ० 10.111.10.

मित्र को गौएं दीं¹ ।

वृत्र-गाथा की महत्ता ही के कारण इन्द्र का प्रमुख विशेषण 'वृत्रहन्' बन गया है। ऋग्वेद में इसका उनके लिए प्रयोग लगभग 70 बार हुआ है। अग्नि ही एक मात्र दूसरे देवता हैं जिनके लिए इसका प्रयोग अनन्क बार हुआ है; और अग्नि के लिए इस विशेषण के प्रयोग का आधार यह है कि ये भी इन्द्र के साथ द्वन्द्व में बार-बार संबद्ध हुए हैं। सोम के लिए आनेवाले इस विशेषण के प्रयोग स्पष्टतः गौण हैं। यद्यपि कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वृत्र को इन्द्र ने अकेले ही अपनी शक्ति से मारा² तथापि अन्य देवता भी उनके इस वीर कृत्य में उनका हाथ बंटाते दीख पड़ते हैं। फिर भी सेहरा इस काम का इन्द्र ही के सिर पर है। सामान्यतः देवता लोग किसी कार्य या युद्ध में³ अथवा वृत्र-वध में⁴ उन्हें अपना अग्रसर करते हुए कहे गए हैं। देवताओं ने वृत्र-वध में इन्द्र की शक्ति को बढ़ाया⁵ उन्होंने इन्द्र में ओज का संचार किया⁶ अथवा उनके हाथों में वज्र दिया है⁷। किंतु सबसे अधिक बार तो उन्हें इस काम के लिए मरुतों से प्रेरणा मिली है⁸। यहां तक कि वृत्र से भयभीत होकर जब अन्य सभी

1. जघान वृत्रं स्वाधितिर्वनं वरुणं पुरो अरुदन्न सिन्धून् ।

विभेदं गिरिं नवमिन्नं कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणुत स्वयुग्भिः ॥

ऋ० 10.89.7.

2. वर्षो वृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन भार्मेन तविषो बभूवान् । ऋ० 1.165.8.

स्वेना हि वृत्रं शवेसा जघन्थ । ऋ० 7.21.6.

एता त्या ते श्रुत्यनि केवला यदेक एकमकृणोर्यजम् । ऋ० 10.138.6.

3. प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः । ऋ० 1.55.3.

अध त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसे दधिरे भराय । ऋ० 6.17.8.

4. इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः । ऋ० 8.12.22.

5. विश्वे देवासो अध वृण्वानि तेऽवर्धयन्सोमवत्या वचस्यया ।

रुद्धं व्रमहिमिन्द्रस्य हन्मनागिनर्न जग्मैस्तु वन्नमावयत् ॥ ऋ० 10.113.8.

6. तस्मिन्नृग्मुत क्रतुं देवा ओजांसि सं दधुः । ऋ० 1.80.15

दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुर्थं देवेभिर्वायि विश्वम् । ऋ० 6.20.2.

मयि देवासोऽवृजन्नपि क्रतुम् । ऋ० 10.48.3.

त्वे क्रतुमपि वृजन्ति विश्वे । ऋ० 10.120.3.

7. तस्मै तवस्य मनुदायि सत्रेन्द्राय देवेभिरर्णसातौ । ऋ० 2.20.8.

8. इन्द्रस्य शर्षो मरुतो य आसन् । येभिर्वृत्रस्योवितो विवेद । ऋ० 3.32.4.

अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चिद्व । ऋ० 10.73.1.

पुरु शंसेन वावृधुष्ट इन्द्रम् । ऋ० 10.73.2.

देवता भाग गये¹ तब मरुद्गण ने ही उनका साथ दिया था। किंतु एक मन्त्र में मरुतों द्वारा भी इन्द्र को छोड़ दिया गया दिखाया गया है²। वृत्र-युद्ध में अग्नि, सोम और विष्णु अनेक बार इन्द्र के सहायक बनते हैं। यहां तक कि पृथिवीस्थ पुरोहित भी वृत्र-युद्ध में इन्द्र का साथ देते हैं³। उपासकों ने (जरिता) इन्द्र के हाथ में वज्र धारण कराया⁴, और यज्ञ ने वृत्र-वध में वज्र की सहायता की⁵। सूक्त, स्तुति, उपासना तथा सोम भी इन्द्र के ओज को बराबर बढ़ाते रहे हैं।

इन्द्र वृत्र के अलावा और बहुत-से छोटे-बड़े दानवों के साथ भी युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। इनमें से उरण नामक राक्षस के, जिसका उल्लेख केवल एक बार हुआ है⁶, 99 बांह हैं; विश्वरूप के तीन सिर और छः नेत्र हैं⁷। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि इन्द्र उन्हें वज्र से ही मारें। उदाहरणार्थ अर्बुद को वे अपने पैरों तले कुचलते अथवा हिम में दबाकर मारते हैं⁸। कभी-कभी यह भी कहा गया है कि इन्द्र दानव-सामान्य की हत्या करते हैं। इस प्रकार कहावत है कि वे अपने चक्र से असुरों का उन्मूलन करते हैं; अपने वज्र से वे राक्षसों को उसी तरह समाप्त करते हैं जैसे कि अग्नि सूखे बन को⁹। द्रोहियों का पराजय तो उनके बाएं हाथ का काम है¹⁰।

1. वृत्रस्य त्वा श्वसयादीषमणा विश्वे देवा अजहुये सखायः ।

मरुद्भिर्इन्द्रं सुख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतेना जयासि ॥ ऋ० 8.96.7.

उत माता महिषमन्त्रवेनदमी त्वा जहति पुत्र देवाः । ऋ० 4.18.11.

इन्द्रो वै वृत्रं हनिष्यन्सर्वा देवता अब्रवीदनु मोपतिष्ठध्वमुप मा ह्वयध्वमिति तथेति तं हनिष्यन्त आद्रवन्सोऽवेन्मां वै हनिष्यन्त आद्रवन्ति हन्तेमान्भीषया इति तान-भिप्राश्वसीत्तस्य श्वसयादीषमणा विश्वे देवा अद्रवन् मरुतो ह्येनं नाजहुः ।

ऐ० ब्रा० 3.20.

2. कद्धं नूनं कथं प्रियो यदिन्द्रमजहातन । को वः सखित्व ओहते । ऋ० 8.7.31
3. युजं हि मामकृथा आदिदिन्द्रं शिरौ दासस्य नमुचर्मथायन् । ऋ० 5.30.8.
इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येना रुजासि मघवच्छफारुजः । ऋ० 10.44.9.
4. आ ते वज्रं जरिता बाह्वोर्धौ । ऋ० 1.63.2.
5. यज्ञस्ते वज्रमहिहव्य आवत् । ऋ० 3.32.12.
6. अध्वर्यवो य उरणं जघान नवं चखांसं नवतिं च बाहून् । ऋ० 2.14.4.
7. स इहासं तुवीरवं पतिदन्षलक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत् । ऋ० 10.99.6.
8. मुहान्तं चिद्वृद्धं नि क्रमीः पदा । ऋ० 1.51.6.
हिमेनाविध्यद्वृद्धम् । ऋ० 8.32.26.
9. अग्निर्न शुक्लं वनमिन्द्र हेती रक्षो नि धक्ष्यशनिर्न भीमा । ऋ० 6.18.10.
10. द्रुहं जिघांसन्ध्वरसमनिन्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजमे अनीका । ऋ० 4.23.7.

जल की मुक्ति के साथ ही प्रकाश, सूर्य और उषस् के जीतने का भी संबन्ध है। इन्द्र ने प्रकाश को और दिव्य जलों को जीता¹। वृत्र की हत्या के लिए तथा प्रकाश की प्राप्ति के लिए इनका आह्वान बार-बार किया गया है। आयस वज्र के द्वारा वृत्र-वध करने के उपरान्त उन्होंने मनुष्य के लिए सलिल को प्रवाहित किया और सूर्य को उसके भासमान रूप में बुलोक में स्थापित किया²। दानव-हन्ता इन्द्र ने जल के परिप्लाव को समुद्र की ओर प्रवाहित किया, सूर्य को जन्म दिया और गौओं को हासिल किया³। दानवों का वध करने के उपरान्त उन्होंने सूर्य तथा सलिलों को पाया⁴। दानवराज का वध करके और पर्वतों से जलों को उन्मुक्त करके उन्होंने सूर्य, आकाश और उषस् को जन्म दिया⁵। जब इन्द्र ने वायुमण्डल में से दानव को उड़ाया तो सूर्य जगमगा उठा⁶। यों तो सूर्य प्रायः युद्ध के परिणाम-स्वरूप चमकते हैं, तथापि इन्द्र के शस्त्र के रूप में भी उनका नाम आता है; क्योंकि इन्द्र सूर्य की किरणों द्वारा दानवों को जला डालते हैं⁷। वृत्र-युद्ध का उल्लेख किये बिना भी इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने प्रकाश को⁸ अन्धकार में⁹ पाया। इन्द्र सूर्य के जनक

अधि ण्णना बृहता वर्तमानं महो द्रुहो अपं विश्वायुं धायि । ऋ० 4.28.2.

1. संसवासं स्वरपश्चं देवीः । इन्द्रं मदन्त्यनु धीरेणासः । ऋ० 3.34.8.
2. वृत्रं यदिन्द्र शवसावधीरहिमादित्सूर्यं दिव्या रोहयो इशे । ऋ० 1.51.4.
जघ्नुवाँ उ हरिभिः संभृतक्रतुविन्द्रं वृत्रं मनुषे गातुयज्ञपः ।
अयच्छथा बाह्वेर्वज्रमायुसमधारयो दिव्या सूर्यं इशे ॥ ऋ० 1.52.8.
3. स माहिन् इन्द्रो अणों अपां प्रैरयदहिहाच्छां समुद्रम् । ऋ० 2.19.3.
4. अजनयत्सूर्यं विदद् गाः ॥ ऋ० 2.19.3. दे० 3.34.8. ऊपर
ससानायौ उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम् ।
हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्युन्प्रायं वर्णमावत् ॥ ऋ० 3.34.9.
5. यदिन्द्राहन्प्रथमजामहीनामान्माथिनामभिनाः प्रोत माथाः ।
आत्सूर्यं जनयन् दामुषासं तादीबा शत्रुं न किला विवित्से ॥ ऋ० 1.32.4.
साकं सूर्यं जनयन् दामुषासम् । ऋ० 6.30.5.
6. निरग्रयो रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोमं इन्द्रियो रसः ।
निरन्तरिक्षादधमो महामहिं कृषे तदिन्द्र पौंस्यम् ॥ ऋ० 8.3.20.
7. इन्द्रः सूर्यस्य रश्मिभिर्न्यर्शसानमौषति । ऋ० 8.12.9.
8. अविन्द्रज्ज्योतिर्बृहते रणाय । ऋ० 3.34.4.
येन ज्योतीप्यायवे मनवे च विवेदिथ । ऋ० 8.15.5.
विदत्स्वर्गमनवे ज्योतिरायम् । ऋ० 10.43.4.
9. स्वयं वेदि सुदशकिमकैर्महि ज्योती रुरुचुर्बृह वस्ताः ।

हैं¹। उन्होंने शुक्र-ज्योति सूर्य को आकाश में स्थित किया²। उन्होंने सूर्य को प्रकाशित किया³ और उन्हें आकाश में आरोहित कराया⁴। उन्होंने सूर्य को प्राप्त किया⁵ अथवा उन्होंने सूर्य को अन्धकार में पाया, जहां कि वह निवास कर रहा था⁶। साथ ही इन्द्र ने सूर्य के लिए पथ भी तैयार किया⁷।

सूर्य की भांति उषा का आविर्भाव भी इन्द्र करते हैं⁸। उन्होंने उषाओं और सूर्य को प्रकाशित किया है⁹। उन्होंने उषस् और सूर्य के द्वारा अन्धकार को खोल दिया¹⁰। वे सूर्य के द्वारा उषस् को चुरा लेते हैं¹¹। उषस् और सूर्य के साथ¹² अथवा केवल सूर्य के साथ¹³ उल्लिखित गौएं, जिन्हें इन्द्र प्राप्त करते, उन्मुक्त करते, अथवा जीत लेते हैं, संभवतः जल अथवा मेघ की उनकी प्रतिरूप नहीं है जितनी कि वे प्रातःकालीन किरणों की; और वेगें तथा कतिपय अन्य विद्वानों के अनुसार प्रातः-

अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे नृभ्यश्चकार नृभ्यो अभिष्टौ ॥ ऋ० 4.16.4.

1. क्षपां वस्त्रा जनिता सूर्यस्य । ऋ० 3.49.4.
2. यदा सूर्यममुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः । ऋ० 8.12.30.
3. इन्द्रः सूर्यमरोचयत् । ऋ० 8.3.6.
4. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस् आ सूर्यं रोहयदिवि । ऋ० 1.7.3.
5. स मन्युमीः स मर्दनस्य कर्ताऽस्माकंभिर्नृभिः सूर्यं सन्न । ऋ० 1.100.6.
सन्सूर्यं सनेदपः सुवज्रः । ऋ० 1.100.18.
6. सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशगैः सूर्यं विवेद तममि क्षियन्तम् । ऋ० 3.39.5.
7. इन्द्रः किल श्रुत्या अस्य वेद स हि जिष्णुः पथिकुसूर्याय । ऋ० 10.111.3.
8. यः सूर्यं य उषसं जजान यो अषां नेता स जनाम् इन्द्रः । ऋ० 2.12.7.
इन्द्रः सुयज्ञ उषसः स्वर्जनत । ऋ० 2.21.4.
इन्द्रो नृभिरजनद् दीर्घानः सकं सूर्यमुषसं गातुमग्निम् । ऋ० 3.31.15.
जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः । ऋ० 3.32.8.
9. हर्यन्नुषसमर्चयः सूर्यं हर्यन्नरोचयः । ऋ० 3.44.2.
10. वि वरुवसा सूर्येण गोभिरन्धः । ऋ० 1.62.5.
11. मुष्णन्नपसः सूर्येण स्तवानर्नस्य चिच्छिन्नथत्पूव्याणि । ऋ० 2.20.5.
12. येभिः सूर्यमुषसं मन्दसानोऽवाप्तयोऽप हृहहानि दद्वैत् ।
महामद्रि परि गा इन्द्र सन्त नुत्या अच्युतं सदेसस्परि स्वात् ॥ ऋ० 6.17.5.
13. वि गोभिरद्रिमैरयत् । ऋ० 1.7.3.
आविः सूर्यं कृणुहि पीपिहीषो जहि शर्त्तूरभि गा इन्द्र तन्धि । ऋ० 6.17.3.
स मातरा सूर्येणा कवीनाम् । उदुखियाणाममृजन्निदानम् । ऋ० 6.32.2.
उदाज उस्त्रा अपिबो मधुप्रियम् ।
शुशोच सूर्यं क्रतुजातया गिरा । ऋ० 10.138.2.

कालीन लाल बादलों की। उस्त्रिया एवं अप्या गौओं¹ से संभवतः जल अभिप्रेत है, किंतु विशिष्ट मन्त्रों में उनसे प्रातःकालीन किरण अथवा मेघ अभिप्रेत है। इन्द्र को देखते ही उषाएं उनसे मिलने को गईं, जबकि वे गौओं के स्वामी बने²। जब उन्होंने वृत्र का मानमर्दन किया तभी रात्रि की गौएं (धेनाः) दृष्टिगम्य बनीं³। कतिपय मन्त्रों में उषस् का उल्लेख ऐसे शब्दों में हुआ है जो गोविजय की ओर ध्यान दिलाते हैं। उदाहरणार्थ उषस् अन्धकार को उमी प्रकार खोलती है जैसे गौएं गोव्रज को खोलती हैं⁴। उषस् दृढ़ अद्रि के द्वारों को खोलती है⁵। गौएं उषाओं की ओर रांभती हैं⁶। अङ्गिरा ऋषियों ने उषस् के गोव्रज को ऊंचाई पर पहुंचकर उद्धाटित किया⁷। सूर्य के साथ उषा की उत्पत्ति का उल्लेख कभी-कभी उन्हीं मन्त्रों में हुआ है, जिनमें कि सलिलों की विजय मनाई गई है⁸। इस प्रकार विद्युत्-तूफान के बवंडर में से निकलनेवाले सूर्य के साथ संबद्ध विचारों में और रात्रि के अन्धकार से उन्मुक्त होनेवाले सूर्य-संबन्धी विचारों में अनजाने ही एक संमिश्रण-सा हो गया प्रतीत होता है। इन्द्र की गाथा में यह द्वितीय तत्त्व पहले तत्त्व का ही प्रसृत रूप प्रतीत होता है।

विद्युत्-तूफान के मध्य संपादित हुए इन्द्र के क्रिया-कलापों की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं अधिक स्पष्ट रूप से संपन्न हुई है। कहा गया है कि इन्द्र ने द्युलोक की विद्युतों को बनाया⁹ और जलों के प्रवाह नीचे की ओर प्रवृत्त किये¹⁰।

वृत्र-युद्ध और गौओं तथा सूर्य की जीत के साथ सोम की जीत का संबन्ध भी उभर आया है। जब इन्द्र ने अहि को वायु, अग्नि, सूर्य और सोम से दूर भगाया, तब इन्द्रिय रस प्रदीप्त हो उठा। दानव पर विजय करने के उपरान्त उन्होंने सोम को अपने पेय रूप में वरा¹¹। दानवों पर विजय पाने के बाद सोम

1. य उस्त्रिया अप्या अन्तरश्मनो निर्गा अकृन्तदोजसा । ऋ० 9.108.6.
2. तं जान्तीः प्रत्युदायन्नुषासुः पतिर्गवामभवदेक इन्द्रः । ऋ० 3.31.4.
3. इन्द्रो वृत्रमवृणोच्छर्धनीतिः । आविर्धेना अकृणोद् राम्याणाम् । ऋ० 3.34.3.
4. गावो न व्रजं व्युषा आवर्तमः । ऋ० 1.92.4.
5. वि दृढस्य दुरो अद्रेरौणोः । ऋ० 7.79.4.
6. प्रति गावं उषसं वावशन्त । ऋ० 7.75.7.
7. इदा हि तं उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो गुणन्ति । ऋ० 6.65.5.
8. यत्रा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः । ऋ० 10.138.1.
9. यश्चासमा अर्जनो दिद्युतो दिव उरुर्व्राँ अभितः सास्युक्थ्यः । ऋ० 2.13.7.
10. अधराचीनमकृणोदपामपः । ऋ० 2.17.5.
11. अन्ना यदिन्द्रः प्रथमा व्याशं वृत्रं जघन्वाँ अवृणीत सोमम् । ऋ० 3.36.8.

उनकी निजी संपत्ति बन गया¹ और वे सोम-मधु के राजा बन गये²। उन्होंने ग्रावा द्वारा अभिषुत सोम को अनावृत किया और गौश्रों को (घेर से) बाहर निकाला³। उन्होंने सोम को गौश्रों के साथ ही जीता⁴। द्युलोक में उन्होंने गुप्त अमृत को पाया⁵। उन्होंने लोहित गौश्रों (उसियायाम) में मधु को एकत्र पाया⁶। आमा गाय पके दूध के साथ विचरण करती है और लोहित गाय में सभी स्वाद संनिहित हैं, जिन्हें इन्द्र ने भोग के लिए वहां स्थापित किया है⁷। इन्द्र ने 'आमा' काली या लोहित⁸ गौश्रों⁹ में पके दूध का निधान किया, और उन गौश्रों के लिए उन्होंने द्वार खोल दिये¹⁰। इस विषय के अधिकांश स्थलों पर इन्द्र के अखिल सृष्टि-विषयक कार्यों का वर्णन हुआ है; फलतः लक्षित होता है कि इन मन्त्रों में मौलिक रूप से मेघ की ओर संकेत है।

इन्द्र ने चलायमान पर्वतों और पृथिवी को स्थिर किया¹¹। एक परवर्ती रचना में आता है कि इन्द्र ने पर्वतों के पर काट लिये। ये पर्वत पुराने युग में जहां चाहते उतर पड़ते थे और पृथिवी को कंपा देते थे। इनके कटे पर ही गरजनेवाले बादल बन गये¹²। वेदोत्तरकालीन साहित्य की यह एक प्रिय गाथा बन गई है। पिशल के अनुसार इसका मूल ऋग्वेद के¹³ मन्त्र में है। इन्द्र ने ही आकाश के प्रकाशमान लोक को स्थित किया¹⁴। उन्होंने पृथिवी को संभाला और द्युलोक को

1. यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमो अस्य । ऋ० 7.98.5.
2. राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य । ऋ० 6.20.3.
3. अपावृणोद्वरिभिरद्वभिः सुतमुद्रा हरिभिराजत । ऋ० 3.44.5.
4. अजयो गा अजयः शूर सोमम् । ऋ० 1.32.12.
5. अयं त्रिधातुं दिवि रंक्षनेषु त्रितेषु विन्दुमृतं निगूळहम् । ऋ० 6.44.23.
6. इन्द्रो मधु संभृतमुखियायां पृद्ध विवेद शफवन्नमे गोः । ऋ० 3.39.6.
7. विश्वं स्वाद्य संभृतमुखियायां यत्सीमिन्द्रो अर्द्धाद् भोजनाय । ऋ० 3.30.14.
8. आमासु चिद्विषे पक्वमन्तः पयः कृष्णसु रुद्राद् रोहिणीषु । ऋ० 1.62.9.
9. यो गोषु पक्वं धारयत् । ऋ० 8.32.25.
10. और्णोदुरे उस्त्रियाभ्यो वि हृहो दूर्वाद् गा अंस्रजो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 6.17.6.
11. यः पृथिवीं व्यथमानामदंहद् यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात् । ऋ० 2.12.2.
- गिरीरत्रान् रेजमानान् अधारयत् । ऋ० 10.44.8.
12. इन्द्रः पक्षान्छिनत्तैरिमादंहद् ये पक्षा आसिस्ते जीमूता अभवन् । मै० सं० 1.10.13.
13. इन्द्रं ज्येष्ठान् बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः क्षयौ एभ्यः सुवसि पुस्त्यावतः । यथायथा पतयन्तो विथेमिर एवैव तस्थुः सवितः स्त्वाय ते ॥ ऋ० 4.54.5.
14. इन्द्रेण रोचना दिवो हृहानि दंहितानि च । स्थिराणि न पराणुदे ॥ ऋ० 8.14.9.

स्तम्भित किया है¹ । जैसे दो चक्र धुरी के द्वारा अलग-अलग रहते हैं, वैसे ही इन्द्र ने द्युलोक और पृथिवीलोक को पृथक्-पृथक् संभाल रखा है² । वे द्यु और पृथिवी को³ चर्म की भांति फैलाते हैं⁴ । इन्द्र द्यु और पृथिवी के जनक हैं⁵ । अपने महान् गुह्य नाम से ही उन्होंने भूत और भव्य को जन्म दिया⁶ और क्षणमात्र में असत् को सत् में परिवर्तित कर दिया⁷ । द्युलोक और पृथिवी के पृथक्करण को और इन दोनों के विधारण को कभी-कभी इन्द्र के द्वारा एक राक्षस पर पाई विजय का परिणाम भी बताया गया है⁸ । उस राक्षस ने इन दोनों को एक जगह जकड़ रखा था⁹ । वृत्र से युद्ध करने के लिए जब इन्द्र आविर्भूत हुए तब उन्होंने पृथिवी को प्रसृत और आकाश को स्थिर किया । अहि-हन्ता ने जब सरिताओं के लिए मार्ग खोला तब उन्होंने पृथिवी को द्युलोक के लिए दृष्टिगोचर बनाया¹⁰ । अन्यत्र कहा गया है कि इन्द्र ने गुप्त द्यावापृथिवी का आविर्भाव किया, अथवा प्रकाश और जलों के साथ इन दोनों को जीता¹¹ । संभवतः इस प्रकार की धारणाओं का आरंभबिन्दु इस बात में है कि प्रकाश खिलने पर आँख का व्यापारक्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे आकाश और धरती अलग-अलग होते प्रतीत होते हैं, जोकि अंधकार के कारण अब तक एक जगह मिश्रित हुए पड़े थे ।

वज्रपाणि इन्द्र को, जोकि युद्ध में अन्तरिक्षस्थ दानवों को छिन्न-भिन्न करते हैं, योद्धा लोग अनवरत आमन्त्रित करते हैं¹² । युद्ध के प्रमुख देवता होने के नाते उन्हें भीम शत्रुओं के साथ युद्ध करनेवाले आर्यों के सहायक के रूप में और सभी

1. अधारयत्पृथिवीं विश्वधातुसमस्तं जन्मायया दामवत्ससः । ऋ० 2.17.5.
2. यो अक्षेणव चक्रिया शचीभिर्विवृक् तस्तम्भं पृथिवीमुत दाम् । ऋ० 10.89.4.
3. इन्द्रो मृदा रोदसी पप्रथच्छवः । ऋ० 8.3.6.
4. उभे यत्समवर्तयत् । इन्द्रश्चमेव रोदसी । ऋ० 8.6.5.
5. जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । ऋ० 8.36.4.
अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्माणं दिवो अकृणोदयं सः । ऋ० 6.47.4.
6. महत्तन्नाम गुह्यं पुरुस्पृग् येन भूतं जनयो येन भव्यम् । ऋ० 10.55.2.
7. असच्च सन्मुहुराचक्रिन्द्रः । ऋ० 6.24.5.
8. आद् रोदसी वितुरं वि ष्कभायत् संविच्य नश्चिद् भियसें मुगं कः ।
जिर्नात्सिन्द्रो अपजर्गुराणः प्रति श्वसन्तमव दानवं हन् ॥ ऋ० 5.29.4.
9. य इमे रोदसी मही समीची समजप्रभीत् । तमोभिरिन्द्रं तं गुहः । ऋ० 8.6.17.
10. अधाकृणोः पृथिवीं संदशे दिवे यो धौतीनार्महिहन्नारिणक्पथः । ऋ० 2.13.5.
11. सूत्रासाहं वरेण्यं सहोदां संसुवांसं स्वरपश्च देवीः ।
ससान यः पृथिवीं दामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः ॥ ऋ० 3.34.8.
12. तमिन्नरो वि ह्वयन्ते समीके । ऋ० 4.24.3.

देवताओं की अपेक्षा कहीं अधिक बार आमंत्रित किया गया है। वे आर्य-वर्ण के रखवाले और काले-वर्ण के उपदस्ता¹ हैं। उन्होंने 50,000 कृष्ण-वर्णों का अपाकरण किया और उनके दुर्गों को छेद-भेद डाला²। उन्होंने दस्युओं को आर्यों के सम्मुख भुकाया³ और आर्यों को उन्होंने भूमि दी⁴। सप्त सिन्धु में वे दस्यु के शस्त्रों को आर्यों के संमुख पराभूत करते हैं। अन्य देवता तो आर्यों के रक्षक रूप में केवल यहां-वहां ही उल्लिखित हुए हैं: जैसेकि अश्विन्⁵, अग्नि, अथवा अन्य विश्वेदेव⁶।

साधारण ढंग से तो इन्द्र को अद्वितीय उदारचेता सहायक⁷, उपासकों के मुक्तिदाता और उनके अधिवक्ता, उनकी शक्ति⁸, उनकी सुरक्षा की भित्ति इन रूपों में चित्रित किया गया है। उनके मित्र को कभी भी कोई क्षति नहीं पराभूत करती⁹। अनेक बार तो इन्द्र को उपासकों का मित्र अथवा कभी-कभी उनका भाई भी बताया गया है¹⁰। उन्हें पिता¹¹ या पिता-माता भी कहा गया है। पूर्व युग में वे पितरों के मित्र थे¹²; उनके लिए एक बार प्रयुक्त हुए कौशिक विशेषण¹³ से ज्ञात होता है कि वे कुशिकों की संतति पर विशेष कृपा रखते थे।

1. इन्द्रः समसु यजमानमार्यं प्रावृद्धिश्च वु शनभूतिराजिषु स्वर्मीळहेऽवाजिषु ।
मनवे शासद्व्रतान् त्वयं कृणामरेन्वयत् । ऋ० 1.130.8.
2. पञ्चाशत् कृणा नि धेपः सहस्राऽकं न पुरो जरिमा वि ददेः । ऋ० 4.16.13.
3. त्वं ह नु त्यदमाया दस्युरेकः कृष्टीरवनोरायाय । ऋ० 6.18.3.
4. अहं भूमिमदामार्याय । ऋ० 4.26.2.
5. यवं वृकेणाश्विना वपन्तेव दुहन्ता मनुषाय दत्त्वा ।
अभि दस्यु बहुरेणा धमन्तोह ज्योतिश्चक्रथुरार्याय ॥ ऋ० 1.117.21.
6. नू म आ वाचमुप याहि विद्वान् विश्वेभिः सूनो सहस्रो यजत्रः ।
ये अग्निजिह्वा क्रतुसाप आसुर्ये मधु चक्रुपरं दसाय ॥ ऋ० 6.21.11.
7. न त्वदन्यो मधवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः । ऋ० 1.84.19.
प्रप्र वस्त्रिष्टुभमिषं मन्ददीरायेन्दवे । धिया वां मेधसातये पुरं ध्या विवासति ।
ऋ० 8.69.1.
8. त्वे अपि क्रतुर्मम । ऋ० 7.31.5.
9. न यस्य हन्यते सखा न जीर्यते कदचन । ऋ० 10.152.1.
10. परा याहि मधवन्ना च याहीन्द्र आतरुभयत्रा ते अर्थम् । ऋ० 3.53.5.
11. सखा पिता पितृन्मः पितृणाम् । ऋ० 4.17.17.
मां हवन्ते पितरं न जुन्यते । ऋ० 10.48.1.
12. त्वं ह्यापिः प्रदिधि पितृणाम् । ऋ० 6.21.8.
जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितृणामक्षमव्ययं न किला रियाथ । ऋ० 7.33.4.
13. आ तू न इन्द्र कौशिक मन्त्रसानः सुतं पिब । ऋ० 1.10.11.

जो द्वविष् दान नहीं करते, इन्द्र उन्हें नहीं चाहते¹ । किंतु पूतात्मा मनुवर्ग को वे कल्याण और धन-जन देते हैं² । उनसे यह प्रार्थना भी की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न देखें³ किंतु फिर भी सारे ही मनुष्य उनसे लाभ उठाते हैं⁴ । उनके दोनों हाथ धन से भरपूर हैं⁵ । वे धन के अटूट कोष हैं⁶ । वे अपने उपासकों पर धन की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे कि कोई मनुष्य अंटकवे के द्वारा पेड़ को हिलाकर पके फलों को नीचे गिराता है⁷ । कोई भी देवता या मर्त्य देने की चाह-वाले उस इन्द्र को भीषण वृषभ के समान नहीं रोक सकते, वे धन के आगार हैं⁸; और सारे ही धन-पथ उन्हीं की ओर अग्रसर होते हैं जैसे अशेष नदियां समुद्र की ओर जाती हैं⁹ । एक सूक्त में आद्योपान्त इन्द्र-प्रदत्त विविध धनों की तालिका मिलती है¹⁰ । अन्य देवताओं की भांति इन्द्र से भी गाय और घोड़े बार-बार मांगे गये हैं¹¹ । गोपति विशेषण प्रधानरूप से उन्हीं पर फबता है । उनके युद्धों को बार-बार 'गविष्टि' (गौओं की इच्छा) कहा गया है¹² और उनकी देय वस्तुएं उनकी विजयों की प्रतिफल समझी जाती हैं¹³ । इन्द्र पत्नियां भी देते

1. नासुन्वता सुख्यं वष्टि शूरः । ऋ० 10.42.4.
2. सो अंप्रतीनि मनवे पुरुणीन्द्रो दाशद्दाशुषे हन्ति वृत्रम् । ऋ० 2.19.4.
दाता राधः स्तुवते काम्यं वसु । ऋ० 2.22.3.
इन्द्रो राजा जगतश्चरणीनामधि क्षमि विधुरूपं यदस्ति ।
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद् राध उपस्तुतश्चिद्वर्वाक् ॥ ऋ० 7.27.3.
3. सो षु त्वामत्र ब्रह्मो हि विप्रा नि रीरमन् यजमानासो अन्ये । ऋ० 2.18.3.
4. सन्ति ह्यर्थ आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम् ।
अस्माक्षस्व मध्वनुपावसे धुक्षस्व पिप्युषीमिधम् ॥ ऋ० 8.54.7.
5. उभ्रा ते पूर्णा वसुना गभस्ती । ऋ० 7.37.3.
6. प्र बोधय जरितज्जरमिन्द्रम् । कोशं न पूर्णं वसुनान्यष्टम् । ऋ० 10.42.2.
7. वृक्षं पक्वं फलमङ्गीव धूनुहीन्द्रं सुपारणं वसु । ऋ० 3.45.4.
8. इन्द्रं गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णवम् । ऋ० 1.51.1.
9. सं जग्मिरे पृथ्याऽराथो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्धवो यादमानाः ऋ० 6.19.5.
10. जगृम्भा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम् ।
विद्वा हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रुथि दाः ॥ ऋ० 10.47.1.
11. सेमं नः कामुमापृण गोभिरश्वैः शतक्रतो । ऋ० 1.16.9.
यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी । ऋ० 1.101.4.
12. न परि बाधो हरिवो गविष्टिषु । ऋ० 8.24.5.
13. अयं शृण्वे अध जयन्तुत ब्रह्मयमुत प्र कृणुते युधा गाः । ऋ० 4.17.10.
समिन्द्रो गा अजयत्सं हिरण्या समश्चिया मधवा योह पूर्वाः । ऋ० 4.17.11.

है¹ और पुत्र भी²। उदारता उनकी अपनी वषीती है यहां तक कि 'मघवन्' विशेषण ऋग्वेद में इनका अपना ही बन गया है; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में तो यह इनका नाम ही बन गया है। इन्द्र के लिए 'वसुपति' विशेषण भी बार-बार आता है।

यद्यपि इन्द्र की अपनी प्रधान गाथा वृत्र-युद्ध ही है, तथापि 'शौर्य-वीर्य' के कर्ता होने के नाते उनके साथ और बहुत-सी कहानियां भी जुड़ गई हैं। कुछ मन्त्रों में इन्द्र का उपस् के साथ विरोध दिखाया गया है। यहां तक कि उन्होंने उपस् का अनस् तोड़ डाला था³। उन्होंने उपस् का अनस् तहसनहस कर डाला था और उसके मन्दगामी (घोड़ों) को अपने तीव्रजवा घोड़ों के द्वारा तितर-बितर कर दिया⁴ था। इन्द्र के वज्र से भयभीत होकर उपस् अपने अनस् को छोड़ भागी⁵। अभद्र विचार करने वाली 'दिवो दुहिता' को कुचल डालने का आरोप भी इन्द्र पर हुआ है। उषा का अनस् विपाश् नदी पर दूटा हुआ पड़ा है और भयभीत उपस् वहां से भाग जाती है⁶। इस गाथा का आधार विद्युत्-तूफान के द्वारा उपस् के आच्छादन में निहित प्रतीत होता है। किंतु इस व्याख्या के विरोध में बेर्गेन का कथन है कि उपस् को आच्छादित करनेवाले इन्द्र नहीं, प्रत्युत एक राक्षस हैं; और इन्द्र के अचूक अस्त्र वज्र का प्रयोग वृत्र-युद्ध तक ही सीमित करना अन्याय है। उपसंहार में वे कहते हैं कि देर करनेवाली उषा को पराभूत करके उदित होनेवाले सूर्य को ही इस गाथा में इन्द्र-विजय के रूप में ढाला गया है⁷।

1. गन्धन्त इन्द्रं मुख्यं विप्रः। जुनीन्तो जनिहामाक्षितोतिम्। ऋ० 4.17.16.
2. सभिन्द्र राया समि गरभेभ्यः। सं देव्या प्रमया वीर्यं मया। ऋ० 1.53.5.
3. अवाहन्तिन्द्र उरसो यथानः। ऋ० 10.73.6.
4.वज्रे गान उरसः सं पिपेव।
जुवसो जुवनीभिर्विवृश्चस्सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.6.
5. इन्द्रस्य वज्राद्विभेदभिरनथः प्राकामच्छुभ्यूरजहादुषा अनः। ऋ० 10.138.5.
6. एतदेतु वीर्यं मिन्द्रं चकथ पौलम्।
स्त्रियं यदुर्हणायुवं वधीतुहितरं रिदः ॥ ऋ० 4.30.8.
दिवश्चिद घा दुहितरं महान्महीयमानम्।
उषासमिन्द्र सं पिपेक् ॥ ऋ० 4.30.9.
अपोषा अनमः सरस्व पिष्टाहं विभ्युधी।
नि यस्मिं रिक्षयद् दृषा ॥ ऋ० 4.30.10.
एतदरया अनः रुये सुसंदिष्टं विपाश्या।
ससारं सीं परावतः ॥ ऋ० 4.30.11. देखो 2.15.6. उपर
7. व्युच्छा दुर्दिवो मा चिरं तेनुथा अपः।

तीव्रजवा एतश्च और हृगित अश्वों द्वारा वहन किये जाते सूर्य के साथ होने-वाली प्रतियोगिता को भूलकानेवाली गाथा में इन्द्र की सूर्य के साथ कलह दिखाई गई है। सूर्य आगे बढ़ते हैं पर इन्द्र उनके मार्ग में बाधा डालते हैं। सूर्य के रथ का एक चक्र तिड़क जाता है और इस बात का उत्तरदायी इन्द्र को ठहराया जाता है। इसी गाथा से संभवतः इस बात का भी संबंध है कि इन्द्र ने सूर्य के हृगित अश्वों को रोक दिया¹। सोम-विजयक गाथा से भी इन्द्र का संबंध स्पष्ट है; क्योंकि श्येन-पक्षी अमृत के इस पान को उन्हीं के पास लाता है। एक और गाथा, जिसके संकेत अनेक स्थलों पर मिलते हैं, और जिसके विवरण में एक पूरा सूक्त² मिलता है, इन्द्र द्वारा पणियों की गौओं को स्वतन्त्र करने के विषय में है। ये राक्षस, धर्म-पथ पर आरूढ़ हुए याजिकों से अपनी गौएं छिपानेवाले अनुदारचेता मनुष्यों के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। ये राक्षस गौओं को रसा नदी के सुदूर पार एक गुहा में छिपाकर रखते हैं। इन्द्र की दूती सरमा गौओं की ढुंढ में निकलती है और उन्हें वहां पाकर इन्द्र की ओर से उनकी मांग करती है। किंतु पण तो निरे सूम ठहरे; वे उसे चिढ़ाते हैं। एक अन्य मन्त्र³ में आता है कि इन्द्र ने गौएं पाने की लालसा से वल के अभेद्य दुर्ग को तोड़ डाला और उसमें छिपे पणियों पर विजय पाई। अन्य स्थलों पर गौओं का अवरोधक वल को बताया गया है; इसे भी इन्द्र ने मार भगाया था। किंतु इस प्रसंग में पणियों का उल्लेख नहीं है⁴। वल के भेदन में, उसके दुर्ग के विदारण में और गौओं के उन्मोचन के कार्यों में अङ्गिरस् लोग इन्द्र की सहायता करते हैं।

इन्द्र के द्वारा दासों या दस्युओं पर पाई विजय के आंशिक संकेत जहां-तहां मिलते हैं। मौलिक रूप में तो ये लोग मानवीय शत्रु हैं, जिनका रंग काला है⁵, जो अनासू हैं⁶ अदेव तथा अयज्वा हैं। यद्यपि इन्द्र के द्वारा पाई गई व्यक्तिगत दस्युविजय के वर्णनों में गाथात्मक तत्त्व घुल-मिल कर अस्पष्ट-से हो गये हैं,

नेत्वा स्तेनं यथा गिणुं तपति सूर्यो अर्चिषा ॥ ऋ० 5.79.9.

1. सूर्यश्चिदा हरितो अस्य रीरमुदिन्द्रादा कश्चिद्भूते तवीयसः । ऋ० 10.92.8.

2. किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमा इदं दूरे ह्यध्वा जगुरिः परावः ।

कारमेहिनिः का परितक्म्य सोक्तं रसाया अतरः पर्यासि ॥ ऋ० 10.108.1.

3. रुज्जदहणं वि वलस् सनुं पुणौ वचैभिर्भि येषुदिन्द्रः । ऋ० 6.39.2.

4. यो गा उज्जदपवा वलस्य । ऋ० 2.12.3.

अलातृगो वल इन्द्र व्रजो गोः पुरा हन्तोर्भयानो व्यर । ऋ० 3.30.10.

दे० 1.130.8. पृ० 152.

5. स वृत्रेदेन्द्रः कृगयोनीः पुरन्दरो दासीरैरयदि । ऋ० 2.20.7.

6. अनासो दस्यूरमृणो वधेन । ऋ० 5.29.10.

तथापि इन गाथाओं का आधार पार्थिव एवं मानवीय है। क्योंकि जहां एक ओर वृत्र का वध मनुष्य सामान्य के हितार्थ दिखाया गया है वहां जिनके लिए या जिनके साथ इन्द्र ने दास या दासों को पराभूत किया वे खुले मानव व्यक्ति हैं। इन्द्र के ये शत्रु पुरोहितों के पूर्वज नहीं प्रत्युत राजकुमार योद्धा हैं, जो संभवतः ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हों। उदाहरणार्थ; दिवोदास अतिथिग्व सुप्रसिद्ध राजा सुदास के पिता हैं और उनका दास शत्रु कुलितर-पुत्र शम्बर है। किंतु जिन मन्त्रों में दास शब्द का प्रयोग उस अहि के लिए हुआ है, जिससे कि इन्द्र सलिल को स्वतंत्र करते हैं,¹ या इसका प्रयोग तीन सिर और छः नेत्रोंवाले उस दैत्य के लिए हुआ है, जिसके साथ कि त्रित का युद्ध होता है² अथवा उस व्यंस के लिए हुआ है, जिसने कि इन्द्र के हनु पर आघात किया था³ वहां निःसंदेह दास शब्द वास्तविक दैत्यों का बोधक है। नमुचि और उसी कोटि के अन्य दासों का विवरण दास-अध्याय में किया जायगा।

एक और गाथा, जो सर्व-साधारण के लिए महत्त्व की नहीं है, किंतु जिसकी कल्पना किसी उत्तरकालीन ऋग्वेदीय कवि के द्वारा की गई प्रतीत होती है; इन्द्र और वृषाकपि की है, जिसके कुछ अस्पष्ट-से विवरण ऋग्वेद⁴ में मिलते हैं। उद्दिष्ट सूक्त में इन्द्र और उनकी पत्नी इन्द्राणी के मध्य एक बन्दर (वृषाकपि) के विषय में विवाद होता है। यह कपि इन्द्र का विश्वासभाजन है और इसने इन्द्राणी को आघात पहुंचाया है। फिर भी अन्त में वृषाकपि को बचा लिया जाता है और वह निकल भागता है। बाद में सन्धि हो जाती है और वह लौट आता है। वी० ब्राड्के के अनुसार यह कथा एक व्यंग है; जिसमें इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं।

ऐतिहासिक तथ्य-संपन्न गाथाओं में एक वह गाथा है जिसमें इन्द्र तुर्वशी और यदु को सहीसलामत नदियों के पार उतार देते हैं⁵। वे दोनों परस्पर-संबद्ध दो आर्य

1. सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्ठिता आहिना शूर पूर्वीः ।

अमर्त्यै- विद्वांसं मन्यमानवान्भिनदुक्थैर्वावृधानः ॥ ऋ० 2.11.2.

2. स इहासीं तुवीरवं पतिर्दन्त्यक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत् ।

अस्य त्रितो न्जोऽसा वृधानो विपा वराहमयो अग्रया हन् ॥ ऋ० 10.99.6.

3. ममन्धन ते मघवन्धसो नि विविध्वौ अप हन् जघान ।

अधा निविद्ध उत्तरो बभूवाञ्छिरो दासरय सं पिण्ग वधेन ॥ ऋ० 4.18.9.

4. वि हि सोतो रसृश्चत नेन्द्रं देवममंसत ।

यत्रामद वृषाकपिर्यः पुष्टेषु मांसखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋ० 10.86.1.

5. त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्कणोरपः सीरा न स्रवन्तीः ।

प्र यत्समुद्रमति शूर पारयां तुर्वशं यदुं रवस्ति ॥ ऋ० 1.174.9.

जत्थों के उन्नायक हैं, और इन्हीं के नाम पर इन जत्थों का नाम पड़ा है। किंतु कहीं-कहीं कवियों ने इन जत्थों को परस्पर-विरोधी दिखाकर इनका वर्णन किया है। इस प्रकार का भेदगर्भ दृष्टिकोण किसी हद तक इन जातियों की ऐतिहासिकता का परिचायक है। इस प्रकार के प्रसंगों में भारत के युद्ध-देवता विदेशों की ओर अग्रसर होनेवाले आर्यों के संरक्षक बन कर सामने आते हैं। एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र ने सुश्रवस् के साथ 20 सेना-नायकों और उनके 60099 योद्धाओं को अपने रथ के पहिये से दरड़ डाला। राजा सुदास् की लड़ाई के वर्णन तो सच-मुच ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। इस प्रसङ्ग में कहा गया है कि इन्द्र ने दशराज्ञ समर में सुदास् की सहायता की¹; यह सहायता उन्होंने सुदास् के पुरोहित तृत्सु की स्तुतियों से प्रसन्न होकर की थी और इसी के परिणाम-स्वरूप उन्होंने उनके शत्रुओं को परुष्णी नदी में डुबा दिया था²।

अन्ततः, ऋग्वेद के एक सूक्त³ में आता है कि अपाला नाम की एक युवती ने नदी के किनारे सोम पाया और अपने दांतों से इसका सवन करके इसे इन्द्र के लिए प्रस्तुत किया; इन्द्र अपाला के पास आये और उन्होंने उसकी इच्छाओं को पूर्ण किया।

ध्यान से विचार करने पर ज्ञात होता है कि शारीरिक पौरुष और भौतिक लोक पर आधिपत्य इन्द्र की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। शौर्य-वीर्य उनकी बपौती है, जबकि शीलसंपन्न स्वाराज्य वरुण का धन है। इन्द्र एक दिगन्तव्यापी शासक हैं; किंतु उनका यह शासकत्व सनातन नियमों के प्रवर्धन में नहीं खिला है, और न ही वह नैतिक शासन की स्थापना में उघड़ा है; वह तो उनकी अबाध युद्ध-लालसा में प्रस्फुटित हुआ है। तब जबकि इनकी बलवती भुजाएं विजय लाभ करती हैं; उनकी असीम उदारता में उभरा है—जबकि वे मनुष्यों का सर्वोच्च कल्याण सम्पादित करते हैं, उनकी दानशीलता में चमका है—जबकि वे सोम से मत्त होकर अपने उपासक याज्ञिकों को मनचाहे पुरस्कार देते हैं। उनके निमित्त कहे गये सूक्तों की बहुसंख्या में उनके चरित्र के इन्हीं पक्षों का कुछ उतार-चढ़ाव के साथ वर्णन किया गया है और ये सूक्त कदाचित् ही सोम-हवन की परिधि से बाहर जा

1. एवेबु कं दशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः । ऋ० 7.33.3.

2. ईयुर्यं न न्यर्थं परुष्णीमाशुश्चनेदभिपित्वं जंगमः ।

सुदास इन्द्रः सुतुकाँ अमित्रानरन्धयन्मातुषे वध्निवाचः ॥ ऋ० 7.18.9.

वि स्यो विश्वा इदितान्येषामिन्द्रः पुरः सहसा सप्त ददः ।

व्यानवस्य तृसवे गयं भाग्जेष्मं पूरुं विदथे मूध्रवाचम् ॥ ऋ० 7.18.13.

3. नह्यन्यं बलाकरं मर्दितारं शतक्रतो ।

त्वं न इन्द्र मृळ्य ॥ ऋ० 8.80.1. इत्यादि पूर्ण सूक्त

पाये हैं। कुछ भी हो उनका वर्णन वरुण की न्याई नैतिक उत्कर्ष की दृष्टि से नहीं हुआ है। फिर भी अनेक सूक्तों में वरुण के विशिष्ट कार्यों का कर्तृत्व इन्द्र में निक्षिप्त किया गया है। अपेक्षाकृत बाद के मण्डलों में कुछ सूक्त ऐसे भी मिलते हैं जिनमें इन्द्र के नैतिक चरित्र का दिग्दर्शन कराया गया है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया या कराया गया है¹। अनीश्वरवादियों की अविश्वास भावना के विरोध में इन्द्र के अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया गया है²। ऋग्वेद के एक बाद के मन्त्र में यह भी आता है कि इन्द्र ने नप के द्वारा स्वर्लोक की प्राप्ति की थी³।

इन्द्र के स्वरूप की बढ़ी-चढ़ी मानवीयता के कारण उनके चरित्र में कतिपय ऐन्द्रिय और अनैतिक तत्त्व आ घुसे हैं जो उस नैतिक परिपूर्णता के विपरीत जा पड़ते हैं, जो अन्यत्र उनके लिए वर्णन की गई है और जो एक वैदिक देवता के चरित्र के लिए आवश्यक भी है। इस चारित्रिक असामञ्जस्य का कारण क्या है? इसका उत्तर इन्द्र-विषयक विभिन्न मन्त्रों को एक लम्बे काल-क्रम में तरतीबवार रखकर और यह धारणा बनाकर कि इन मन्त्रों में प्रलंब काल विभिन्न नैतिक स्तर झलकते हैं, नहीं दिया जा सकता; क्योंकि यह चारित्रिक असामञ्जस्य तो एक ही कवि के शब्दों में, और एक ही मन्त्र में व्यक्त है। इसका सबन्ध मुख्यतः उनके सोम-पान से है। एक मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र सब-कुछ देखते और सुनते हैं, वे मनुष्यों के उत्साह को आंकते हैं। पर दूसरे ही मन्त्र में उनके उदर का वर्णन किया गया है—जोकि ओजप्रद पेय से परिपूर्ण है। एक संपूर्ण सूक्त⁴ में, जो स्वगत भाषण के रूप में है, इन्द्र सोम-पान से मत्त होकर अपनी महत्ता और शक्ति पर दर्प-भरे शब्द बोलते हैं। एक स्थल पर तो यहां तक कहा गया है कि एक बार अत्यधिक सोम-पान के कारण इन्द्र को अपच का रोग हो गया था। सोम में बौराकर इन्द्र ने पितृहत्या तक कर डाली थी—इस बात का भी वर्णन मिलता है। इन्द्र के असामान्य सोम-व्यसन का नैतिक दृष्टि से मूल्यांकन करते समय यह बात याद रखनी चाहिए कि वैदिक कवियों की दृष्टि में सोम-पान से उत्पन्न होने वाला उन्माद धार्मिक उन्माद था; और इस उन्माद ही के कारण सोम को अमृतत्व का

1. अथा च न श्रद् दधति त्विषीमन् इन्द्राय वज्रं त्रिचानिघ्नते वधम् । ऋ० 1.55.5.

2. यं स्म। पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेम।हुनैषो अस्तीत्येनम् ।

सो अर्थः पुष्टीर्विजं इवाभिनाति श्रदस्मै धत्त स जनस इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.5.

3. तुभ्येदमिन्द्र परिषिच्यते मधु । त्वं तपः परितप्याजयः स्वः । ऋ० 10.167.1.

येनेन्द्रो हविषा कृत्यमवद् युग्युत्तमः ।

इदं तदकि देवा असपत्ना किलाभुवम् ॥ ऋ० 10.159.4.

4. इति वा इति मे मनो गामश्च सनुयामिति ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ऋ० 10.119.1. इत्यादि पूर्ण सूक्त

पेय कहा गया था। संभवतः इन्द्र की कल्पना एक ऐसे देवता के रूप में, जो सोम-पान करके विश्व के बड़े-से-बड़े अनहोने काम कर देते हैं जैसे घरती-आकाश को स्थित करना, सोम के इसी मादक पक्ष से उद्भूत होती है¹। इन्द्र देव पर होने वाले सोम के प्रभाव के साथ कवि की नैतिक सहानुभूति में उस युग का नैतिक स्तर किसी सीमा तक प्रतिबिम्बित हैं। दूसरी ओर ऋग्वैदिक इन्द्र के चरित्र में प्रेम-लीला का अभाव है; और इस बात के संकेत ब्राह्मणों में भी नहीं के बराबर हैं। अलबत्ता यहां उन्हें 'अहल्यायै जार' अवश्य कहा गया है। यह बात स्वाभाविक है कि सोम-सवन-विषयक कविता में इन्द्र के व्यक्तित्व का तृष्णा-पक्ष उल्लेख बन कर गायक के सामने आवे।

राँथ के मत में प्राचीनतर देव-समुदाय से संबद्ध वरुण का परंपरागत महत्त्व ऋग्वैदिक काल में पहुंचकर इन्द्र पर संक्रमित हो गया। ह्विटनी इसी मत के अनुयायी हैं। इस बात का अशतः आधार यह है कि ऋग्वेद के दशम मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के निमित्त 45 सूक्त कहे गये हैं। किंतु स्मरण रहे कि उसी मण्डल में दो सूक्त (126, 185) ऐसे हैं, जिनमें वरुण का गुणगान दो आदित्यों के साथ हुआ है, और उसी मण्डल के अनेक एकाकी मन्त्रों में वरुण का आह्वान अथवा संकेतन अन्य देवताओं के साथ किया गया है। सूक्तों की संख्या पर आधृत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऋग्वेद के सभी पूर्वतर मण्डलों में इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की संख्या वरुण-सूक्तों की अपेक्षा बहुत अधिक है। तृतीय मण्डल में वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नहीं कहा गया है, जबकि उसमें इन्द्र के लिए 22 सूक्त आये हैं। द्वितीय मण्डल में वरुण-सूक्त 1 और इन्द्र-सूक्त 23 हैं। साथ ही ये दोनों मण्डल मिलकर भी दशम मण्डल से कहीं छोटे पड़ते हैं। यह सत्य है कि वरुण का उल्लेख दशम मण्डल में पूर्व मण्डलों की अपेक्षा कम बार हुआ है। इस तथ्य के अतिरिक्त और कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण इस बात की पुष्टि में नहीं मिलता कि ऋग्वेद-रचना-काल में, कालक्रम से इन्द्र ने वरुण के महत्त्व पर अधिकार करके उन्हें पीछे धकेल दिया हो। ऋग्वेद के प्राचीनतर भाग के एक सूक्त² में कथोप-कथन के रूप में इन्द्र-वरुण के बीच कटुता की बातें आई हैं। विद्वानों की दृष्टि में इस सूक्त के कथोपकथन में इन दोनों देवताओं के आपेक्षिक उत्कर्ष की अधिकता एवं न्यूनता का क्रम प्रतिफलित है जो कि वरुण से हटकर इन्द्र पर आ गया है।

1. अत्रंशे द्यौर्मस्तभायद् बृहन्त मा रोदसी अपृणदन्तरिक्षम् ।

स धारयत्पृथिवीं पृथञ्च सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2.15.2.

2. मम द्विता राष्ट्रं क्षत्रियस्य विश्वायोर्विश्वे असृता यथानः ।

क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्य वज्रेः ॥ ऋ० 4.42.1. पू० सू०

किंतु अन्तिम मण्डल में आनेवाले एक सूक्त के कथोपकथन से इस बात की पुष्टि नहीं होती। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जहां एक ओर भारत-ईरानी काल में संभवतः इन्द्र की अपेक्षा वरुण की महत्ता कहीं अधिक थी, वहां दूसरी ओर ब्राह्मणों¹ एवं महाकाव्यों में इन्द्र स्वर्ग के प्रधान देवता बन गये हैं; और ब्रह्मा-विष्णु-शिव की पौराणिक त्रयी के समय में भी अपने इसी स्थान पर बने रहते हैं, यद्यपि यहां पहुंचकर वे इनके अधीन हो जाते हैं। अथर्ववेद के काल तक पहुंचते-पहुंचते वरुण अपने उच्च पद से च्युत हो जाते हैं। फलतः ऋग्वैदिक काल में भी इन्द्र का महत्त्व क्रमशः अधिक व्यापक होता रहा होगा। बेन्फे और ब्रील के अनुसार वैदिक काल में इन्द्र ने प्राचीन देवता द्यौस् के महत्त्व को आत्मसात् किया था। संभवतः भारत-ईरानी त्रित आप्त्य के संबन्ध में यह मत अधिक उचित हो सकता है। क्योंकि यद्यपि त्रित आप्त्य का ऋग्वेद में बहुत कम उल्लेख हुआ है तो भी उसमें उन्हें उसी प्रकार के विजयकर्म करते दिखाया गया है जैसे कि इन्द्र ने किये हैं। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो गाथा में वे इन्द्र से भी बड़-चढ़ कर महत्त्वशाली दीख पड़ते हैं।

इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल दो बार आया है। वहां वे देवता नहीं, अपितु दानव बनकर आते हैं। साथ ही वहां उनका स्वरूप भी कुछ अनिश्चित-सा है। इन्द्र का निजी वैदिक विशेषण वृत्रघ्न भी वेरेअघ्न के रूप में अवेस्ता में आता है। किंतु वहां इसका इन्द्र या विद्युत्-तूफान की गाथा के साथ संबन्ध नहीं है। वहां तो यह केवल 'युद्ध के देवता' का बोधक है। फलतः संभव है कि भारत-ईरानी काल में वृत्रघ्न इन्द्र की तरह का कोई देवता रहा हो। यह भी संभव है कि भायोरपीय काल में द्युलोक की गर्जन के देवता के साथ-साथ एक और स्पष्टतर विद्युत्-देवता रहा हो, जिसका आकार महान् रहा हो; जो अधिक खाने-पीने वाला रहा हो और जो अपने विद्युत्-वज्र के द्वारा दानवों का हनन करता रहा हो।

इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित हैं। किंतु यह संभव है कि इसकी निष्पत्ति उसी धातु से हुई हो जिससे कि 'इन्दु' (बूंद) शब्द की हुई है।

त्रित आप्त्य (§ 23) —

त्रित आप्त्य के निमित्त ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आया है, किंतु 29 सूक्तों में आनेवाले 40 मन्त्रों में उनका सामयिक उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के चार सूक्तों में आप्त्य विशेषण सात बार त्रित के साथ अथवा उसके स्थान पर आता है²।

1. अयं वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिण्युतम इम मेवाभिषिञ्चामहा इति तथेति तद्वै तादिन्द्रमेव ॥ ऐत० ब्रा० 8.12.
2. प्र सृक्षणो दिव्यः कर्णं होता त्रितो दिवः सृजोषा वातां अग्निः । ऋ० 5.41.4.

सब से अधिक बार उनका उल्लेख इन्द्र के साथ हुआ है। सात बार उनकी अग्नि के साथ तुलना या तद्रूपता की गई है। अनेक बार वे मरुतों के साथ आते हैं और दस बार पेय अथवा देवता सोम के साथ उनका संबन्ध जोड़ा गया है। त्रित के विषय में यह भी उल्लेख आता है कि सोमपान की शक्ति से उन्होंने वृत्र का भेदन किया था¹।

वृत्र-विजय में मरुतों ने त्रित और इन्द्र की सहायता की²। इस प्रकार का वीरकृत्य त्रित की विशेषता रहा होगा, क्योंकि इसका उल्लेख उदाहरण के रूप में हुआ है। वृत्र-युद्ध में जब इन्द्र ने वृष्टि-निरोधक दानव पर आघात किया तो उन्होंने उसे उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे त्रित बल के घेरों को विदीर्ण करते हैं³। अतः जिस मनुष्य की इन्द्र और अग्नि सहायता करते हैं, वह त्रित की भांति प्रबल वाधाओं को निरस्त कर देता है⁴। त्रित आप्त्य ने अपने पैतृक अस्त्रों के बल पर और इन्द्र के द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर त्वष्टा के त्रिशीर्ष पुत्र से युद्ध किया और उसका वध किया एवं गौओं को उन्मुक्त किया⁵। निम्न मन्त्र में इन्द्र ठीक वही कार्य करते हैं, क्योंकि वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीन सिरों पर आघात करते हैं और गौओं को स्वायत्त करते हैं। इन्द्र (अथवा संभवतः अग्नि) ने दारुण शब्द करनेवाले त्रिशीर्ष और षट्नेत्र वाले राक्षस का दमन किया, और उनकी शक्ति से शक्तिमान् होकर त्रित ने आयस वज्र के द्वारा⁶ वराह (=राक्षस) को मार डाला⁷। यहां भी दोनों देवताओं के द्वारा संपादित कार्य तद्रूप हैं। इन्द्र

पुनित आप्त्यो यजतः सदानो वर्धन्तः शंसं नरो अभिर्धौ । ऋ० 5.41.9.

वृष्णो अस्तोषि भूम्यस्य गर्भं त्रितो नपात्तमुपां सुवृत्ति । ऋ० 5.41.10.

त्रिते ःवप्यं सर्वमाप्त्ये परि दद्यास्यनेहसो व ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः ।

ऋ० 8.47.15. आदि

अस्य त्रितः क्रतुना ववे अन्तः । ऋ० 10.8.7.

1. पितुं तु स्तौषं महो धर्माणं तविधीम् ।

यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दयत् ॥ ऋ० 1.187.1.

2. अनु त्रितस्य युध्यतः शुभमावब्रुत क्रतुम् । अन्विन्द्रं वृत्रतूर्यं ॥ ऋ० 8.7.24.

3. भिनद्वलस्य परिधीं रिब त्रितः । ऋ० 1.52.5.

4. इन्द्राग्नी यमवथ उभा वाजेषु मर्यम् ।

दृळहा चित्स प्रभेदति युष्मा वाणीरिव त्रितः ॥ ऋ० 5.86.1.

5. स पित्र्याण्ययुधानि विद्वानिन्द्रैषित आप्त्यो अग्ययुध्यत् ।

त्रिशीर्षां सुसरश्मिं जघन्वान्वायस्य चित्रिः संसृजे त्रितो गाः ॥ ऋ० 10.8.8.

6. त्वं वृत्रमाशयानं मिरासु महो वज्रेण सिष्वपो वराहुम् । ऋ० 1.121.11.

7. अस्य त्रितो न्वोजसा वृधानो त्रिपा वराहमयो अग्रया हन् । ऋ० 10.99.6.

ने राक्षस के यहां से त्रित के लिए गौएं प्रकट की¹ । इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्व-रूप को त्रित के हाथों में सौंप दिया² । सोम-सवन करनेवाले त्रित के द्वारा शक्तिमान् किये जाने पर इन्द्र ने अर्बुद को नीचे ढकेला और अङ्गिराओं के साथ बल का भेदन किया³ । जब बलवान् मरुद्गण आगे बढ़ते हैं और विद्युत् की चमक भ्रमालती है तब त्रित गर्जन करते हैं और पानी जोर का शब्द⁴ । मरुत् सूक्त के दो अस्पष्ट मन्त्रों में कहा गया है कि मरुत्ों का प्रकाशमय पथ त्रित के प्रकट होने⁵ पर प्रभासित हो जाता है और प्रतीत होता है कि त्रित अपने रथ पर बिठाकर मरुत्ों को लाते हैं⁶ । एक अग्निमूक्त⁷ में मरुत्ों के लिए कहा गया है कि उन्होंने त्रित को अपनी (मरुत्ों की) सहायता करने की सोचते हुए पाया । जब त्रित आकाश में ध्माता की भांति अग्नि को धमित करते हैं तब अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं और अग्नि भभक उठता है⁸ । वे जब गृहों में उत्पन्न होते हैं तब युवक की भांति प्रकाश के केन्द्र बन जाते हैं और आवासों में अपनी प्रतिष्ठा करते हैं । त्रित (लपटों से) परिवेष्टित होकर अपने स्थान पर बैठ गये⁹ । त्रित का निवास स्वर्ग में भी बताया गया है । उनका निवास-स्थान गुप्त है¹⁰ । यह सुदूर है; क्योंकि उषस् और आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे उपासक के दुष्कर्म

1. अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वणास्त्रिताय गा अजनय महेरधि । ऋ० 10.48.2.
2. अस्मभ्यं तत्त्वाष्टं विश्वरूपं मरुन्वयः साह्यस्य त्रिताय । ऋ० 2.11.19.
3. अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यबुद्धं वावृधानो अस्वः ।
अवर्तयस्यो न चक्रं भिनद् वलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान् ॥ ऋ० 2.11.20.
4. प्र वो मरुत्सविषा उदन्यवो वयोवृधो अश्वयुजः परिव्रयः ।
सं विद्युता दधति वाशनि त्रितः स्वरन्वयोऽवना परिव्रयः ॥ ऋ० 5.54.2.
5. चित्रं तद्वो मरुतो यामं चेकितं पृदन्त्या यद् धरण्यायो दुहुः ।
यद्वा निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय कुरुतामदाभ्याः ॥ ऋ० 2.34.10.
6. तौ इयानो महि वस्यमूय उप घेदेना नमसा गृणीमसि ।
त्रितो न यान पञ्च होतृनुभिष्टय आववर्तद्वराञ्चक्रियावसे ॥ ऋ० 2.34.14.
7. वि यस्य ते जयसारस्याजर धक्षोर्न वानाः परि सन्वयच्युताः ।
आ रण्वासो युयुधयो न संवन् त्रितं नशन्त प्र शिघ्रन्तं इष्टये ॥ ऋ० 10.115.4.
8. अथ स्म यस्यार्चयः सम्यक् संयन्ति धमिनः ।
यदीमहं त्रितो दिव्युष ध्मातेव धमति ॥ ऋ० 5.9.5.
9. इमं त्रितो भूर्यविन्द दिच्छन् वैभृत्वो मूर्धन्यधन्योयाः ।
स श्रेष्ठो जात आ हर्म्येषु नाभिर्युवा भवति रोचनस्य ॥ ऋ० 10.46.3.
नि पस्यासु त्रितः स्तभूयन् परिव्रितो योनौ सीदन्तः । ऋ० 10.46.6.
10. उप त्रितस्य पायो ऽ रभक्त यद्गहा पदम् । ऋ० 9.102.2.

तथा दुःस्वप्न को त्रित आप्त्य के यहां ले जायें¹। उनका यह आवास सूर्यलोक में प्रतीत होता है। क्योंकि कवि कहता है, “मेरा उद्भव-स्थान वहां फैला हुआ है जहां वे सात किरणें हैं; त्रित आप्त्य उसे जानते हैं।

उसी सूक्त में² त्रित के लिए वर्णन आता है कि वे कूप में गिरा दिये गये थे और सहायता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे। बृहस्पति ने उनकी पुकार सुनकर उन्हें कष्ट से मुक्त किया। एक अन्य मन्त्र³ में त्रित एक गर्त में से अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और अपने पैतृक अस्त्रों की मांग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले मन्त्र⁴ में वे विश्वरूप से लड़ते हैं। इन्द्र के लिए कहा गया है कि उन्होंने विष्णु, त्रित आप्त्य या मरुतों के साथ सोम-पान किया⁵ और प्रशंसा के एक सूक्त में त्रित के साथ वे आनन्दित हुए⁶। नवम मण्डल में त्रित सोम-सोता के विशिष्ट रूप में आते हैं। उनके चरित्र का यह पक्ष शेष ऋग्वेद में केवल एक बार सूचित किया गया है⁷। सोम को त्रित के द्वारा पवित्र किया जाता है⁸। त्रित की युवतियां (अंगुलियां) हरित बूंदों को इन्द्र के द्वारा पिये जाने के लिए उत्तेजित करती⁹ हैं। त्रित के दो सवन-पाषाणों के समीप सोम का गुह्य स्थान है¹⁰। सोम से प्रार्थना की गई है कि धन-सरित् को त्रित के पृष्ठ पर लावें¹¹। सोम ने वहनों के साथ

1. यद्वाविर्यदपीच्यं देवांसो अस्मि दुष्कृतम् ।
त्रिते तद्विश्वमाप्त्य आरे अस्मद्वधातन ॥ ऋ० 8.47.13.
यच्च गोषु दुःष्वप्यं यच्चास्मे दुहितर्दिवः ।
त्रिताय तद्विभावर्थाप्त्याय परा वह ॥ ऋ० 8.47.14.
2. त्रितः कृपेऽवहितो देवान् हवत उत्तये ।
तच्छुश्राव बृहस्पतिः कृण्वन्नं हूरणादुरु वित्तं मे अस्य रोदसी । ऋ० 1.105.17.
3. अस्य त्रितः क्रतुना ववे अन्तरिच्छन् धीतिं पितुरेवैः परस्य ।
सु चस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि ब्रुवाग आयुधानि वेति ॥ ऋ० 10.8.7.
4. दे० 10.8.8. पृ० 161
5. यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा ध त्रित आप्त्ये ।
यद्वा मरुसु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ ऋ० 8.12.16.
6. यथा मनो विवस्वति सोमं शक्रापिबः सुतम् । बा० खि० 4.1.
7. अस्य सुवानस्य मन्दिनास्त्रितस्य न्यबुदं वावृधानो अस्तः । ऋ० 2.11.20.
8. भुवन् त्रितस्य मज्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः । ऋ० 9.34.4.
9. आदिं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये । ऋ० 9.32.2.
पुतं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये । ऋ० 9.38.2.
10. दे० 9.102.2. पृ० 162
11. त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेखरेया रयिम् । ऋ० 9.102.3.

सूर्य को त्रित की चोटी (सानु) पर चमकाया¹ । वे सोमलता को पीसते हैं—उस वृष को, जो पर्वतों पर रहता है और जिसे भैंसे की भांति चोटी पर पवित्र किया जाता है । जब वह गरजता है तब सूक्त उसके साथ चलते हैं । त्रित वरुण का समुद्र में भरण करते हैं² । जब सोम मधु को उड़ेलते हैं तब वे त्रित के नाम का ऊँचे स्वर में उच्चारण करते हैं³ ।

अनेक मन्त्रों में तो त्रित के मौलिक स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं, जाना जा सकता है । उदाहरणार्थ उनका नाम कुछ नाम-गणानाम्रों में आता है, जिनसे उनके विषय में कोई भी निश्चयात्मक सूचना नहीं मिलती⁴ । अन्य दो मन्त्रों की व्याख्या अनिश्चित-सी है, क्योंकि उनका पाठ अशुद्ध-सा प्रतीत होता है । वरुण सूक्त के अन्तर्गत एक मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उनमें सभी काव्य (बुद्धिमत्ता) उसी प्रकार केन्द्रित हैं जैसे चक्र में नाभि⁵ । एक अन्य मन्त्र में त्रित के लिए आता है कि उन्होंने एक दिव्य अश्व को जोड़ा, जिसे सूर्य में से घड़ा गया था और जो यम के द्वारों दिया गया था । इस अश्व को परवर्ती मन्त्र में यम, सूर्य और त्रित के तद्रूप बताया गया है; इसे गुह्य व्रत के द्वारा बनाया गया था⁶ । अथर्ववेद के आधे दर्जन मन्त्रों से, जिनमें कि त्रित का उल्लेख आता है—उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं होता । उनके पढ़ने से इतनी ही धारणा बनती है कि त्रित एक सुदूर स्थित देवता है, जिनमें मानव जाति के पाप या स्वप्न प्रक्षिप्त कर दिये गये हैं⁷ । त्रित का वर्णन दीर्घायु देनेवाले के रूप में

1. स त्रितस्याधि सानेत्रि पर्वमानो अरोचयत् । जामिभिः सूर्यं सह ॥ ऋ० 9.37.4.
2. तं मर्मज्ञानं महिषं न सानावन्तु दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम् ।
तं वावशानं मतयः सचन्ते त्रितो बिभर्ति वरुणं समुद्रे ॥ ऋ० 9.95.4.
3. त्रितस्य नाम जनयन् मधुक्षरन् । ऋ० 9.86.20.
4. उत वः शंसमुशिजामिव इमस्यहिर्बुध्न्यो ऽजएकपादुत ।
त्रित ऋभुक्षाः सत्रिता च नो दधेऽपां नपादाशुहेमा धियाशभिः ॥ ऋ० 2.31.6.
प्र सुक्षणो दिव्यः कण्वहोता त्रितो दिवः सजोषा वातो अग्निः । ऋ० 5.41.4.
नरा वा शंसं पृषणमगोह्यमग्निं देवेदमभ्यर्चसे गिरा ।
सूर्यामासां चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं वार्तमुषसमकुम्भिनां ॥ ऋ० 10.64.3.
5. यस्मिन्विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव श्रिता ।
त्रितं जूती संपर्यत ... ॥ ऋ० 8.41.6.
6. यमेनं दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अर्ध्यतिष्ठत् ।
गन्धर्वो अस्य रशनामगृणासूरादश्च वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० 1.163.2.
असिं यमो अस्यादित्यो अर्वाञ्चसिं त्रितो गुह्येन व्रतेन । ऋ० 1.163.3.
7. त्रिते स्वप्नमदधुराप्ये नर आदित्यासो वर्णेनानुशिष्टाः । अथ० 19.56.4.

हुआ है¹। निःसंदेह यह एक ऐसी विशेषता है जो त्रित के चरित्र में उनके सोम-सोता होने के नाते प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि सोम अमृतत्व का पेय है। ब्राह्मणों में त्रित को तीन देवों में से एक कहा गया है; इस देवत्रयी के अन्य दो देवता हैं, अग्निपुत्र एकत और द्वित²। ऋग्वेद 1.105 के भाष्य में सायणाचार्य शास्त्राचार्यों की कहानी उद्धृत करते हैं, जिसमें वे ही तीन भाई ऋषि हैं, और उनमें से त्रित अन्य दोनों के द्वारा कूप में गिरा दिये गये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि यहां इन तीनों नामों का संख्यापरक अर्थ है। द्वित स्वयं ऋग्वेद में आता है—एक बार त्रित के साथ³, और एक बार अग्निसूक्त में⁴ अकेले ही, और प्रत्यक्षरूप में अग्नि का तद्रूप बनकर। नैघण्टुक की देव-सूची में त्रित के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। यास्क⁵ इस शब्द का अर्थ करते हैं ‘अत्यन्त विकसित बुद्धिवाला’ (√तृ धातु)। अथवा एकत, द्वित, त्रित इन तीन भाइयों की ओर लक्ष्य करके यास्क इसका संख्यापरक अर्थ करते हैं। एक अन्य परिच्छेद⁶ में वे त्रित का अर्थ करते हैं ‘त्रिलोक में रहने-वाला इन्द्र’।

ऋग्वेद के उद्धरणों की परीक्षा करके हम पाते हैं कि इन्द्र और त्रित तीन या चार मन्त्रों में एक ही कार्य करते हैं और वह कार्य है—राक्षस-वध। एक मन्त्र में त्रित इन्द्र के द्वारा विवश किये जाते हैं और दूसरे में इन्द्र त्रित के द्वारा प्रोत्साहित। और साथ ही यह भी आया है कि इन्द्र दो बार त्रित के स्थानापन्न बने। पुनश्च, त्रित मरुतों के साथ विद्युत्-तूफान के साथ संबद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त वे अग्नि को प्राप्त करते; स्वर्ग में अग्नि को समिद्ध करते, और स्पष्टतः अग्नि के रूप

1. व्युं त्रितो जरिमाणं न आनट्। तै० सं० 1.8.10.2.
2. अथ योऽयमेतर्ह्यग्निः स भीषा निल्लिये सोऽपः प्रविशेत् तं देवा अनुविद्य सहसै-
वाद्भ्य आनिन्युः सोऽपोऽभितिष्ठेत् वा वष्टूना स्थ या अग्रपदं न स्थ याभ्यो वो मामकामं
नयन्तीति तत् आपःस्थाः संबभूवुस्त्रितो द्वित एकतः। शत० ब्रा० 1.2.3.1.
शश्वदैर्न त्रित एव जघानान्य ह तदिन्द्रोऽमुच्यत देवो हि सः। शत० ब्रा० 1.2.3.2.
व्युं त्रितो जरिमाणं न आनट्। तै० सं० 1.8.10.2.
सोऽङ्गारेणापः। अभ्यपातयत्। तत् एकतोऽजायत। स द्वितीयमभ्यपातयत् ततो
द्वितोऽजायत। स तृतीयमभ्यपातयत्। तत्स्त्रितोऽजायत। यद्भ्योऽजायन्त।
तदाप्यानामाप्यत्वम्। तै० ब्रा० 3.2.8.10-11.
3. त्रिताय च द्विताय चोषो दुःखमर्थं वह। ऋ० 8.47.16.
4. द्विताय मृक्वाहसे स्वस्य दक्षस्य मंहना। इन्दुं स धत्त आनुषक्। ऋ० 5.18.2.
5. त्रितस्तीर्णतमो मेधया बभूव। अपि वा संख्या नामैवाभिप्रेतं स्यात् एकतो द्वितस्त्रित
इति त्रयो बभूवुः। नि० 4.6.
6. त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो वृत्रं विपर्वाणि व्यर्दयति। नि० 9.25.

में मनुष्यों के मध्य अपना आवास बनाते हैं। उनका आवास सुदूर और गुप्त है, और सोम के निकट है। नवम मण्डल में सोम-सोता के रूप में त्रित इन्द्र से कुछ विलग जाते हैं, क्योंकि इन्द्र केवल सोम-पाता हैं, सोम के सोता नहीं। त्रित के सजातीय व्यक्ति अवेस्ता में श्रित हैं जो एक मनुष्य हैं। एक बार यस्न में उन्हें सोम-सोताओं में तीसरा मनुष्य बताया गया है, जिसने भौतिक संसार के लिए होम (=सोम) प्रस्तुत किया (आथर्व्य=आप्य दूसरे मनुष्य हैं) और एक बार वेन्दिदाद में उन्हें प्रथम वैद्य बताया गया है, जिन्हें अहुरमज़्दा ने दश सहस्र ओषधियां दी थीं जोकि अमृतत्व के वृक्ष, श्वेत होम के चारों ओर उगती हैं। दो मन्त्रों (यस्न 5.72; 13.113) में श्रित को शायुभद्रि का पुत्र कहा गया है। उन मन्त्रों में से एक में उल्लेख मिलता है कि वे अपां नपात् (पृथिवीस्थ स्थान विशेष) में निवास कर रहे थे। इससे भलकता है कि त्रित सोम के साथ भारत-ईरानी काल ही में संबद्ध हो गये थे। त्रित के कार्य का अन्य पक्ष—अर्थात् उनकी त्रिशिर्षता, पराणेत्रता और उनके द्वारा किया गया राक्षस या अहि का वध—अवेस्ता में एक संबद्ध व्यक्ति अेतोन में आक्षिप्त हो गये हैं, जोकि तीन मुख, तीन सिर और छः नेत्रवाले दानव को मारते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब अेतोन दहाक के विरुद्ध अभियान करते हैं तब उनके साथ दो भाई हो लेते हैं जो उन्हें पथ में मार डालने का उद्योग करते हैं। त्रित शब्द ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक शब्द त्रितोस् (तीन) का सजातीय है। इसका अर्थ 'तृतीय' समझा जाता था। यह इस वात से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में इसके साथ द्वित शब्द आया है और ब्राह्मणों में इन दोनों के अतिरिक्त 'एकत' भी कहीं से उठ बैठा है। त्रित के साथ त्रीणि का संयोग¹ भी इसी बात की ओर संकेत करता है। यह संभव है कि ऋग्वेद के एक मन्त्र² में त्रित शब्द के बहुवचन रूप का अर्थ 'तृतीय' हो।

त्रित के साथ सतत आनेवाला विशेषण 'आप्य' 'आप्' से निष्पन्न हुआ प्रतीत होता है। फलतः यह 'अपां नपात्' का पर्याय दीख पड़ता है। सायण (ऋग्वेद 8.47.15 के भाष्य में) इसकी व्याख्या करते हैं 'जलोंका पुत्र'। त्रित का एक दूसरा विशेषण 'वैभूवस', जो रचना में पैतृक-सा प्रतीत होता है और जिसका प्रयोग केवल एक बार हुआ है, सोम के साथ संयुक्त किया जा सकता है³।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि त्रित विद्युत् के देवता थे। विद्युत् अग्नि का तृतीय या वायुगत रूप है। मूलरूपेण यह अग्नि, वायु या इन्द्र और सूर्य की देवत्रयी का मध्यम-स्थानीय है। प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया के अनु-

1. त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि। अथ० 5.1.1. दे० 9.102.3 पृ० 163

2. त्रितेषु विन्दुमृते निर्गृहम्। ऋ० 6.44.23.

3. दे० 10.46.3. पृ० 162.

सार इन्द्र ने, जो मूलतः त्रित के तद्रूप से थे, त्रित को निकाल बाहर किया जिसका परिणाम यह हुआ कि ऋग्वेद में भी त्रित को एक महत्त्वहीन स्थान मिल पाया। यदि यह निष्कर्ष सही है तो त्रित और सोम के मौलिक संबन्ध का तात्पर्य होगा—विद्युत् के द्वारा स्वर्ग से सोम का लाना (जैसाकि सोम-श्येन गाथा में है)। फिर भी ठोस प्रमाण के अपर्याप्त होने के कारण आप्त्य के विषय में अनेक प्रकार के विभिन्न मत उत्पन्न हो गये हैं। इनमें से कुछेक का ही उल्लेख करना यहां पर्याप्त होगा। राँथ त्रित को जल और वायु का देवता मानते हैं। हिलेब्राण्ड्ट उन्हें प्रकाशमय आकाश का देवता मानते हैं। पेरी उन्हें तूफान का देवता—जोकि इन्द्र से भी प्राचीनतर है—बताते हैं। पिशल पहले यह मानते थे कि आप्त्य समुद्र और जलों के देवता हैं। किंतु बाद में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि त्रित मूलतः एक मानव भिषक् थे जो बाद में देवता के रूप में परिवर्तित कर दिये गये। हार्डी त्रित को चन्द्र-देव मानते हैं।

अपां नपात् (§ 24)—

‘अपां नपात्’ नामक देवता के निमित्त एक संपूर्ण सूक्त¹ कहा गया है; और जलों के सूक्त के दो मन्त्रों में इनका आह्वान हुआ है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में कुल 30 बार हुआ है। प्रकाशमान जलपुत्रों के चारों ओर जल विराजमान हैं। युवक के चारों ओर युवक जल जाते हैं। तीन देवियां उस दिव्य व्यक्ति को भोजन देना चाहती हैं। वे प्रथम माताओं का दूध पीते हैं²। उस वृषभ ने उनके भीतर गर्भाधान किया। वह बच्चा दूध पीता है और वे उसका चुम्बन करती हैं³। जलों का पुत्र जलों में बलवान् होकर बाहर चमकता है⁴। वह बिना ईधन के जल में प्रकाशित होता है⁵। विद्युत् से परिवेष्टित होकर ‘अपां नपात्’ तिरछे गिरते हुए जलों की गोद में चढ़ते हैं। उन्हें लेकर शीघ्रगामी स्वर्णिम जल उनके चारों ओर

1. उपेमसृक्षि वाजुयुर्वैचस्यां चनें दधीत नाद्यो गिरो मे।

अपां नपादाशुहेमा कुविस्स सुपेशसस्करति जोषिषद्धि ॥ ऋ० 2.35.1. आ.पू.सू.

2. तमू शुचिं शुच्यो दीदिवोसंमपां नपातं परि तस्थुरापः। ऋ० 2.35.3.

तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मज्यमानाः परि युन्यापः। ऋ० 2.35.4.

अस्मै तिस्रो अच्युध्याय नारीर्देवाय देवीर्दिधिषन्त्यन्नम्।

कृता इवोप हि प्रस्रंसे अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम् ॥ ऋ० 2.35.5.

3. स ई वृषाजनयत्तासु गर्भं स ई शिशुर्धयति तं रिहन्ति। ऋ० 2.35.13.

4. सो अपां नपादूर्जयन्स्वन्तर्वसुदेयाय विधुते विभाति। ऋ० 2.35.7.

5. दीदयानिध्मो घृतनिर्णिगप्सु। ऋ० 2.35.4.

यो अनिध्मो दीदयदप्स्वन्तः। ऋ० 10.30.4.

फिरते हैं¹। 'अपां नपात्' रूप, दर्शन और वर्ण से स्वर्णिम हैं। हिरण्मयी योनि से आविर्भूत होकर वे आते और अपने उपासकों को भोजन देते हैं²। उच्चतम पद पर खड़े होकर वे सदैव अमन्द प्रभा से प्रभासित होते हैं। तीव्र गति वाले जल अपने पुत्र के लिए घी का भोजन लेकर अपने वस्त्रों समेत चारों ओर उड़ते हैं³। अपां नपात्, जिन्हें युवतियां प्रज्वलित करती हैं, जिनका वर्ण स्वर्णिम है, और जिनका भोजन घी है, उनका मुखड़ा गुप्त रूप से बढ़ता है⁴। उनके पास एक गौ है जो उन्हीं के घर में भरपूर दूध देती है⁵। मनोजवा घोड़े उन्हीं ले जाते हैं⁶। अपां नपात् नदियों से संबद्ध है (नाद्य)। अपां नपात् ने सभी प्राणियों को, जो उन्हीं की शाखाएं हैं⁷, जन्म दिया है। अपां नपात् सूक्त के अन्तिम मन्त्र में इस देवता का आह्वान अग्नि के रूप में हुआ है; फलतः उसे उनका तद्रूप ही होना चाहिए। इसके विपरीत कतिपय सूक्तों में अग्नि का आह्वान अपां नपात् के रूप में हुआ है⁸। अग्नि जलों के पुत्र है⁹। वे उन जलों के पुत्र हैं जो पृथिवी पर प्रिय पुरोहित की तरह

1. अपां नपात् ह्यस्थानेषु स्थितं जिह्मानामूर्ध्वं त्रिद्युतं वसानः ।
तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्ती हिरण्यवर्णाः परि यन्ति युद्धीः ॥ ऋ० 2.35.9.
क इमं वो निण्यमा चिकेन वृषो मातृजनयत स्वधाभिः ।
ब्रह्मीनां गर्भा अपसामुपस्थान्महन्कविर्निश्चरति स्वधावान् ॥ ऋ० 1.95.4.
आविष्टयो वर्धते चारसु जिह्मानामूर्ध्वः स्वयंशा उपस्थे ।
उभे त्वष्टृर्बिभ्यतुर्जायमानाप्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते ॥ 1.95.5.
2. हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदग्वापां नपात्सेदु हिरण्यवर्णः ।
हिरण्ययापरि योनेर्निश्चरति हिरण्यदा ददत्यन्नमरमै ॥ ऋ० 2.35.10.
3. अस्मिन्पदे परमे तस्मिन्वासमध्वस्मभिर्विश्वहा दीदिवान्सम् ।
आपो नपत्रं घृतमन्नं वहन्तीः स्वयमकैः परि दीयन्ति युद्धीः ॥ ऋ० 2.35.14.
4. तदस्यानीकमुत चारु नामापीव्यं वर्धते नपतुरपाम् ।
यमिन्वते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णं घृतमन्नमस्य ॥ ऋ० 2.35.11.
5. स्व आ दमे सुदुवा यस्व धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्यन्नमत्ति । ऋ० 2.35.7.
6. उत नोऽहिर्वृन्त्यो मयस्कः शिशुं न पिप्युर्वाव वेति सिन्धुः ।
येन नपात्सपां जुनाम मनोजुवो वृषणो यं वहन्ति ॥ ऋ० 1.186.5.
7. अपां नपात्सुयस्य महा विश्वान्यथो भुवना जजान । ऋ० 2.35.2.
वया इदम्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीर्यश्च प्रजाभिः । ऋ० 2.35.8.
8. अग्नेर्नाकमप स आविर्वेशायाज्ञपात् प्रतिरक्षन्नसुर्यम् ।
दमंदमे समिधं यक्ष्यसे प्रति ते जिह्वा घृतमुच्चरण्युत स्वाहा ॥ वाज० सं० 8.24.
9. सखायस्वा ववृमहे देवं मनीस ऊतये ।
अपां नपात्सुभगी सुदीर्घिनि सुप्रतूतिमनेहस्यम् ॥ ऋ० 3.9.1.

बैठते हैं¹। किंतु उनका परस्पर भेद भी किया गया है। अपां नपात् के अनुकूल अग्नि वृत्र के ऊपर विजय प्रदान करते हैं²। अपां नपात् यहां मानों दूसरे के शरीर से सम्मिलित होते हैं³। आशुहेमन् विशेषण, जो अपां नपात् के लिए तीन बार प्रयुक्त हुआ है, केवल एक बार ही अग्नि के लिए आया है।

अपां नपात् का उल्लेख देव-नामों की अनेक गणनाओं के क्रम में भी आता है, विशेषतया अज एकपाद्⁴, अहिर्बुध्न्य⁵ और सविता⁶ के साथ। यह विशेषण सविता के लिए एक बार प्रयुक्त हुआ है और यह संभवतः इसलिए कि सविता अग्नि के उर्वरक पक्ष के प्रतिरूप हैं।

अपां नपात्, जो स्वर्णिम हैं, विद्युत् से परिवेष्टित हैं, उच्चतम स्थान में रहते हैं, गुप्त स्थान में बढ़ते हैं, प्रभासित होते हैं, जलों के अपत्य हैं, पृथिवी पर अवतरित होते हैं और अग्नि के तद्रूप हैं, अग्नि के विद्युत्-पक्ष के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं—उस अग्नि के जो बादलों में छिपे हैं। क्योंकि अग्नि को प्रत्यक्षतः अपां नपात् के साथ-साथ 'अपां गर्भ' का भी अभिधान मिला है⁷। इस रूप में वे मानवीय आवासों में रखे गये हैं⁸। उनका निवास-स्थान जलों में है⁹; और इन्हें दो अरण्यां उत्पन्न करती हैं; ये ओषधियों और जलों के गर्भ हैं¹⁰। अग्नि को 'अद्रेः सूनु' भी कहा गया है¹¹, जो मुश्किल से ही विद्युत् के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु

1. अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो होता पृथिव्यां न्यसीदद् कृत्विः। ऋ० 1.143.1
2. स सपतिः शक्सा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रा वि पुणेर्भेति वाजम्।
यं त्वं प्रचेत ऋतजान राया सजोषा नप्रापां हिनोषि ॥ ऋ० 6.13.3.
3. सो अपां नपादनेभिस्मातवर्णोऽन्यस्येवेह तन्वा विवेष। ऋ० 2.35.13.
4. दे० 2.31.6. पृ० 164.
शं नो अज एकपाद् देवो अस्तु शं नोऽहिर्बुध्न्यः शं समुद्रः।
शं नो अपां नपापेक्षस्तु शं नः पृथिवीभ्यस्तु देव गोपाः ॥ ऋ० 7.35.13.
5. दे० 1.186.5. पृ० 168, दे० 2.31.6. पृ० 164. दे० 7.35.13. ऊपर
6. उत स्य देवः सविता भगो नोऽपां नपादवतु दानु पप्रिः।
त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः सजोषा द्यौर्देवेभिः पृथिवी समुद्रैः ॥ ऋ० 6.50.13.
7. अमूरः कविरदितिर्विस्वान्सु संसन् मित्रो अतिथिः शिवो नः।
चित्रभानुहवसां भायग्रेऽपां गर्भः प्रस्व आ विवेश ॥ ऋ० 7.9.3.
गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम् ॥ ऋ० 1.70.2.
8. अधाय्यभिर्मानुषीषु विक्ष्वपां गर्भो मित्र कृतेन साधन्। ऋ० 3.5.3.
9. अस्त्वग्ने सधिष्टव सौषधीरनु रूष्यसे। गर्भे सजायसे पुनः ॥ ऋ० 8.43.9.
10. अपां गर्भं दर्शतमोर्बधीनां वना जजान सुभगा विरूपम्। ऋ० 3.1.13.
11. यज्ञा साहं दुर्व इषेऽग्निं पूर्वस्य शेवस्थ। अद्रेः सूनुमायुमाहुः। ऋ० 10.20.7.

का संकेत कर सकता है—उस विद्युत् का जोकि मेघ-पर्वतों से आविर्भूत होती है। अग्नि के दिव्य और पार्थिव रूपों के विपरीत, इनके तृतीय रूप के विषय में उल्लेख आता है कि यह जलों में, समुद्र में, द्युलोक के स्तन में, जलों की गोद में समिद्ध होता है¹। वस्तुतः दिव्य अग्नि का जलों में आवास वैदिक गाथा के सुनिश्चित तथ्यों में से एक है। त्रित के लिए प्रयुक्त आप्त्य पद की भी कुछ इसी प्रकार से व्याख्या करनी उचित प्रतीत होती है।

अपां नपात् भारतीय गाथा की रचना न होकर भारत-ईरानी काल तक जाता है। अवेस्ता में अपां नपात् जलों की एक आत्मा (Spirit) है। यह जलों की गहराई में रहती है, स्त्रियों के द्वारा परिवृत है और अनेक बार उनके साथ इसका आह्वान किया गया है। यह तीव्र घोड़ों पर चलता है, साथ ही समुद्र की गहराई में उसने प्रकाश को पकड़ा था। स्पिगेल के अनुसार अवेस्ता में अपां नपात् का आग्नेय रूप लक्षित होता है। दर्मेस्टेटर के अनुसार ये मेघ से उत्पन्न विद्युत् के रूप में अग्नि-देव हैं। एल० वी० श्रॉडर इस मत से सहमत हैं। ओल्डेनबर्ग के मत में अपां नपात् मूलतः जल के साधारण प्रेत थे जो जल-जात अग्नि—जो एक पूर्णतः भिन्न प्राणी हैं—के साथ अज्ञान के कारण तद्रूप बन गये। इस मत का आधार है—अपां नपात् के निमित्त कहे गये दो सूक्तों में से एक सूक्त का कर्मकारण्ड में जलीय क्रियाओं से संबद्ध होना, तथा ऋग्वेद (2.35.) में भी इनके जलीय स्वरूप का प्रधान होना। दूसरी ओर हार्डी का अनुसरण करते हुए हिल्लेब्रांड्ट कहते हैं कि अपां नपात् चन्द्रमा हैं। मैक्समूलर के अनुसार अपां नपात् सूर्य अथवा विद्युत् हैं।

मातरिश्वन् (§ 25) —

मातरिश्वन् के लिए ऋग्वेद में एक भी सूक्त नहीं आता। ऋग्वेद में इनके नाम का उल्लेख 27 बार हुआ है, जिनमें से 21 बार तो इसके सबसे बाद के भागों में, 5 बार तृतीय मण्डल में और एक बार पष्ठ मण्डल में। इन प्राचीनतर छः मंत्रों में मातरिश्वन् या तो अग्नि के तद्रूप हैं अथवा वे इसके उत्पादक हैं। यद्यपि मातरिश्वन् से संबद्ध गाथा का आधार अग्नि और इसके मानवीकृत रूप का विभेद है, तथापि इस गाथा की मीमांसा से प्रकट होता है कि वे

यमापो अद्र्यो वना गर्भमृतस्य पिप्रति ।

सहसा यो मंथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि ॥ ऋ० 6.48.5.

1. दिवस्परि' प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद् द्वितीयं परि' जातवेदाः ।

तृतीयमप्सु नुमणा अजस्मिन्वान एनं जरते स्वाधीः ॥ ऋ० 10.45.1.

विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता पुरुषा ।

विद्या ते नाम परमं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यत् आजगन्थ ॥ ऋ० 10.45.2.

दोनों तद्रूप हैं। ऋग्वेद के परवर्ती मण्डलों में भी इस प्रकार की सामग्री नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मातरिश्वन्-विषयक जो धारणाएं अन्य संहिताओं में तथा वेदोत्तरकालीन साहित्य में बनी हैं वे ऋग्वेद में पूरी तरह प्रकट हो चुकी थीं।

तीन मन्त्रों में मातरिश्वा नाम अग्नि के लिए आया है¹। संभवतः यही बात इसके उस प्रयोग पर भी लागू होती है जहां यह एक अग्नि-मूक्त के अन्तिम मन्त्र में संबोधन रूप में आया है। एक अन्य मन्त्र में, जहां इस शब्द की व्याख्या दी हुई है, इन्हें अग्नि का एक रूप कहा गया है:—‘दिव्य गर्भ के रूप में इन्हें तनूनपात् कहा गया है; उत्पन्न होकर ये नराशंस बन जाते हैं। जब इन्हें मातरिश्वन् का अभिधान प्राप्त होता है तब ये अपनी माता में सृष्ट होते हैं। वे अग्नि की त्वरित उड़ान बन जाते हैं’²। आगे कहा गया है:—‘एक ही सत् के विषय में विप्र नाना प्रकार की बातें करते हैं—वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वन् कहते हैं’³। एक स्थल पर मातरिश्वन् बृहस्पति के एक रूप बनते हैं, जिस बृहस्पति का तद्रूप्य अग्नि के साथ अनेक बार स्थापित किया गया है। उदाहरणार्थ यज्ञ में बृहस्पति मातरिश्वन् के रूप में आविर्भूत हुए⁴।

कुछ स्थलों पर मातरिश्वन् की अग्नि से पृथक्ता दिखाई गई है। वे (अग्नि) परमे व्योमन् में उत्पन्न होकर मातरिश्वन् के रूप में आविर्भूत हुए⁵। ‘अग्नि प्रथमतः मातरिश्वन् और विवस्वत् के समक्ष प्रकट हुए; पुरोहित के चयन करने पर दोनों लोक प्रकम्पित हो गए’⁶। ज्योतिष्पुञ्जों में सर्वोच्च अग्नि अपनी ज्वाला से

- समुद्रे त्वा नमगा अप्सवः तर्न चक्षुः ईधे दिवो अंश उधन् ।
तूतीये त्वा रजसि तस्थिवा संमपामुपस्थे महिषा अवर्धन् ॥ ऋ० 10.45.3.
1. मित्रो अग्निरीड्यो मातरिश्वाऽऽदूतो वक्षद् यजथाय देवान् । ऋ० 3.5.9.
तं शुभ्रमग्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वान् मुक्यथम् । ऋ० 3.26.2.
स मातरिश्वा पुरुवारपुष्टिर्विदद् गातुं तनयाय स्वर्वित् ।
विशां गोपा जनिता रोदस्यो देवा अग्निं धारयन् द्रविणो दाम् ॥ ऋ० 1.96.4.
 2. तनूनपादुच्यते गर्भे आसुरो नराशंसो भवति यद्विजायते ।
मातरिश्वा यदग्निमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणि ॥ ऋ० 3.29.11.
 3. इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्याग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० 1.164.46.
 4. बृहस्पतिः स ह्यज्ञो वरांसि विश्वाभवत्समृते मातरिश्वा । ऋ० 1.190.2.
 5. स जार्यमानः परमे व्योमन्या विरश्मिर्भवन्मातरिश्वने ।
अस्य क्त्वा समिधानस्य मज्मना प्र यावा शोचिः पृथिवी अरोचयत् ॥ ऋ० 1.143.2.
 6. त्वमग्ने प्रथमो मातरिश्वन् आविर्भव सुक्रन् या विवस्वते ।

गगन को धारण करते हैं, जबकि मातरिश्वन् गुप्त हविर्वाट् को समिद्ध करते हैं¹। यह मन्त्र उस मन्त्र के ठीक बाद आता है, जिसमें कि अग्नि को मातरिश्वन् कहा गया है। एक ही क्रम में आनेवाले मन्त्रों में इस प्रकार की असंगति की एकमात्र व्याख्या यह है कि परवर्ती मन्त्र में जिस मातरिश्वन् शब्द का प्रयोग अग्नि के एक विशिष्ट मानवीय रूप के लिए हुआ है, उसी का प्रयोग पूर्ववर्ती मन्त्र में उनके एक विशेषण के रूप में हुआ है। मातरिश्वन् भृगु के लिए उपहार रूप में यशस्वी होता को लाया, जो यज्ञ-संग्राम की पताका है और द्विजन्मा दूत है²। मातरिश्वा एक (अग्नि) को आकाश से लाये, और इयेन ने दूसरे (सोम) को चट्टान में से निकाला³। मातरिश्वा यज्ञ के पुरोहित स्वर्गस्थ अग्नि को लाये⁴, मातरिश्वा (और) देवताओं ने अग्नि की सृष्टि की, जिसे भृगुओं ने मनुष्यों के लिए प्रथम यजनीय देव के रूप में आविर्भूत किया⁵। उस अग्नि को मातरिश्वा देव मनुष्य के लिए सुदूर से लाये हैं⁶। विवस्वत् के दूत मातरिश्वा वैश्वानर अग्नि को सुदूर से लाये हैं, जिसे वलवान् (देव) ने जलों की गोद में जकड़ लिया था⁷। मातरिश्वा घर्षण से उत्पन्न होने वाले गुप्त अग्नि को, देवताओं के यहां से लाये हैं⁸। मातरिश्वा ने घर्षण द्वारा गुप्त अग्नि को आविर्भूत किया⁹। अग्नि को मातरिश्वा ने घर्षण द्वारा उत्पन्न किया और उसे मनुष्यों के आवासों में स्थापित किया¹⁰।

अरेजेतां रोदसी होतृवूर्येऽसन्नोभारमयजो मुहो वसो ॥ ऋ० 1.31.3.

1. उदस्तम्भीत्सुमिधा नाकम्बोऽग्निर्भवन्नुत्तमो रोचनानाम्।
यदी भृगुभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे ॥ ऋ० 3.5.10.
2. वह्निं यशसं विदथस्य केतुं सुप्राव्यं दूतं सद्यो अर्थम्।
द्विजन्मानं रयिर्मिव प्रशस्तं रातिं भरद् भृगवे मातरिश्वा ॥ ऋ० 1.60.1.
3. आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामथ्नादन्यं परि इयेनो अद्रेः। ऋ० 1.93.6.
4. कृतावानं यज्ञियं विप्रमुक्थ्यमा यं दधे मातरिश्वा दिवि क्षयम्।
तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुविताय नव्यसे ॥ ऋ० 3.2.13.
5. द्यावा यमग्निं पृथिवी जनिष्टामापस्वष्टा भृगवो यं सहोभिः।
ईलेन्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततश्चुर्मनवे यज्ञत्रम् ॥ ऋ० 10.46.9.
6. यं मातरिश्वा मनवे परावतो देवं भाः परावतः। ऋ० 1.128.2.
7. आपामस्थं महिषा अगृभ्णत् विशो राजानमुप तस्थुर्कर्मियम्।
आ दूतो अग्निर्मभरद् विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥ ऋ० 6.8.4.
8. सुसुवांसमिव त्वमाऽग्निमित्था तिरोहितम्।
ऐनं नयन्मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मथितं परि ॥ ऋ० 3.9.5.
9. यदीमनुं प्रदिवो मध्वं आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति। ऋ० 1.141.3.
10. मथीद् यदीं विभृतो मातरिश्वा गुहेगृहे इयेतो जेन्यो भूत्। ऋ० 1.71.4.

इन्द्र ने त्रित के लिए अग्नि से गौएं उत्पन्न कीं और दध्यश्च (तथा) मातरिश्वन् के लिए गोव्रज प्रदान किया¹ ।

बाद के सूक्तों में कतिपय ऐसे अस्पष्ट मन्त्र हैं जिनसे मातरिश्वा के चरित्र पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । इन मन्त्रों में से दो में वे सोम-पावक और सोम-पाता के रूप कल्पित हुए प्रतीत होते हैं² । और एक अन्य मन्त्र में उनका उल्लेख उन पितरों के साथ हुआ है जिनके साथ इन्द्र ने सोम-पान किया था³ । इन्द्र की तुलना इनके साथ एक बार कार्य-कुशल ऋभुओं के रूप में की गई है⁴ । यह तुलना संभवतः मातरिश्वा की अग्नि उत्पादन करने की कुशलता को दृष्टि में रखकर की गई हो⁵ । विवाह-सूक्त के एक मन्त्र⁶ में भी कार्य-कुशलता की यह धारणा वर्तमान प्रतीत होती है जहां कि दो प्रेमियों में हार्दिक मिलन कराने के लिए अन्य देवों के साथ मातरिश्वा का आह्वान किया गया है । अन्त में, एक अत्यन्त अस्पष्ट मन्त्र⁷ में मातरिश्वा को असीम और सलिल कहा गया है (सलिल विशेषण का प्रयोग अथर्ववेद में वात के लिए अनेक बार हुआ है) । ये दोनों विशेषण मातरिश्वा-विषयक परवर्ती धारणा के पूर्व-रूप को प्रस्तुत करते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से मातरिश्वा अग्नि के एक पक्ष के मानवीय रूप प्रतीत होते हैं, जोकि इसी के साथ प्रोमेथियस् की भांति गुप्त अग्नि को स्वर्ग से पृथिवी पर लाये थे । इनका प्राकृतिक आधार विद्युत् के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? उन्हें जो स्वर्ग से पृथिवी⁸ पर जानेवाला विवस्वान् का दूत बताया गया है,

मथीद् यदां विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सु विश्वदेव्यम् ।

नि यं दधुर्मेनुष्यासु विक्षु स्वर्गं चित्रं वपुषे विभात्रम् ॥ ऋ० 1.148.1.

1. अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि ।

अहं दस्युभ्यः परि नृणामा ददे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वने ॥ ऋ० 10.48.2.

2. यः पावमानिरुध्यैः पृषिभिः संभृतं रसम् ।

सर्वं स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ ऋ० 9.67.31.

घर्मा समेन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोर्जुष्टिं मातरिश्वा जगाम । ऋ० 10.114.1.

3. पृषध्रे मेध्ये मातरिश्वनीन्द्रं सुवाने अमन्दथाः । बा० खि० 4.2.

4. प्रास्तौ हव्रौजा ऋन्वेभिस्तत्क्ष शूरः शर्वसा ।

ऋभुर्न क्रतुर्भिर्मातरिश्वा ॥ ऋ० 10.105.6.

5. दे० 10.46.9. पृ० 172.

6. समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ ।

सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्टा दधातु नौ ॥ ऋ० 10.85.47.

7. अकूपारः सलिलो मातरिश्वा । ऋ० 10.109.1.

8. दे० 6.8.4 पृ० 172.

उसकी व्याख्या भी इस बात से हो जाती है। अथर्ववेद में भी मातरिश्वा शब्द अग्नि के गुह्य नाम के रूप में प्राप्त होता है¹। किंतु साधारणतः इस संहिता में² शेष दो संहिताओं में, और ब्राह्मणों तथा सम्पूर्ण परवर्ती साहित्य में मातरिश्वा शब्द से वायु का बोध होता है। इस परिवर्तन का आदि-विन्दु ऊपर उद्धृत एक मन्त्र में दिखाया जा चुका है³। मातरिश्वा के रूप में माता में निर्मित होकर अग्नि वायु की तीव्र उड़ान बन गए। एक अन्य स्थान पर क्रुद्ध सर्प जैसे वायुस्थ अग्नि की तुलना गतिमान वायु के साथ की गई है⁴। इस प्रकार की उक्तियों से मातरिश्वा का अर्थ 'वायु' बन गया प्रतीत होता है।

मातरिश्वा का सजातीय शब्द किसी भी भायोरपीय भाषा में उपलब्ध नहीं होता। फलतः इसे हर प्रकार से विशुद्ध भारतीय समास समझा जा सकता है जैसे कि मातरिश्वरी, ऋजिश्वन्, दुर्गभिश्वन् आदि हैं। 'मातरिश्वा यदमिमीत मातरि'—में इस शब्द की व्युत्पत्ति-संबन्धी व्याख्या आदरणीय है। इसका संभवतः अर्थ है 'माता के अन्दर बढ़नेवाला (✓शु बढ़ना, जिससे शिशु बालक तथा अन्य शब्द निष्पन्न होते हैं)। अग्नि के लिए भी कहा गया है कि वे माताओं के अन्दर बढ़ते हैं।—वन् प्रत्यय में समाप्त होनेवाले अनेक शब्दों (जैसे प्रातरित्वन्) के प्रभाव के कारण मातरिश्वन् शब्द में द्वितीय अक्षर से तृतीय पर उदात्त स्वर का विपर्यय संभव है। मातृ पद से अधोऽरणि अथवा विद्युन्मय मेघ लिये जा सकते हैं। किंतु इन दोनों में भी द्वितीय तात्पर्य ही अधिक संभव प्रतीत होता है, क्योंकि मातरिश्वन् का आगमन द्युलोक से होता है। यास्क⁵ मातरिश्वा को वायु का बोधक मानते हैं, और इस समास का विच्छेद वे इस प्रकार करते हैं—मातरि (अन्तरिक्षे) + श्वन् (✓श्वस्, श्वास लेना या आशु ✓अन् तेजो से श्वास लेना); जिसका अर्थ है "अन्तरिक्ष में श्वास लेनेवाला" वायु।

अहिर्बुध्न्यः (§ 26)—

गहराई के सर्प अहिर्बुध्न्य का नामोल्लेख केवल विश्वेदेवा सूक्तों में हुआ

1. यदन्तुरा द्यावा पृथिवी अग्निरैतद्गहन्विश्वदाव्यः ।
यत्रातिष्ठन्नेकपत्नीः परस्ताक्के वासीन्मातरिश्वा तदानीम् ॥ अथ० 10.8.39.
अप्स्वा सीन्मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संलिलान्यासन् । अथ० 10.8.40.
2. अस्यां वातो मातरिश्वेयंते रजोसि कृण्वंश्च्यावयंश्च वृक्षान् ।
वातस्य प्रवामुपवामन् वात्यर्चिः ॥ अथ० 12.1.51.
3. दे० 3.29.11. पृ० 171.
4. हिरण्यकेशो रजसो विसरिऽहिर्युनिर्वात इव ध्रजोमान् । ऋ० 1.79.1.
5. आदिन्मातृराविशद् यास्वाशुचिरहिंस्यमान उर्विया वि वावृधे ।

है और ऋग्वेद में यह कुल 12 बार आया है। यह नाम अकेले बहुत कम आता है। पांच बार इसका उल्लेख अज एकपाद् के साथ, तीन बार अपां नपात्, तीन बार समुद्र और दो बार सविता के साथ हुआ है। केवल तीन मन्त्रों¹ में वे अकेले आते हैं। जहां कहीं उनके साथ केवल एक अन्य देवता का उल्लेख हुआ है वहां वे देवता अपां नपात्² अथवा अज एकपाद्³ हैं। और जहां अहिर्बुध्न्य और अज एकपाद् का उल्लेख एक ही मन्त्र में हुआ है, वहां⁴ (केवल अंशतः अपवाद के साथ) वह एक दूसरे के समानाधिकरण हुआ है। उन देव-नामों की गणनाओं में, जिनमें कि अहिर्बुध्न्य का नाम आता है, निम्नलिखित प्रमुख हैं:— अज एकपाद्, अहिर्बुध्न्य, समुद्र, अपां नपात्, पृश्नि⁵; अहिर्बुध्न्य, अज एकपाद्, त्रित, ऋभुक्षन्, सविता, अपां नपात्⁶; समुद्र, सरित्, रजस्, वायु, अज एकपाद्, तनयित्तु अणव, अहिर्बुध्न्य, विश्वेदेवा⁷। इन संबन्धियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अहिर्बुध्न्य एक अन्तरिक्षस्थ देवता हैं, और नैघण्टुक में इनकी गणना मध्यम-स्थानीय या वायु-स्थानीय देवताओं में हुई भी है। किंतु उनके विषय में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके एकाकी उल्लेखों का अनुशीलन करना आवश्यक है। उनके विषय में सबसे अधिक रहस्यों को उघाड़ने-वाले मन्त्र में कवि कह उठा है:—‘तू अपने उक्थ, अर्थात् मन्त्रों से अब्ज अर्थात् सलिल में उत्पन्न हुए अहि की स्तुति करता है, जो अन्तरिक्ष में सरिताओं के बुध्न पर अधिष्ठित है’⁸। इससे सूचित होता है कि अहिर्बुध्न्य अन्तरिक्ष-सागर के

मातरिश्वा वायुः । मातर्यन्तरिक्षे श्वसिति ।

मातर्याश्वनितीति वा । नि० 7.26.

1. मा नोऽहिर्बुध्न्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः । ऋ० 5.41.16.
अब्जामुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजःसु षीदन् । ऋ० 7.34.16.
मानोऽहिर्बुध्न्यो रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्विधदतायोः । ऋ० 7.34.17.
2. दे० 1.186.5. पृ० 168.
3. अज एकपात् सुहवेभिर्ऋकभिरहिः शृणोतु बुध्न्योऽहवीमनि । ऋ० 10.64.4.
4. समुद्रः सिन्धू रजो अन्तरिक्षमुज एकपात् तनयित्तरणवः ।
अहिर्बुध्न्यः शृणवद् वचांसि मे विश्वे देवस उत सूर्यो मम ॥ ऋ० 10.66.11.
5. दे० 7.35.13. पृ० 169.
6. दे० 2.31.6. पृ० 164.
7. दे० 10.66.11, 7.34.16. ऊपर
8. मानोऽहिर्बुध्न्यो रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्विधदऋतायोः । ऋ० 7.34.17.
उत नो नक्तमुपां वृषण्वसू सूर्यामसा सदानाय सधन्या ।
सचा यत्साद्येषामहिर्बुध्नेषु बुध्न्यः ॥ ऋ० 10.93.5.

सलिलों में निवास करते हैं। यास्क बुध्न का अर्थ 'अन्तरिक्ष' करते हैं, जबकि सायण इसे 'स्थान' अथवा अन्तरिक्ष बताते हैं¹। इसके ठीक बाद आनेवाले मन्त्र में अहिर्बुध्न्य से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों को रिष् अर्थात् हानि के गर्त में न डालें और ऋतायु पुरुष के यज्ञ को क्षति से बचावें और इन्हीं शब्दों का प्रयोग उनके लिए एक अन्य मन्त्र में भी किया गया है²। इससे प्रतीत होता है कि उनके स्वभाव में किसी सीमा तक नाशक तत्त्वों का संनिवेश भी विद्यमान है। नहीं तो अहि पद का प्रयोग तो साधारणतया केवल वृत्र के लिए ही आता है। वृत्र के विषय में वर्णन आता है कि वह जलों को आवृत करके उनमें परिप्लुत हो जाता है, वह उनमें निवास करता है अथवा वह अन्तरिक्ष के बुध्न पर रहता है³। अहि को अन्तरिक्ष (सायण 'उदक') (मेघों का) विध्वनन करनेवाला बताया गया है⁴। यह भी वर्णन आता है कि अग्नि व्यापक रजस् के बुध्न में आविर्भूत हुए हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि अहिर्बुध्न्य मूलतः अहिवृत्र से भिन्न नहीं थे, यद्यपि उनका आह्वान एक देवता के रूप में आता है, जोकि 'अपां नपात्' जैसे लगते हैं; और जहां उनके चरित्र के नाशक पक्ष का संकेत मिल जाता है। परवर्ती वैदिक साहित्य में अहिर्बुध्न्य को अग्नि गार्हपत्य के साथ जोड़ दिया गया है⁵; और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में अहिर्बुध्न्य रुद्र का एक नाम बन जाता है और तब यह शिव का विशेषण बनकर आता है।

अज एकपाद् (§ 27)—

अज एकपाद् अहिर्बुध्न्य के ही निकट संबन्धी हैं। इनका नाम पांच बार अहिर्बुध्न्य के साथ और एक बार उनसे पृथक् आता है। ऋग्वेद⁶ में आहूत देवता—'पावी

1. बुध्नमन्तरिक्षम् । नि० 10.44.
2. मानोऽहिर्बुध्न्यो रिषे धादस्माकं भृदुपमातिवनिः । ऋ० 5.41.16.
3. परीं घृणा चरति तिल्विषे शवोऽपो वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत् ।
वृत्रस्य यत्प्रवृणे दुर्गुभिश्चनो नि जघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम् ॥ ऋ० 1.52.6.
4. दे० 1.79.1. पृ० 174.
5. समुद्रोऽसि विश्वव्यचाऽ अजोऽस्यैकपादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसिसदो ऽस्यृतस्य ।
वाज० सं० 5.33.

एष ह वा अहिर्बुध्न्यो यदग्निगार्हपत्यः । ऐ० ब्रा० 3.36.

अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपायेति । अग्नीन्वाव सा तान्यक्रमत ।

तान् प्रजापतिः पथंगृह्णात् । तै० ब्रा० 1.1.10.3.

6. पावीरिवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः ।
विश्वे देवासः शृण्वन् वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरंध्या ॥ ऋ० 10.65.13.

रवी, एकपाद् अज, दिवो घर्ता, सिन्धु, समुद्रियः, आपः, विश्वेदेवाः, सरस्वती—उसी वेद के मन्त्र में आहूत देवताओं के लगभग तद्रूप है, जैसे—समुद्र, नदी, वायु-लोक, अज एकपाद्, तन्यतु अर्णाव, अहिर्बुध्न्य और विश्वेदेवा¹। इन दोनों मन्त्रों से सूचित होता है कि अज एकपाद् अन्तरिक्षस्थ देवता हैं। तथापि नैघण्टुक 5.6. में इनकी गणना द्युस्थानीय देवताओं में की गई है। अथर्ववेद में कहा गया है कि अज एकपाद् ने द्यावापृथिवी को दृढ़ किया²। तैत्तिरीय ब्राह्मण³ का कथन है कि अज एकपाद् पूर्व में उदित हुए हैं। इस परिच्छेद के व्याख्याकार ने अज एकपाद् को एक प्रकार की अग्नि बताया है, किंतु दुर्गाचार्य इसका अर्थ करते हैं 'सूर्य'। यास्क अज एकपाद् के आधार के विषय में स्वयं अपना कुछ भी मत नहीं प्रकट करते। उन्होंने केवल अज का अर्थ किया है 'अजन' (गतिमान् करनेवाला) और एकपाद् का अर्थ दिया है 'एक पैरवाला' या 'जो एक पैर से रक्षा या पान करते हैं'। गृह्यसूत्रों में यद्यपि अज एकपाद् का स्वतन्त्र देवता के रूप में अस्तित्व प्रायः नहीं के बराबर रह गया था, तथापि गृह्य अनुष्ठानों में अहिर्बुध्न्य के समान अज एकपाद् के लिए भी हविष् का प्रदान होता था⁴। महाकाव्यों में अजैकपाद् रुद्र के ग्यारह नामों में से एक नाम है और यहां पहुंच कर वह शिव का विशेषणमात्र रह गया है।

राथ और आसमान, अज एकपाद् को तूफान का प्रेत मानते हैं और इस नाम का अनुवाद करते हैं 'एक पैरवाला, हांकनेवाला, या तूफान उत्पन्न करनेवाला'। बल्लूमफ्रील्ड और विक्टर हेनरी के मत में अज एकपाद् सौर-देवता हैं। हार्डी के अनुसार अज एकपाद् 'अकेले चलनेवाला बकरा' चन्द्रमा है। बेर्गेन इस शब्द का अर्थ करते हैं 'अजन्मा (अज), जिसके केवल एक पैर है'। और वे इसका तात्पर्य लगाते हैं उस देवता से, जो अद्वितीय एकान्त रहस्यमय स्थान में निवास करते हैं। किंतु यदि एक और अटकल लगाई जाय तो इस नाम का अर्थ होगा 'एक पैरवाला बकरा' जो मूलतः विद्युत् का आलंकारिक अभिधान रहा होगा—बकरा शब्द मेघ-पर्वत में उसकी त्वरित-गति का बोधक है और 'एक पैर' विद्युत् की एक रेखा का लक्षक है जोकि पृथिवी पर ठोकर मारती हुई गिरती है।

रुद्र (§ 28)—

ऋग्वेद में रुद्र को गौण स्थान मिला है। इनके निमित्त कहे गये सकल सूक्त

1. दे० 10.66.11. पृ० 175.
2. तत्र शिश्रियेऽज एकपादोऽदृढं द्यावापृथिवी बलेन। अथ० 13.1.6.
3. अज एकपादुर्दगात्पुरस्तात्। तै० ब्रा० 3.1.2.8.
4. पायसमैन्द्रं अपयित्वा पूर्णापूपैस्तीर्त्वाज्य भागाविष्ट्वा ज्याहुतीर्जुहोतीन्द्रायेन्द्राण्यथा-

केवल 3 हैं; अंशतः सूक्त एक है, एवं सोम के साथ एक अन्य सूक्त में भी इसका नाम आता है। इनका नामोल्लेख लगभग 75 बार हुआ है।

ऋग्वेद में इनकी शारीरिक विशेषताएं निम्नस्थ हैं। इनके एक हाथ है¹, इनकी भुजाएं², और अवयव दृढ़ एवं संनद्ध हैं³। इनका रंग भूरा (बभ्रु) है⁴। इनके होठ सुन्दर हैं⁵, और (पूषन् की भांति) इनके बाल घुंघराले हैं⁶। इनका आकार आंखों को चौंधिया देनेवाला है⁷ और इनके रूप अनेक हैं⁸। ये द्युतिमान् सूर्य की भांति एवं स्वर्ण की भांति चमकते हैं⁹। ये स्वर्णिम आभूषणों से प्रसाधित हैं¹⁰ और भांति-भांति के रूपोंवाला निष्क पहनते हैं¹¹। ये रथ पर बैठते हैं। परवर्ती संहिताएं—विशेषतया वाजसनेयि संहिता, इनके साथ कुछ और विशेषताओं को जोड़ देती हैं जैसेकि—वे सहस्राक्ष हैं¹²; उनके उदर, मुख, जिह्वा और दांत

अजायैकपदेऽहिर्बुध्न्याय । पार० गृ० सू० 2.15.2.

1. क॒स्य ते॒ रुद्र॑ मृ॒लयाकु॑र्ह॒स्तो यो अ॑सि॒ भेष॑जो जल॒षः ।
अ॒प॒भ॒र्ता र॑प्तो॒ दैन्य॑स्या॒भी नु मा॑ वृष॒भ चक्ष॑मीथाः ॥ ऋ० 2.33.7.
2. श्रेष्ठो॑ जा॒तस्य॑ रुद्र॒ श्रिया॑सि॒ तव॑स्मस्त॒त्सं वज्र॑बाहो ।
प॒षिणः॑ पा॒रम॑ह॒सः स्व॑स्ति वि॒श्वा अ॒भीती॑ र॒प्तो यु॒योधि॑ ॥ ऋ० 2.33.3.
नम॑स्ते रुद्र॒ मन्य॑वऽउ॒तो त॑ऽइष॒वे नमः॑ । बा॒हुभ्य॑मु॒त ते नमः॑ । वा० सं० 16.1.
3. स्थि॑रेभि॒रङ्गैः पु॒रुष॑ उ॒ग्रो ब॒भ्रुः शु॒क्रेभिः॑ पि॒पिशे॑ हि॒रण्यैः । ऋ० 2.33.9.
4. ह॒वीम॑भि॒र्हव॑ते॒ यो ह॒विर्भि॑रव॒ स्तोमे॑भी रु॒द्रं दि॑षीय ।
ऋ॒द्रुद॑रः सु॒हवो॑ मा नो॒ अ॒स्यै ब॒भ्रुः सु॒शिप्रो॑ री॒रध॑म॒नयै॑ ॥ ऋ० 2.33.5.
5. दे० 2.33.5. ऊपर ।
6. इ॒मा रु॒द्राय॑ तव॒से क॒पदि॑ने॒ क्षय॑द्वा॒राय॑ प्र भ॒राम॑हे म॒तीः ।
यथा॑ शम॒सद् द्वि॒पदे॑ च॒तु॒स्पदे॑ वि॒श्वं पु॒ष्टं ग्रामे॑ अ॒स्मिन्न॑ना॒तुरम् ॥ ऋ० 1.114.1.
7. दि॒वो व॑रा॒हम॑रुषं क॒पदि॑ने॒ त्वेषं॑ रू॒पं नम॑सा नि॒ह्नयाम॑हे ।
ह॒रते॑ वि॒भ्रद् भेष॑जा वा॒र्याणि॑ श॒र्म व॑र्म॒च्छादि॑स्मभ्यं॒ यंसत् ॥ ऋ० 1.114.5.
8. दे० 2.33.9. ऊपर ।
9. यः शु॒क्र इ॒व सूर्यो॑ हि॒रण्यमि॒व रो॑चते । ऋ० 1.43.5.
10. दे० 2.33.9. ऊपर ।
11. अ॒र्हन् बि॒र्भिर्षि॑ सा॒यकानि॑ ध॒न्वाह॑न् नि॒ज्जं य॑ज॒तं वि॒श्वरू॑पम् ।
अ॒र्हन्नि॑दं द॒यसे॑ वि॒श्वम॑भ॒वं न वा॑ ओ॒जीयो॑ रु॒द्र त्व॑द॒स्ति ॥ ऋ० 2.33.10.
स्तु॒हि श्रु॑तं ग॒र्त॒सदं॑ यु॒वानं॑ मृ॒गं न भी॑ममु॒पह॑तुम॒ग्रम् ।
मृ॒ळा ज॑रि॒त्रे रु॒द्र स्त॒वानो॑ऽन्यं ते॒ अ॒स्मिन्नि॑व॒पन्तु॑ से॒नाः ॥ ऋ० 2.33.11.
12. अ॒स्त्रा नी॒लशि॑खण्डेन स॒हस्रा॑क्षेण वा॒जिना॑ । रु॒द्रेणा॑र्ध॒कघा॑तिना॒ तेन॑ मा स॒मराम॑हि ।

हैं¹ । उनका उदर काला और पीठ लाल है² । वे नील-कण्ठ हैं³ । वे नीले वालों वाले (नील-शिखण्ड) हैं⁴ । वे ताम्र और लोहित वर्ण के हैं⁵ । वे चर्म पहने हुए हैं⁶ और पर्वतों पर रहते हैं⁷ ।

ऋग्वेद में रुद्र के शस्त्रों का उल्लेख आता है । एक स्थान पर कहा गया है कि उनके हाथ में वज्र है⁸ । उनका विद्युत्-कृपाण (दिद्युत्) आकाश से छूटकर पृथिवी पर भ्रमण करता है⁹ । यह भी कहा गया है कि उनके पास धनुष्-बाण¹⁰ हैं,

नमस्ते रुद्र कृष्णः सहस्राक्षायामर्त्य । अथ० 11.2.3.

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीळदुषे । वा० सं० 16.8.

1. अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्या य ते । द्दभ्यो गन्वाय ते नमः । अथ० 11.2.6.

2. नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम् । अथ० 15.1.7.

नीलेनैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोणीति लोहितेन ।

द्विवन्तं विध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ अथ० 15.1.8.

3. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । वा० सं० 16.7.

4. रुद्र जलाषभेज् नीलशिखण्ड कर्मकृत् ।

प्राशं प्रति प्राशो जह्यरसान्कृण्वोदधे ॥ अथ० 2.27.6.

5. दे० वा० सं० 16.7. ऊपर ।

6. एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूर्जवतोऽतीहि ।

अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवःसाऽहिंसन्नः शिवोऽतीहि ॥ वा० सं० 3.61.

मीळुष्टम् शिवतम शिवो नः सुमना भव ।

परमे वृक्षआयुधं निधाय कृत्ति वसानऽ आचर पिनाकं बिभ्रदगहि ॥ वा० सं० 16.51

7. या ते रुद्र शिवा तनूश्चोरापांपकाशिनी ।

तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ वा० सं० 16.2.

यामिधुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ग्यस्तेवे ।

शिवां गितित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत् ॥ वा० सं० 16.3.

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि ।

यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मं सुमना असत् ॥ वा० सं० 16.4.

8. दे० 2.33.3. पृ० 178.

9. या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्पतिं क्षमया चरति परि सा वृणक्तु नः ।

सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोऽकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ ऋ० 7.46.3.

10. दे० 2.33.10-11 पृ० 178.

तमुं द्रुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य ।

यक्ष्वा महे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्द्वमसुरं दुवस्य ॥ ऋ० 6.42.11.

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । ऋ० 10.125.6.

जो स्थिर और तीव्र-गतिवाले हैं¹। उनका आह्वान कृशानु और तीर चलाने-वालों के साथ हुआ है²। जिन मन्त्रों में इन्द्र की तुलना रथ में बैठे हुए अस्ता अर्थात् तीरंदाज से की गई है वहां हो सकता है अभिप्राय इन्हीं से हो³। अथर्व-वेद में इन्हें अस्ता भी बताया गया है⁴। अथर्ववेद और अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में उनके शर, अस्त्र, वज्र या चक्र का पुनः पुनः संकेत मिलता है।

रुद्र के विषय में सबसे अधिक बार कथित बातों में से एक है—उनका मरुतों के साथ साहचर्य। वे उनके पिता हैं⁵; मरुतों के बारे में उल्लेख मिलता है कि वे रुद्र के पुत्र हैं, और अनेक बार उन्हें 'रुद्राः' या 'रुद्रियाः' भी कहा गया है। रुद्र ने रुक्मवक्षस् मरुतों को पृथ्वि (सा. माध्यमिका वाक्) के शुक्ल ऊधस् से उत्पन्न किया⁶। रुद्र कभी भी मरुतों के युद्ध-कौशल से संपृक्त नहीं होते क्योंकि वे राक्षसों के साथ युद्ध में प्रवृत्त ही नहीं होते। त्र्यम्बक विशेषण जो वेदोत्तर-कालीन साहित्य में शिव का एक प्रमुख विशेषण बन गया है; वैदिक साहित्य ही में रुद्र के लिए प्रयुक्त हो चुका है⁷, और प्रतीत होता है कि ऋग्वेद⁸ ही में एक बार रुद्र त्र्यम्बक बन चुके हैं। इस शब्द का अर्थ है 'वह जिसके तीन माताएं हैं'⁹ इस बात का जगत् के तीन भागों में विभाजन से संबंध दीख पड़ता है। वेदोत्तरकालीन शिव-पत्नी अम्बिका का नामोल्लेख सर्वप्रथम वा० सं०⁷ में हुआ है; किंतु यहां यह रुद्र की पत्नी नहीं अपितु उनकी बहन बनकर आती हैं।

1. इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रैषवे देवाय स्वधावे ।
अषाढहाय सहमानाय वेधसे तिम्रायुधाय भरता शृणोतु नः ॥ ऋ० 7.46.1.
2. कृशानुमस्तृन् त्रिष्यं सुधस्थ आ रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे । ऋ० 10.64.8.
3. तिष्ठद्वरी अध्यस्तेव गतं वचो युजां वहतु इन्द्रं मृत्वम् । ऋ० 6.20.9.
दे० 2.33.11. पृ० 178.
4. यमो मृत्युरधमारो निर्ऋतो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः । अथ० 6.93.1.
तस्मै प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद् भवमिवास्मनुष्ठातारमकुर्वन् । अथ० 15.5.1.
एन मिवासः प्राच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति । अथ० 15.5.2-15 आदि
5. इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् । ऋ० 1.114.6.
उप ते स्तोमान्पशूपा इवाकर्ं रास्वा पितर्मरुतां सुम्नमस्मे । ऋ० 1.114.9.
आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु । प्रजायेमहि रुद्र प्रजाभिः । ऋ० 2.33.1.
6. रुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषार्जनि पृथन्याः शुक्र ऊधनि । ऋ० 2.34.2.
7. अवं रुद्रमदीम् हव वेवं त्र्यम्बकम् । वा० सं० 3.58.
8. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात् ॥ ऋ० 7.59.12.
9. त्री षधस्था सिन्धवस्त्रिः कवीनामुत त्रिमाता विदथेषु स्म्राट् । ऋ० 3.56.5

शिव-पत्नी के स्थायी नाम उमा और पार्वती सर्वप्रथम संभवतः तैत्तिरीय आरण्यक और केनोपनिषद् में आते हैं ।

ऋग्वेद के एक मन्त्र¹ में अग्नि के साथ तद्रूपित देवताओं में से एक रुद्र भी हैं । अग्नि के साथ उनका तद्रूप्य अथर्ववेद², तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण³ में किया जा चुका है । रुद्र शब्द बहुधा विशेषण के रूप में भी आता है और अनेक स्थलों पर तो यह अग्नि के गुण-विशेष का वाचक भी बनता है, यद्यपि अश्विनों के विशेषण-रूप में इसके प्रयोग और भी बहुल हैं । अनेक अन्य नामों के साथ-साथ सर्व और भव ये दो नाम भी वाजसनेयि-संहिता⁴ में रुद्र के लिए आये हैं । ये दोनों नाम अथर्ववेद में आ चुके हैं और वहां रुद्र के नाशक शर एवं विद्युत् की ओर संकेत किया गया है⁵ । किंतु इन मन्त्रों में वे एक दूसरे से, और सच पूछिए तो रुद्र से भिन्न देवताओं के रूप में आये प्रतीत होते हैं । भव और सर्व को तो एक सूत्र-परिच्छेद में रुद्र के पुत्र भी बताया गया है और शांखायन श्रौतसूत्र⁶ में इनकी तुलना शिकार के लिए उत्कट इच्छा रखनेवाले घातुक भेड़िये से की गई है । वाजसनेयि संहिता⁷ में अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, सर्व, ईशान, महादेव, उग्रदेव तथा अन्य देवताओं की गणना एक ही देव के अनेक रूपों की न्याई हुई है । शतपथ ब्राह्मण में रुद्र, सर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, महान् देवः ये अग्नि

1. त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवः । ऋ० 2.1.6.
2. तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये । अथ० 7.87.1.
3. अग्निवै रुद्रः । शत० ब्रा० 6.1.3.10.
अत्रैष सर्वोऽग्निः संस्कृतः सु एषोऽत्र रुद्रो देवता । शत० ब्रा० 9.1.1.1.
4. नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमः । वा० सं० 16.18.
नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च । वा० सं० 16.28.
5. दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179. दे० अथ० 6.93.1. पृ० 180.
भवा शर्वावस्यतां पापकृते कृत्या कृते । दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम् । अथ० 10.1.23.
भवाशर्वौ मृडन्तं माभि यातं भूतपत्नी पशुपत्नी नमो वाम् ।
प्रतिहितामार्यतां मा वि स्नाष्टं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुःपदः ॥ अथ० 11.2.1.
धनुर्बिभर्षि हरि तं हिरण्यथ सहस्रं शतवधं शिखण्डिनम् ।
रुद्रस्येषुश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यत्तमस्यां दिशीतः ॥ अथ० 11.2.12.
6. यावरण्ये पतयतो वृकौ जजभताविव ।
महादेवस्य पुत्राभ्यां भव शर्वाभ्यां नमः ॥ शां० श्रौ० सू० 4.20.1.
7. अग्निं हृदयेनाग्निं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृत्स्नहृदयेन भवं यत्ना ।
शर्वं मतस्ताभ्यामीशानं मनुयुना महादेवमन्तः पर्श्वेनोग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः
शिङ्गानि कोश्याभ्याम् । वाज० सं० 39.8.

के आठ रूप बनकर आये हैं¹, एक अन्य स्थल पर सर्व, भव, पशुपति और रुद्र को अग्नि के नाम कहा गया है²। अग्नि जो उपर्युक्त नामों में से एक है और जो शतपथ ब्राह्मण³ में कुमार का एक नाम बनकर आया है, उसी ब्राह्मण में विद्युत् के अर्थ में भी आता है, किंतु शांखायन ब्राह्मण में इसका अर्थ 'इन्द्र' किया गया है। पशुपति विशेषण रुद्र के लिए वाजसनेयि-संहिता, अथर्ववेद, एवं परवर्ती साहित्य में प्रयुक्त हुआ है; और यह संभवतः इसीलिए हुआ हो कि गृह से बाहर के पशु रुद्र के लिए आक्रमणीय होते हैं, और उनकी रक्षा का भार उन्हीं पर छोड़ दिया जाता है।

रुद्र के लिए ऋग्वेद में आता है कि वे मृग की भांति भीम⁴ एवं उपहत्नु अर्थात् घातक हैं⁵। वे द्युलोक के अरुण वराह हैं⁶। वे वृषभ हैं⁷। वे बृहत्⁸, दृढ⁹, बलवानों में बलिष्ठ¹⁰, अपाढ अर्थात् अजेय¹¹, अमेय शक्तिवाले¹², और त्वरितगति¹³

1. तान्येतान्यष्टावग्नि रूपाणि । शत० ब्रा० 6.1.3.18.
2. अग्निर्वै स देवस्तस्यैतानि नामानि सर्व इति यथा प्राच्या आ चक्षते भव इति यथा बाहीकाः पशूनां पृती रुद्रोऽग्निरिति । शत० ब्रा० 1.7.3.8.
3. तमब्रवीदशनिस्सीति । तद् युदस्य तन्नामाकरोद् विद्युत्तद्रूपमभवद् विद्युद्वा अग्निः । शत० ब्रा० 6.1.3.14.
4. दे० 2.33.9, 2.33.11. पृ० 178.
उग्रं मरुद्मं रुद्रं हुवेम । ऋ० 10.126.5.
5. दे० 2.33.11. पृ० 178.
6. 1.114.5. पृ० 178.
7. दे० 2.33.7. पृ० 178.
प्र बभ्रवै वृषभाय श्वितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि ।
नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिर्गुणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम ॥ ऋ० 2.33.8.
एवा बभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हंणीये न हंसि । ऋ० 2.33.15.
8. इन्द्रं नो अग्रे वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा वहा बृहन्तम् ।
आदित्येभिरदितिं विश्वजन्त्या बृहस्पतिमृक्भिर्विश्ववारम् ॥ ऋ० 7.10.4.
9. कद् रुद्राय प्रचेतसे मीलदुष्टमाय तव्यसे ।
वोचेम शंतमं हुदे । ऋ० 1.43.1.
दे० 1.114.1. पृ० 178
10. दे० 2.33.3. पृ० 178
11. दे० 7.46.1. पृ० 180
12. दे० 2.33.10. पृ० 178
13. प्र रुद्रेण ययिना यन्ति सिन्धुं वस्तिरो महीमरमतिं दधन्निरे । ऋ० 10.92.5.

हैं और त्वेष¹ हैं। वे युवा हैं², और ऋष्व, अंजर एवं सुषुम्न हैं³। उन्हें असुर⁴ अथवा द्युलोक का सबसे महान् असुर कहा गया है⁵। वे स्वयशस्⁶, क्षयद्वीर⁷, और इस प्रभूत जगत् के ईशान हैं⁸, वे जगत्-पिता हैं⁹। वे अपने साम्राज्य के मानव-जात के शुभाशुभ को देखते हैं¹⁰। वे सरिताओं को घरती पर प्रवाहित करते हैं और गर्जन-तर्जन करते हुए वहां की हर वस्तु को ओदी करते हैं¹¹। वे प्रचेतस् हैं¹², वे कवि हैं¹³, और उनका हाथ मृडयाकु है¹⁴। अनेक बार उन्हें मीढवस् कहा गया है¹⁵, और परवर्ती वेदों में तो इस शब्द का प्रयोग हुआ ही केवल रुद्र के लिए है। वे कामों के पूरक हैं, वे प्रदीप्त अन्नादि के देनेवाले हैं। वे कल्याणकारी 'शिव' हैं¹⁶।

1. त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वृद्धं कविमवसे नि ह्यमहे।
आरे अस्मद् दैव्यं हेळो अस्तु सुमतिमिद् वयमस्या वृणीमहे ॥ ऋ० 1.114.4.
2. दे० 2.33.11. पृ० 178.
युवां पिता स्वपां रुद्र एषां सुदुघा पृथिः सुदिना मरुद्भ्यः । ऋ० 5.60.5.
3. भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमकौ।
बृहन्तं मृद्वमजरं सुषुम्नमृधग्धुवेम कविनेषितासः ॥ ऋ० 6.49.10.
4. दे० 5.42.11. पृ० 179.
5. दे० 2.1.6. पृ० 181.
6. तद् रुद्राय स्वयशसे । ऋ० 1.129.3.
स्तोमं वो अद्य रुद्राय शिक्से क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन।
येभिः शिवः स्ववा एवयावभिर्दिवः सिषक्ति स्व यशा निकामभिः ॥ ऋ० 10.92.9.
7. दे० 1.114.1. पृ० 178.
मूळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । ऋ० 1.114.2.
8. ईशानादस्य भुवनस्य भूरेन वा उ योषद् रुद्रादसुर्यम् । ऋ० 2.33.9.
9. दे० 6.49.10. ऊपर
10. स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति।
अवन्नवन्तीह्य नो दुरश्चराऽनमीवो रुद्र जासु नो भव ॥ ऋ० 7.46.2.
11. प्र रुद्रेण ययिना यन्ति सिन्धवस्तिरो महीमरमंति दधन्विरे।
येभिः परिज्मा परियन्नुरु ज्रयो वि रोस्वज्जठरे विश्वमुक्षते ॥ ऋ० 10.92.5.
12. दे० 1.43.1. पृ० 182.
13. दे० 1.114.4. ऊपर
14. दे० 2.33.7. पृ० 178 दे० 6.49.10. ऊपर
15. अद्याम ते सुमतिं देवयज्या क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीढवः । ऋ० 1.114.3.
16. दे० 10.92.9. ऊपर

ऋग्वेद में अनेक बार रुद्र की अनुदारता के भी संकेत मिलते हैं; क्योंकि उनके निमित्त कहे गए सूक्तों में उनके भीषण अस्त्रों से भीति और उनके अमर्ष से भय के भाव झलकते हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे क्रोध में आकर अपने उपासकों, उनके माता-पिताओं, उनके अपत्यों एवं परिजनों, पशुओं एवं अश्वों की क्षति न करें¹। इसके विपरीत उनसे कहा गया है कि वे उनके अश्वों को छोड़ दें², अपने क्रोध एवं वज्र को उपासकों की ओर से लौटा लें और उनसे दूसरों को ध्वस्त करें³। उनसे अनुनय किया गया है कि क्रोध आने पर भी वे अपने वज्र को लौटा लें, और अपने उपासकों, उनके बाल-बच्चों और गौओं को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचायें⁴, और उन सबसे अपने गोघ्न और नृघ्न वज्र को दूर ही रखें⁵। उनके दौर्मनस्य एवं मन्यु से भय प्रदर्शित किया गया है⁶, और उनसे विनती की गई है कि वे मानव-जाति के पैरवाले सहायकों (अवस) के प्रति दयालु हों⁶। उपासक प्रार्थना करते हैं कि वे नीरोग बने रहें और उन पर रुद्रदेव की कृपा बनी रहे⁷। उन्हें भिषक्तम कहकर उनसे मांग की गई है कि वे अपनी भेषजों से स्तोताओं को वीर नर प्रदान करें। एक स्थान पर उनके लिए नृघ्न विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है⁸, और एक सूत्र-परिच्छेद में तो यह भी आया है कि ये महाभाग कभी-कभी

1. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उर्क्षन्तमुत मा न उक्षितम् ।
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तुत्रो रुद्र रीरिषः ॥ ऋ० 1.114.7.
मा नस्तोके तनये मान आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तुः सदमिच्छा हवामहे ॥ ऋ० 1.114.8.
2. अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभिः । ऋ० 2.33.1.
3. दे० 2.33.11 पृ० 178.
परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मतिर्मही गात् ।
अव स्थिरा सुवर्दभ्यस्त्रनुष्व मीद्वस्तोकाय तनयाय मृळ ॥ ऋ० 2.33.14.
4. प्रजावतीः सुयवसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपागे पिबन्तीः ।
मा वःस्तेन ईशत् माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ॥ ऋ० 6.28.7.
5. मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती ।
उज्जो वीरा अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तम त्वा भिषजां शृणोमि ॥ ऋ० 2.33.4.
उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान् त्वर्क्षीयसा वयसा नार्धमानम् ।
घृणीवच्छायामरपा अशीयाऽऽविवासेय रुद्रस्य सुघ्नम् ॥ ऋ० 2.33.6.
दे० 2.33.15. पृ० 182.
6. अवसाय पद्वते रुद्र मृळ । ऋ० 10.169.1.
7. दे० 2.33.1, 2.33.6. ऊपर ।
8. अवः कदमे रुद्राय नृघ्ने । ऋ० 4.3.6.

मनुष्यों को मारने तक की ठान लेते हैं । रुद्र का दौर्मनस्य परवर्ती वैदिक साहित्य में और भी भीम बनकर उभड़ता है । बार-बार उनके अग्रर्ष से विभीषिका दिखाई गई है¹। उनका आह्वान किया गया है कि वे दिव्य अग्नि के द्वारा अपने उपासकों को नष्ट न करें और अपनी विद्युत् को कहीं और फेंक दें² । यहां तक वर्णन मिलता है कि वे ज्वर, कासिका (खांसी), हेति और विष के द्वारा जन-जानपदों को सालते हैं³ । रुद्र के कुत्तों का भी, जो बुलेमुंह घूमते, भौंकते-फिरते एवं अपने शिकार को बिना चबाये ही निगल जाते हैं, उल्लेख मिलता है⁴ । यहां तक कहा गया है कि देवगण भी एक बार रुद्र के सज्य धनुष और शरु को देखकर कांप उठे थे; और डर रहे थे कि कहीं वे उन्हें भी धराशायी न कर दें⁵ । अपने महादेव रूप में रुद्र पशुओं की हत्या करते हैं । एक अन्य ब्राह्मण-परिच्छेद में उल्लेख मिलता है कि वे सभी भयानक तनुओं के संभार अथवा समवाय से बने हैं⁶ । संभवतः उनके इसी अग्रगस्त स्वभाव के कारण उन्हें ब्राह्मणों और सूत्रों में अन्य देवों की कोटि से पृथक् रखा गया है । जब देवताओं ने स्वर्ग प्राप्त किया तब रुद्र वास्तु (बस्ती) में ही रह गये थे⁷ । वैदिक यज्ञों में देवताओं के लिए हविष् देने के उपरान्त अवशिष्ट हविष् बहुधा रुद्र को दी जाती है⁸ । उनके गणों को जो

1. दे० वा० सं० 3.61. पृ० 179.

2. मा नो रुद्र त्वमना मा त्रिणे मा नः सं स्रा दिव्येनाग्निना ।

अन्यत्रास्मद्विद्युत् पातयैताम् ॥ अथ० 11.2.26. दे० अथ० 10.1.23 पृ० 181.

3. यस्य त्वमा कासिका हेतिरिक्मश्चस्येव वृषणः क्रन्दु मृति ।

अभिपूर्वं निर्गते नमो अस्वस्मै ॥ अथ० 11.2.22. दे० अथ० 11.2.26. ऊपर ।

यस्ते शतं धमनयोऽङ्गन्यनु विष्टिताः । तस्मै ते सर्वासां वयं निर्विषाणि ह्वयामसि ।

अथ० 6.90.2.

यमो मृत्युरघमारो निर्क्रियो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः ।

देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांससे अस्माकं परि वृजन्तु वीरान् ॥ अथ० 6.93.1.

4. नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवार्थं च रुद्रार्थं च नमः । वा० सं० 16.28.

5. तस्माद्देवा अविभयुर्यद्वै नोऽयं न हि स्यादिति । शत० ब्रा० 9.1.1.1.

तस्माद्देवा अविभयुः । शत० ब्रा० 9.1.1.6.

6. तेषां या एव घोरतमास्तन्व आसंस्ता एकधा समभरंस्ता संभृता एष देवोऽभवत्त-
दस्थैतद्भूतवन्नाम । ऐ० ब्रा० 3.33.1.

7. यज्ञेन वै देवा दिवमुपोद कामन्नथ योऽयं देवः पशूनामीष्टे सु इहाहीयत तस्माद्
वास्तव्य इत्याहुर्वास्तौ हि तदहीयत ॥ शत० ब्रा० 1.7.3.1.

8. अथैनमद्भिरभ्युक्ष्याम्रावर्ष्य जपेन् यः पशूनामधिपती रुद्रस्तन्निचरो वृषा ।

पशूतस्माकं मा हिंसीरेतदस्तु हुतं तव स्वाहा” इति गोभिल गृह्यसूत्र 1.8.28.

मनुष्यों और पशुओं पर व्याधि, जरा और मृत्यु के साथ आक्रमण करते हैं, शिकार की शोणितमिश्र अंतड़ियां दी जाती हैं¹, जैसेकि यज्ञों में दानवों के निमित्त उनके यज्ञांश रूप में शोणित दिया जाता है² ।

परवर्ती ग्रन्थों में रुद्र का आवास साधारणतया उत्तर में माना गया है, जबकि अन्य देवों का आवास पूर्व में है । संभवतः अपने इस अप्रशस्त स्वभाव के कारण ही रुद्र ऋग्वेद में, केवल एक स्थल पर, चार मन्त्रों के छोटे-से सूक्त में अन्य देवता (सोम) के साथ देवता-द्वन्द्व में आते हैं ।

वाजसनेयि संहिता में रुद्र के अन्य बहुसंख्यक विशेषणों के साथ-साथ कतिपय अभद्र विशेषणों का भी उल्लेख हुआ है । उन्हें स्नायुपति, स्तेन-पति एवं तस्कर-पति कहा गया है³ । सच पूछिये तो, इन विशेषणों द्वारा प्रदर्शित उनका चरित्र वेदोत्तर-कालीन शिव के भयावह, अशुचि एवं बीभत्स चरित्र के पास जा पहुंचता है ।

इतना होने पर भी रुद्र राक्षस की भांति केवल अशिव ही नहीं हैं । ऋग्वेद में उनके लिए यह उल्लेख भी मिलता है कि वे देवताओं के यहां से आनेवाले अमर्ष और एनस् को निवृत्त करते हैं⁴ । उनका अनुनय न केवल आपत्ति से बचाने के लिए, अपितु कल्याण (शम्) प्राप्ति के लिए भी किया गया है⁵ । उनकी रोग-निवारिणी शक्ति का पुनःपुनः उल्लेख मिलता है । वे औषध देते हैं⁶ । वे प्रत्येक

यत्र भुज्यते तत्समूह्य निर्हत्यावोक्ष्य तं देशममत्रेभ्यो लेपांसंकृष्याद्भिः संसृज्योत्तरतः
शुचौ देशे रुद्राय निनयेत् । एवं वास्तु शिवं भवति । आप० ष० सू० 2.2.4.23.

1. तेषु लोहितमिश्रमूवध्यमवधाय । रुद्रसेनाभ्योऽनुदिशति । आघोषिण्यः प्रतिघोषिण्यः
सं घोषिण्यो विचिन्वत्यः श्वसनाः क्रव्याद् एष वो भागस्तं जुषध्वं स्वाहेति ।

शां० श्रौ० सू० 4.19.7. एवं 8.

2. अस्ना रक्षः संसृजतादित्याह रक्षां स्येव तत्स्वेन भागधेयेन यज्ञश्चिरवदयते ।

ऐ० ब्रा० 2.7.1.

3. स्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः । वा० सं० 16.20.
नमो वज्रते परि वज्रते स्तायूनां पतये नमो नमो निषङ्गिणऽइषुधिमते तस्कराणां
पतये नमः । वा० सं० 16.21.

4. दे० 1.114.4. पृ० 183.

दे० 2.33.7. पृ० 178.

5. स्वस्ति नो रुद्रः पाल्वहसः । ऋ० 5.51.13.

दे० 2.33.6. पृ० 184.

यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तद्व्याम तव रुद्र प्रणीतिषु । ऋ० 1.114.2.

शं नः करत्यर्वते सुगं मेघाय मेव्ये ।

नृभ्यो नारिभ्यो गर्वे ॥ ऋ० 1.43.6.

6. स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे । ऋ० 2.33.12.

ओषधि के शासक हैं¹ और वे सहस्रों ओषधियां रखते हैं²। वे अपने हाथ में वरणीय भेषज लिये हुए हैं³; और उनका हाथ यशस्कर एवं पीयूषमय है⁴। वे अपनी ओषधियों से वीरों को उत्साहित करते हैं; क्योंकि वे वैद्यों के मूर्धन्य हैं⁵, और उनकी सौख्यकारी ओषधियों के द्वारा उनके उपासक 'शतं हिमाः' पर्यन्त जीने की आशा करते हैं⁶। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासकों के परिवारों से व्याधियों को दूर रखें⁷ और द्विपदों और चतुष्पदों के प्रति मीठे बनें, जिससे कि सभी ग्रामवासी सुपुष्ट एवं अनातुर बने रहें⁸। इस संबन्ध में रुद्र के दो असामान्य विशेषण हैं: 'जलाष' और जलाष-भेषज (=पीयूषपाणि)⁹। रोगों की संभवतः यह ओषध वर्षा है¹⁰। रुद्र की यह विशेषता उनके स्वभाव का एक अदृष्ट घटक है; इस तथ्य का अभिज्ञान ऋग्वेद के सूक्त (8. 29.)¹¹ में होता है जिसमें सभी देवों की विशेषताएं गिनाई गई हैं। इसी सूक्त के पूर्व मन्त्र में रुद्र को शुचि, उग्र, पीयूष-पाणि एवं हाथ में आयुध लिये दिखाया गया है। रुद्र की विद्युत् और उनकी भेषजों का एक मन्त्र में साथ-साथ उल्लेख आया है¹²। जलाष रुद्र का और उनके गणों का उपासकों पर कृपा करने के लिए आह्वान किया गया है¹³। मरुत् भी एक

1. दे० 5.42.11. पृ० 179.
2. दे० 7.46.3. पृ० 179.
3. दे० 1.114.5. पृ० 178.
4. दे० 2.33.7. पृ० 178.
5. दे० 2.33.4. पृ० 184.
6. त्वादत्तेभी रुद्र शतं मेभिः शतं हिमा अशीय भेषजेभिः। ऋ० 2.33.2.
7. दे० 7.46.2. पृ० 183.
8. दे० 1.114.1. पृ० 178.
9. गायपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाषभेषजम्। तच्छ्रियोः सुमर्मामहे ॥ ऋ० 1.43.4.
दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179.
10. अतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिर्द्विवावृक्षमरातीः।
वृष्ट्वी शं योराप उखि भेषजं स्याम मरुतः सह ॥ ऋ० 5.53.14.
अत्र द्वके अत्र त्रिका द्विवश्चरन्ति भेषजा।
क्षमा चरिष्वेककं भरतामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मोषुते किं चनाममत् ॥
ऋ० 10.59.9.
11. त्रिगमेको विभर्ति हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलाषभेषजः। ऋ० 8.29.5.
12. या ते दिद्युद्वस्त्रा दिवस्पारि क्षमया चरति परि सा वृणक्तु नः।
सुहृद्वं ते स्वपिवात भेषजा मा नमोक्तेषु तनयेषु रीरिषः ॥ ऋ० 7.46.3.
13. शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः। ऋ० 7.35.6.

अन्य मन्त्र में शुचि और शंतम भेषज रखने के कारण रुद्र से संबद्ध दिखाये गये हैं¹। रुद्र की उपचार-शक्ति का उल्लेख कहीं-कहीं अन्य संहिताओं में भी मिलता है²; किंतु उनके विघटक व्यापारों की अपेक्षा उनकी उपचार-शक्ति का उल्लेख कम हुआ है। सूत्रों में पशुओं की बीमारी का उपचार या निरोध करने के लिए रुद्र-यज्ञों का विधान किया गया है ।

ऋग्वेद के उद्धरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि रुद्र का प्राकृतिक आधार क्या है। साधारणतया इन्हें तूफान का देव समझा जाता है। किंतु इन्द्र के विपरीत रुद्र का वज्र क्रूर है। इन्द्र का वज्र केवल अपने उपासकों के शत्रुओं पर पड़ता है। फलतः प्रतीत होता है कि रुद्र मूलतः तूफान के शुचि एवं भद्र पक्ष के नहीं, अपितु उसके घातक वैद्युत पक्ष के प्रतिरूप थे। इस मान्यता के द्वारा उनके घातक शस्त्र का, और 'मरुतों के पिता या प्रमुख' इस अभिधान का आधार स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि मरुत् का शस्त्र विद्युत् है और कहा गया है कि मरुत् विद्युत् के हस्कार (अट्टहास) दीप्तिकर एवं दीप्यमान अन्नरिक्श से उत्पन्न हुए हैं³। उनके दया-प्रवण एवं भैषज्य कार्यों का आधार अंशतः तूफान के प्रशामक और भूमि को उर्वर बनानेवाले व्यापार रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया ने उनके क्रोध-प्रशमनार्थ की गई प्रार्थनाओं द्वारा उनके सौख्यपरक 'शिव' विशेषण को जन्म दिया होगा, जोकि आगे चलकर रुद्र के ऐतिहासिक उत्तराधिकारी देवता का वेदोत्तर-कालीन गाथा में परिनिष्ठित नाम बनकर देश के संमुख आया है। इसी मान्यता से ऋग्वेद में मिलनेवाले रुद्र और अग्नि के निकट संबन्ध की भी व्याख्या हो जानी है।

वेबर मानते हैं कि रुद्र प्रारम्भ में तूफान-गर्जन के प्रतिरूप थे (अतः रुद्र के बहुवचन रूप का अर्थ होता है 'मरुद्गण')। किंतु अग्नि का गर्जन भी तो इसी प्रकार का है। फलतः तूफान और अग्नि इन दोनों के संमेलन से क्रोध और संहार के इस देवता का जन्म हुआ होगा। शतरुद्रिय में आनेवाले विशेषण अंशतः रुद्र (=तूफान) और अंशतः अग्नि (=भौतिक अग्नि) से लिये गये हैं। एच० एच० विल्सन के विचार में रुद्र निश्चित रूप से अग्नि अथवा इन्द्र के एक रूप-विशेष थे। एल० वी०

1. या वो भेषजा मरुतः शुचीनि या शंतमा वृषणो या मयोभु। ऋ० 2.33.13.
2. भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वय पुरुषय भेषजम्। सुखं भेषाय मेज्यै। वा० सं० 3.59.
अथ्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्। वा० सं० 16.5.
या ते रुद्र शिवा तनः शिवा विश्वाहा भेषजी।
शिवा रुतस्य भेषजी तय। नो मृड जीवमे ॥ वा० सं० 16.49.

दे० अथ० 2.27.6. पृ० 179.

3. हस्काराद् विद्युत्स्पर्शो जात अवन्तु नः। मरुतो मृळ्यन्तु नः। ऋ० 1.23.12.

श्रॉडर के अनुसार रुद्र मूलतः उन प्रेतात्माओं के प्रमुख थे, जो वायु के साथ मिलकर तूफान उत्पन्न करती हैं। ओल्डनबेर्ग का मत है कि रुद्र मूलतः पर्वत एवं अरण्य के देवता थे, जहाँ से आकर व्याधियों के बर्छे मनुष्यों पर गिरा करते हैं।

अर्थ की दृष्टि से रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति कुछ अनिश्चित-सी है। साधारण-तया इस शब्द की व्युत्पत्ति √रुद् (चिल्लाना) से की जाती है, जिससे इसका अर्थ होता है 'चिल्लानेवाला'। यह भारतीय व्युत्पत्ति है। ग्रासमान ने इसे एक कल्पित √रुद् (=चमकना) धातु से निष्पन्न हुआ बनाया है जबकि पिशल इसे √रुद् ('=लोहित होना') इस कल्पित धातु से व्युत्पन्न हुआ बताते हैं और इसका अर्थ करते हैं 'चमकीला' या 'लोहित'।

मरुत् (§ 29)—

ऋग्वेद में मरुत् को ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। अकेले इनके लिए 33, इन्द्र के साथ कम-से-कम 7 और अग्नि तथा पूषा के साथ एक-एक सूक्त कहे गये हैं। मरुतों का एक देवगण है (गण शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से मरुतों के लिए हुआ है, अथवा उनका एक शर्ध है¹)। इनका उल्लेख केवल बहुवचन में हुआ है। इनकी संख्या 60 की तिगुनी या 7 की तिगुनी है²। उनके जन्म का जहाँ-तहाँ उल्लेख मिलता है³। वे रुद्र के पुत्र हैं। अतः इन्हें बहुधा 'रुद्राः'⁴ अथवा कभी-कभी 'रुद्रियाः' भी कहा गया है⁵। इन्हें पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है⁶। फलतः इनके लिए अनेक वार 'पृथिवीमातरः' यह विशेषण भी प्रयुक्त हुआ

1. क्रीळं वः ऊर्ध्वो मारुत मनर्वागं रथेशुभम् । कर्णा अभि प्र गायत ॥ ऋ० 1.37.1
प्र शंसा गोवध्नयं क्रीळं यच्छर्धो मारुतम् । जग्मे रसस्य वावृधे । ऋ० 1.37.5.
2. शुद्रिन्तमो हि शुमिभिर्ध्रुवेभिरीयसे ।
अपूरषन्नो अपतीत शूर सत्त्वभिस्त्रिस्रैः शूर सत्त्वभिः ॥ ऋ० 1.133.6.
यूयमुग्रा मरुतः पृथिवीमातर इन्द्रेण युजा प्रमृणीत शत्रून् ।
आ वो रोहितः शृगवत्सुदानवस्त्रिषसासो मरुतः स्वादुसमुदः ॥ अथ० 13.1.3.
3. पुरुद्वसा अन्निम तः सुदानवस्त्रिषसासो अनवन्न रोधसः ।
सुजासासो जनुषा रुक्मवक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे ॥ ऋ० 5.57.5.
4. युमाकमस्तु नविषी तना युजा रुद्रासो न चिदधृषे । ऋ० 1.39.4.
आ वो मक्षू तनाय कं रुद्रा अवो वृणीमहे । ऋ० 1.39.7.
5. सयं त्वेषा अमवन्तो धन्वर्ब्रिडा रुद्रियासः । ऋ० 1.38.7.
चित्रं तद्वो मरुतो यामं चेकिते पृथ्व्या यदधरप्यापयो दुहुः ।
यद्व निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय जुरतामदभ्याः ॥ ऋ० 2.34.10.
6. रुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजनि पृथ्व्याः शुक्र ऊर्ध्वनि । ऋ० 2.34.2.

है¹ । एक जगह एक गौ भी इनकी माता बनती है; इसलिए इन्हें 'गोमातरः' यह विशेषण भी मिला है² । यह गौ, हो सकता है विचित्र-वर्ण के तूफान-मेघ का ही प्रतिरूप हो । प्रभूत स्तनोंवाली समिद्ध गौएं, जिनके साथ मरुद्गण आते हैं, वर्षा और विद्युत् से परिच्छिन्न मेघ की परिचायक हो सकती हैं³ । पृथ्वी से उत्पन्न मरुतों की तुलना अग्नि के साथ की गई है⁴ । यह भी वर्णन मिलता है कि वे विद्युत् के अट्टहास से उत्पन्न हुए हैं⁵ । कहा गया है कि अग्नि ने उनकी रचना की अथवा उन्हें जन्म दिया⁶ । वायु ने उन्हें स्वर्ग की वक्षणाओं में से (सा. वक्षणाओं के लिए) जन्म दिया⁷ और एक बार उन्हें 'दिवस्पुत्रासः' भी कहा गया है⁸ । मरुत् 'दिवो नरः' या 'दिवो मर्याः' भी कहाये हैं⁹ । एक बार इन्हें 'सिन्धुमातरः' भी

प्र ये मे बन्ध्वेषे गां वोचन्त सूर्यः पृथ्वीं वोचन्त मातरम् । ऋ० 5.52.16.

रुद्रस्य ये मीळहुषः सन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाध्विर्भरध्वै ।

विदे हि माता महो मही षा सेत् पृथ्वीः सुभवे उ गर्भमाधात् ॥ ऋ० 6.66.3.

दे० 5.60.5. पृ० 183.

1. विश्वान् देवान् हवामहे मरुतः सोमपीतये । उग्रा हि पृथ्वी मातरः । ऋ० 1.23.10.
युयमुग्रा मरुतः पृथ्विमातरः । अथ० 5.21.11. दे० 5.52.16. ऊपर
2. गो मातरो यच्छुभयन्ते अज्जिभिस्तनूपु शुभ्रा दधिरे विरक्मतः । ऋ० 1.85.3.
गोभिर्वाणो अज्यते सोमरीणां रथे कोशे हिरण्यये ।
गो बन्धवः सुजातासं इषे भुजे महन्तो नः स्पर्से नु ॥ ऋ० 8.20.8.
3. इन्धन्वभिर्धेनुर्भां रुद्राध्वभिरध्वस्मभिः पथिभिर्जज्ञिहृष्टयः ।
आ हंसासो न स्वसराणि गन्तन् मधोर्मदाय मरुतः समन्धवः ॥ ऋ० 2.34.5.
4. ये अग्नयो न शोशुचिधाना द्विधत् त्रिर्मरुतो वावृधन्त । ऋ० 6.66.2.
5. दे० 1.23.12. पृ० 188.
शर्धो वा यो मरुतां ततक्ष कभुर्न वेषो रभसानो अद्यौत् ॥ ऋ० 6.3.8.
वाश्रेव विद्युन्मिति वृत्सं न माता सिषक्ति । यदेवां वृष्टिरसंजि ॥ ऋ० 1.38.8.
6. अग्निः शर्धेननवद्यं युवानं स्वाध्वं जनयत् सुदयच्च । ऋ० 1.71.8.
7. अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः । ऋ० 1.134.4.
8. अग्ने मर्यासो अर्जिरिक्वन्त सुमारुतं न पूर्वैरति क्षपः ।
दिवस्पुत्राम् एता न येतिर आदित्यसस्ते अक्रा न वावृधुः ॥ ऋ० 10.77.2.
9. साकं जज्ञिरे स्वधया दिवो नरः । ऋ० 1.64.4.
दिवो अस्तोय सुरस्य वीरै रिषुध्वेव मरुतो रोदस्योः । ऋ० 1.122.1.
यन्मरुतः सभरसः स्वर्णः सूर्य उदिते मदथा दिवो नरः । ऋ० 5.54.10.
विद्युदथा मरुतः ऋद्धिन्तो दिवो मर्याः कृतजाता अयसः । ऋ० 3.54.13.
सुजातासो अनुषा पृथ्विमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन । ऋ० 5.59.6.

कहा गया है¹ और कुछ स्थलों पर इन्हें 'स्वयंजात' भी बताया गया है² ।

वे सब भाई हैं; जिनमें न कोई ज्येष्ठ है और न कोई कनिष्ठ,³ क्योंकि वे सारे ही आयु में समान हैं⁴ । वे एकत्र बड़े हैं⁵ और समन्यु अर्थात् समान विचारवाले हैं⁶ । उनकी योनि समान है और नीड अर्थात् आवास भी उन सब का समान है⁷ । कहा गया है कि वे पृथिवी पर, द्युलोक में और अन्तरिक्ष के पथों पर एक-साथ ही फैल जाते हैं⁸ और तीनों स्वर्गों में निवास करते हैं⁹ । एक बार उन्हें पर्वतवासी भी बताया गया है । उनका इन्द्राणी के साथ उल्लेख आता है जोकि उनकी मित्र है¹⁰ । सरस्वती के साथ भी उनका नाता है¹¹ । उनका घनिष्ठ संबंध 'रोदसी' के साथ है, जिनके विषय में वर्णन आता है कि वे उनके साथ रथ पर खड़ी हैं और आनन्द देती हैं¹² या साधारणतः उनके साथ खड़ी हैं¹³ । जिन पांच मन्त्रों में

1. प्रावाणो न सुरयः सिन्धुमतर आदर्दिः सो अद्रयो न विश्वहा । ऋ० 10.78.6.
2. वृषासो न ये स्वजाः स्वर्तवसः । ऋ० 1.168.2.
प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विज्ञाना ब्रुवते एवयामरुत् ।
रुचा तद्वो मरुतो नाष्टे शवो दाना मद्वा तदेषामष्टा सो नाद्रयः ॥ ऋ० 5.87.2.
3. ते अज्येष्ठा अकनिष्ठाः उद्भिदोऽमध्यमः सो महसा वि वावृधुः । ऋ० 5.59.6.
अज्येष्ठः सो अकनिष्ठाः एते सं आतरो वावृधुः सौभगाय । ऋ० 5.60.5.
4. कया शुभा स्वयसः सनीलाः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । ऋ० 1.165.1.
5. मरुतां पुरुतममपूर्व्यं गवां सर्गमिव ह्वये । ऋ० 5.56.5.
प्र सकुमुक्षे अर्चता गगाय यो दैव्यस्य धन्नुस्तुविमान् । ऋ० 7.58.1.
6. आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो मापं स्थता समन्यवः । ऋ० 8.20.1.
गावश्चिद् धा समन्यवः सजा येन मरुतः सबन्धवः । रिहते कुकुभो मिथः । ऋ० 8.20.21.
7. दे० 1.165.1. ऊपर
क इं न्येका नरः सनीला रुद्रस्य मर्या अधा स्वश्वाः । ऋ० 7.56.1.
8. प्रवत्वतीयं पृथिवी मरुद्रयः प्रवत्वती द्यौर्मवति प्रयद्रयः ।
प्रवत्वतीः पृथ्या अन्तरिक्ष्याः प्रवत्वन्तः पर्वता जीरदानवः ॥ ऋ० 5.54.9.
9. यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो द्विविष्ट । ऋ० 5.60.6.
10. उताहमस्मि वीरिणीन्द्रं पत्नी मरुसखा । ऋ० 10.86.9.
11. सा नो बोध्यवित्री मरुसखा । ऋ० 7.96.2.
आग्ने गिरो दिव आ पृथिव्या मित्रं ब्रह्म वरुणमिन्द्रमग्निम् ।
आर्यमण मर्दिति विश्वमेषां सरस्वती मरुतो मादयन्ताम् ॥ ऋ० 7.39.5.
12. रथं नु मारुतं वयं श्रवत्युमा हुवामहे ।
आ यस्मिन् तस्थौ सुरणानि बिभ्रती सचा मरुसु रोदसी ॥ ऋ० 5.56.8.
13. अध स्मैषु रोदसी स्वशोचिरामवसु तस्थौ न रोकः । ऋ० 6.66.6.

‘रोदसी’ का नाम आता है, उनमें वे मरुतों के साथ उल्लिखित हुई हैं¹। इससे प्रतीत होता है कि वे मरुतों की वधू रही होंगी (जैसेकि सूर्या को अश्विनों की वधू बताया गया है) संभवतः इसी नाते मरुतों को ‘भद्रजानय’ अर्थात् भद्र भार्यावाले यह विशेषण मिला हो²; और साथ ही उनकी तुलना वर³ के साथ की गई है।

मरुतों की शुचिप्रमत्ता का बार-बार उल्लेख हुआ है। वे स्वर्णिम हैं, सूर्य सदृश प्रतिभावाले हैं, समिद्ध अग्नि के समान हैं और लोहित हैं⁴। वे अग्नि-जिह्वाओं (लपटों) की न्याई चमकवाले हैं⁵। उनकी रचना या ज्योतिष्मत्ता अग्नि जैसी है⁶। आजस् या चमक में इनकी तुलना रुक्मवक्षस् अग्नि के साथ की गई है⁷। ऋजीपी अर्थात् गतसार सोम के पाता मरुत् समिद्ध अग्नि के सदृश शुशुचाव अर्थात् दीप्तिवाले हैं⁸। यहां तक कि स्पष्ट शब्दों में उन्हें उनकी शक्तियों के कारण अग्नि बताया गया है⁹। वे सर्प-जैसे-(अहिभानवः)¹⁰ चमकते हैं। वे पर्वतों पर फवते हैं¹¹। वे अपनी चमक से स्वभानु अर्थात् स्वयंदीप्त हैं¹²; स्वभानु विशेषण का प्रयोग निरपवादतः रूप से मरुतों के लिए हुआ है। अनेक बार उन्हें

1. परा रोदसी अप नुदन्त घोरा जुवन्त वृधे सव्यय देवाः ॥ ऋ० 1.167.4.
जोषद् यदीमसुर्यां सवथ्यै विर्यितस्तुका रोदसी नृमणाः ।
आ सूर्येवं विधृतो रथं गात्रेष प्रतीका नभसो नेत्या ॥ ऋ० 1.167.5.
2. परा वीरास एतन् मर्यामो भद्रजानयः । अग्निप्यो यथसंय । ऋ० 5.61.4.
3. वरा इवेद् रैवत्सो हिरण्यैरभि स्वधाभिस्तन्वः पिपिश्रे । ऋ० 5.60.4.
4. ये अग्नयो न शोशुचन्निधाना द्विर्यत्रिर्मरुतो वावुधन्त ।
अरेणवो हिरण्ययस एषां साकं नृमैः पौंस्यैभिश्च भूवन् ॥ ऋ० 6.66.2.
इहेह वः स्वतवम् कवेयः सूर्यवचः । यज्ञं मरुत् आ वृणे ॥ ऋ० 7.59.11.
उदुत्ये अरुणस्य वदित्वा यामेभिररते । वाश्रा अधिःपुनः दिवः ॥ ऋ० 8.7.7.
5. वात्सो न ये धुनयो जिगलवोऽग्निनां न जिह्वा विरोकिणः । ऋ० 10.78.3.
6. त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हव्यमाणसो धृतिना मरुवः ।
तिग्मेष्व आयुधा सं शिशाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥ ऋ० 10.84.1.
अग्निश्रियो मरुतो विश्वकृद्भ्यः । ऋ० 3.26.5.
7. अग्निर्न ये आजसा रुक्मवक्षसो वात्सो न स्वयुजः सद्य ऊतयः । ऋ० 10.78.2.
8. अग्नयो न शुशुचानः ऋजीपिणः । ऋ० 2.34.1. दे० 6.66.2. ऊपर
9. प्र यन्तु वाजास्तविषीभिरग्नयः । बृहदुक्षो मरुतो विश्ववेदसः । ऋ० 3.26.4.
10. मरुतो अहि भानवः । ऋ० 1.172.1.
11. प्र यद् वंछिष्टुभमिधं मरुतो विप्रो अक्षरन् । वि पर्वतेषु राजथ ॥ ऋ० 8.7.1.
12. अजायन्त स्वभानवः । ऋ० 1.37.2.

‘रोचमानाः’ और ‘चन्द्रवर्णाः’ भी बताया गया है¹ ।

अनेक बार उनका संबन्ध विद्युत् के साथ जोड़ा गया है² । जब मरुत् घृत की वर्षा करते हैं तब विद्युत् पृथिवी की ओर मुस्कराती है³ । जब वे बरसते हैं तब विद्युत् गौ की भांति रांभती है ठीक उसी तरह जैसे माता अपने बच्चे को देखकर⁴ । वे वर्षा से चमकती हुई विद्युत् के सदृश द्युतिमान् हैं⁵ । विद्युत् उनकी इतनी संनिकट की सहचरी है कि ऋग्वेद में विद्युत् के पाँचों समास इनके साथ बनकर आये और केवल एक बार को छोड़ सभी एकमात्र इन्हीं के साथ बने हैं । अभिद्यु मरुत् विद्युत् को अपने हाथ में लेते हैं⁶; वे विद्युत् कम गरिमावाले हैं और अश्म-दिद्यु फैंकते अर्थात् अश्मा (अशनि) की चमकवाले हैं⁷ । उनके भालों (ऋष्टि) का पुनःपुनः उल्लेख आया है; और उनके ‘ऋष्टिविद्युत्’ इस विशेषण से ज्ञात होता है कि ये भाले और कुछ न होकर विद्युत् के ही प्रतिरूप थे⁸ । अपेक्षाकृत कम बार इन्हें वाशीवाला कहा गया है⁹ । इनकी वाशी हिरण्मयी

1. एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनैद्यः श्रव एषो दधानाः ।
संचक्ष्य मरुत्स्रवर्णा अच्छान्त मे छुदयाथा च नूनम् ॥ ऋ० 1.165.12.
2. प्र वो मरुत्स्रविषा उदन्यवो वयोवृधो अश्वयुजः परित्रयः ।
सं विद्युता दधन्ति वाशति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परित्रयः ॥ ऋ० 5.54.2.
विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्यवो वातविषो मरुतः पर्वतच्युतः । ऋ० 5.54.3.
अंसेषु व ऋष्टयः पुंसु खादयो वक्षःसु रुक्मा मरुतो रथे शुभः ।
अग्नि आजसो विद्युतो गभस्तयोः शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययीः ॥ ऋ० 5.54.11
इशानकृतो धुनयो रिशादसो वातान् विद्युतस्तविषीभिरकृत । ऋ० 1.64.5.
3. अब स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदी घृतं मरुतः प्रपुण्वन्ति । ऋ० 1.168.8.
अन्वेनौ अहं विद्युतो मरुतो जज्जतीरिव भानुरर्तं त्मना दिवः । ऋ० 5.52.6.
4. दे० 1.38.8. पृ० 190
5. अंसेन्या मरुतः खादयो वो वक्षःसु रुक्मा उपशिश्रियाणाः ।
वि विद्युतो न वृष्टिर्भी रुचाना अनु स्वधामायुधैर्यच्छमानाः ॥ ऋ० 7.56.13.
6. विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिप्राः शीर्षन् हिरण्ययीः ।
शुभ्रा व्यञ्जत श्रिये ॥ ऋ० 8.7.25. दे० 5.54.11. उपर ।
7. दे० 5.54.3. उपर ।
8. को वोऽन्तमरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिह्वया । ऋ० 1.168.5.
य ऋत्या ऋष्टिविद्युतः क्वयः सन्ति वेधसः ।
तमृष्टे मरुतं गणं नमस्या रमया गिरा ॥ ऋ० 5.52.13.
9. ये पृषतीभिर्ऋष्टिभिः साकं वाशीभिरञ्जिभिः । अजायन्त स्वभानवः ॥ ऋ० 1.37.2.
श्रिये कं वो अर्धि तनृषु वाशमिंधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा ।

है¹। एक बार उन्हें वज्र-हस्त भी बताया गया है। कहीं-कहीं धनुष्-तीर भी उनके पास बताया गया है²। एक बार उन्हें उस्ता अर्थात् तीर चलानेवाला भी कहा गया है। किंतु उनके निमित्त कहे गये बहुसंख्यक सूक्तों में उनकी इस विशेषता का अपेक्षा-कृत कम वर्णन हुआ है; फलतः अनुमान होना है कि उन्हें यह विशेषता अपने पिता रुद्र से देन के रूप में मिली थी। मरुत् आभरणों से सजे हुए हैं; उनके गले में माला है, वक्ष पर कण्ठी है, हाथ में आयुध हैं और पैरों में बांक हैं³। वे हिरण्मयी द्रापि पहनते हैं। धनी वर की भांति वे अपने शरीर को सुनहरे आभूषणों से सजाते हैं⁴। खादि उनका फवता आभूषण है। इन अलंकारों से अलंकृत होकर वे वैसे ही सजते हैं जैसे आकाश तारों से और बादल से आनेवाली जल की बूंदें⁵। एक मन्त्र में उनके रूप का वर्णन विशद रूप से किया गया है। वे अपने कंधों पर भाले लिये हैं, उनके पैरों में बांक हैं, उनके वक्षःस्थल पर सुनहरे आभूषण हैं, उनके हाथों में अग्निमयी विद्युत् है। उनके सिर पर सुनहरी टोपी है⁶। एक मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि कहीं अनितभा रमा, कुभा, क्रुमु, सिन्धु और पुरीपिणी सरयु ही मरुतों को न रोक लें, वे हम तक पहुंचें और हम पर दयाद्रं हों⁷।

मरुत् रथों पर चलते हैं; और ये रथ विद्युत्-जैसे चमकते हैं⁸, ये रथ

यु.म.यं कं मरुतः सुजातास्तुविद्युन्मासो धनयन्ते अग्निम् ॥ क्र० 1.88.3.

वासीमन् अग्निमन् ॥ मनीषिणः सुधन्वान् इधुमन्तो निषङ्गिणः ।

स्वश्वाः स्थ सुरथाः पृश्निमतरः स्वयुवा मरुतो याथना शुभम् ॥ क्र० 5.57.2.

प्र धन्वान्यैरत शुभ्रखाद्यो योजय स्वभातवः । क्र० 8.20.4.

1. सहो पु णो वज्रहस्तैः कणासो अग्निं मरुजैः ।

स्तुवे हिरण्यवाशीभिः ॥ क्र० 8.7.32.

2. ये अग्निषु ये वासीषु स्वभातवः सुशु रुक्मेऽु खादिषु ।

आया रथेषु धन्वसु ॥ क्र० 5.53.4.

दे० 5.57.2. ऊपर

त उग्रसो वृषग उग्रबाहवो नकिष्टन् यन्तिरे ।

स्थिरा धन्वा न्ययुधा रथेषु वोऽनीकेऽग्निं श्रियः ॥ क्र० 8.20.12.

3. दे० 5.53.4. ऊपर

4. दे० 5.60.4 पृ० 192.

5. छावो न स्तुर्भिश्चितयन्त खादिनो व्यभि्रिया न सुत्यन् वृष्टयः ।

रुद्रे यद्वै मरुतो रुक्मवक्षसो वृषजनि पृथ्याः शुक ऊधनि ॥ क्र० 2.34.2.

6. दे० 5.54.11. पृ० 193.

7. मा वो रत्नानितभा कुभा क्रुमर्मा वः सिन्धुनि रीरमन् ।

मा वः परिष्ठासरयुः पुरीषिण्यस्मे इमुन्मस्तु वः ॥ क्र० 5.53.9.

8. आ विद्युन्मर्द्धिर्मरुतः स्वैर्येभिर्यान् क्रष्टिर्मर्द्धिरश्वणैः । क्र० 1.88.1.

सुनहरे हैं¹, और इनके पहिये स्वर्णिम हैं², इनमें शस्त्र रखे हैं³, और इनमें कोश अर्थात् जल की मशकें लगी हैं⁴। उनके रथ को खींचनेवाले अश्व लाल या भूरे वर्ण के हैं⁵, ये अश्व सुवर्ण-पाणि अर्थात् इनके अगले पैर सुनहरे हैं⁶, और ये मनो-जवा हैं⁷। ये अश्व चित्रवर्ण हैं, जैसाकि 'पृषदश्व' इस विशेषण से प्रतीत होता है। यह विशेषण अनेक बार और एकान्त रूप से मरुतों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इनके रथ को खींचनेवाले अश्वों का अपेक्षाकृत अधिक बार स्त्रीलिंग में उल्लेख हुआ है, जैसेकि पृषतीः⁸ इत्यादि। दो मन्त्रों में इनका उल्लेख पुल्लिङ्ग 'अश्वाः' के साथ भी हुआ है⁹। यह भी वर्णन आता है कि मरुतों ने अपने रथ में अश्वों के रूप में वायु को जोड़ा था¹⁰। मरुत् व्योम के समान उरु अर्थात् व्यापक हैं¹¹, वे सूर्य के समान द्युलोक एवं पृथिवीलोक को अतिक्रान्त किये हुए हैं¹², इनकी गरिमा अमेय है¹³ और इनकी शवस् अर्थात् शक्ति का पार किसी ने नहीं पाया है¹⁴।

दे० 3.54.13. पृ० 190

1. आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोपसो हिरण्यरथाः सुवितये गन्तवः । ऋ० 5.57.1.
2. हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृध उज्जिघ्नन्त आपथ्यो ३ न पर्वतान् । ऋ० 1.64.11.
एतस्यैव योजनमचेति सस्वर्ह यन्मरुतो गोतमो वः ।
पश्यन् हिरण्यचक्रान्प्रोदं दान विधावेतो वराहन् ॥ ऋ० 1.88.5.
3. नृणा शीर्षसायुधा रथेषु वो विश्वा वः श्रीरधि तन्यु पिपिशे । ऋ० 5.57.6.
4. श्रोतन्ति कोशा उप वो रथेऽवा घृतमुक्षता मधुवर्णमचेते । ऋ० 1.87.2.
5. तैऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरश्वैः । ऋ० 1.88.2.
पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः । ऋ० 5.57.4.
6. आ नो मखस्य दावनेऽश्वैर्हिरण्यरागिभिः ।
देवास उप गन्तवः ॥ ऋ० 8.7.27.
7. मनोभुवो यन्मरुतो रथेऽवा वृषवातासः पृषतीरयुध्वम् । ऋ० 1.85.4.
8. उपो रथेषु पृषतीर युध्वम् । ऋ० 1.39.6.
9. यदश्वान धूयु पृषतीरयुध्वं हिरण्ययान् प्रत्यक्काँ अमुध्वम् ।
विश्वा इन् स्पृधो मरुतो व्यस्यथ शुभं यातामनू रथा अवृत्सत ॥ ऋ० 5.55.6.
यत्प्रायासिष्ट पृषतीभिरश्वैर्वाळुपविभिर्मरुतो रथेभिः । ऋ० 5.58.6.
10. वातान् ह्यश्वान् धुर्यायुयुज्रे वर्षं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियांसः । ऋ० 5.58.7.
11. वातविषो मरुतो वर्षनिर्णिजो यमा इव सुसदशः सुपेशांसः ।
पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्वक्षसो मदिना दौरिवोरवः ॥ ऋ० 5.57.4.
12. प्र ये दिवः पृथिव्या न ब्रह्मा त्मना रिरिजे अत्रात्र सूर्यः । ऋ० 10.77.3.
13. मयोभुवो ये अमिता महित्वा । ऋ० 5.58.2.
14. नही नु वो मरुतो अन्यस्मे आराताञ्छिवसो अन्तमापुः । ऋ० 1.167.9.

मरुत् युवा हैं¹ और वे अजर² हैं। वे विपुल हैं, सेचक हैं, रुद्र के पुत्र हैं, असुर और अरेपस् अर्थात् वेदाग हैं; वे पावन हैं, शुचि हैं, सूर्य की तरह सारवान् हैं, द्रप्सों (जलबिन्दुओं) से भरे हैं और घोररूप हैं³। वे असुर, ऋष्व, उक्षणा, अलेप और शुचि हैं। वे भयानक⁴, धृष्णु⁵ एवं भीमसदृक् हैं⁶ ऋक्ष (सा० अग्नि) एवं अन्य दुध पशुओं की न्याई भीमयु अर्थात् भयावह हैं। वे बछड़ों या बच्चों की भांति क्रीडालु हैं⁷। वे नीलपृष्ठ हंसों के सदृश शुम्भमान अर्थात् अलंकारों से शोभायमान हैं⁸। वे अयोदंष्ट्र वराह हैं⁹। वे सिंह समान हैं¹⁰।

मरुतों के घोष का बार-बार उल्लेख आता है और स्पष्ट शब्द में इस घोष को 'तन्युतः' कहा गया है¹¹; किंतु यही गर्जन वायु का भी है¹²। उनके आते

1. ते जज्ञिरे दिव ऋत्वांस उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः ।
पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्त्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥ ऋ० 1.64.2.
धारावरा मरुतो धृष्णवो जसो मृगा न भीमास्तविषीभिरचिनः । ऋ० 2.34.1.
कस्य ब्रह्मणि जुजुषुर्धुवानः को अध्वरे मरुत आ ववर्त । ऋ० 1.165.2.
एष स्तोमो मारुतं शधो अच्छा रुद्रस्य सूनू र्धुवन्वू रुदश्याः । ऋ० 5.42.15.
2. युवानो रुद्रा अजरं अभोग्धनो ववक्षुरधि गावः पर्वता इव । ऋ० 1.64.3.
3. पावकासः शुचयः सूर्या इव सत्त्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः । ऋ० 1.64.2.
रजस्तुरं तवसं मारुतं गण मृजीषिणं वृषणं सश्रत श्रिये । ऋ० 1.64.12.
दे० 6.66.2. पृ० 190.
4. य उग्रा अर्कमानचुरनाष्ट्रास ओजसा । मरुद्भिरभ आ गंहि । ऋ० 1.19.4.
5. शुभ्रो वः शुम्भः कुम्भी मर्तासि धुनिर्मुनिरिव शधैस्य धृजोः । ऋ० 7.56.8.
6. ये ते नेदिष्ठं हवन्त्यागमन् तान्वर्ध भीमसदृशः । ऋ० 5.56.2.
ऋक्षो न वो मरुतः शिमी वाँ अमो दुध्रो गौरिव भीमयुः । ऋ० 5.56.3.
जनूश्चिद् वो मरुतस्त्वेप्येण भीमसस्तुविमन्यवोऽयांसः । ऋ० 7.58.2.
दे० 5.56.2. ऊपर
ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुक्षत्रासो रिशादंसः । मरुद्भिरभ आ गंहि । ऋ० 1.19.5.
7. नित्यं न सूनू मधु बिभ्रत उप क्रीळन्ति क्रीळा विदथेण धृव्ययः । ऋ० 1.166.2.
ते हर्म्येष्टाः शिशवो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीळिनः पयोत्राः । ऋ० 7.56.16.
शिञ्जला न क्रीळयः सुमातरः । ऋ० 10.78.6.
8. सस्वश्चिद्धि तन्वः शुम्भमाना आ हंससो नील पृष्ठा अपसन् । ऋ० 7.59.7.
9. दे० 1.88.5. पृ० 195
10. सिंहा इव नानदति प्रचेतसः । ऋ० 1.64.8.
11. जयतामिव तन्युतुर्मरुतामेति धृष्णया । यच्छुभं याथना नरः । ऋ 1.23.11.
12. अभि स्वपूभिर्मिथो वपन्त वातस्वनसः इथेना असृधन् । ऋ० 7.56.3.

ही द्युलोक मानों भय से चीखने लगता है¹ । यह भी वर्णन आता है कि मरुत् पर्वतों को हिलाते हैं और पृथिवी या दोनों लोकों को डुला देते हैं । उनके रथों की घोड़ियां अपनी टापों से पर्वतों या अद्रियों को दरड़ डालती हैं² । जब वे वायु के साथ धावते हैं और मेंह बरसाते हैं तब पर्वतों तक को कंपा देते हैं³ । वे वृक्षों को चीर डालते और वन्य हस्ती की भांति जंगलों को चबा जाते हैं⁴ । बड़े-बड़े पेड़ उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं⁵ । पर्वतों के समान अबाधगति मरुत् अपनी शक्ति से पृथिवी और द्युलोक के प्राणियों अथवा पदार्थों को कंपित कर देते हैं⁶ । सभी प्राणी उनका लोहा मानते हैं⁷ । वे प्रचण्ड वायु की तरह चलते हैं⁸ और धूल उड़ाते हैं⁹ । वे वायु या उसकी ध्वनि को पैदा करते हैं¹⁰ । वे वायु के साथ आते हैं¹¹ और वे वायु पर सवारी करते हैं¹² ।

मरुत्तों के प्रधान कार्यों में से एक है—वर्षा करना । वे वर्षा से आवृत हैं¹³ । वे समुद्र से उठते और वर्षा बरसाते हैं¹⁴ । अचूक कूप को उलीचते हुए मरुत् दोनों लोकों

1. उ॒शना॒ यत्परा॒वत उ॒क्षो रन्ध्र॑मया॒तन । द्यौर्न च॑क्रदद् भि॒या । ऋ० 8.7.26.
2. हि॒रण्यवे॑भिः प॒विभिः॑ पयो॒वृध उ॒ज्जिघ्नन्त॑ आ प॒थ्यो उ॒ न पर्व॑तान् । ऋ० 1.64.11.
उ॒त प॒व्या रथाना॑माद्रिं भिन्द॒न्त्योज॑सा । ऋ० 5.52.9.
3. व॒पन्ति॑ म॒रुतो॑ मि॒हं प्र वे॑पयन्ति॒ पर्व॑तान् । यद् याम् यान्ति॑ वा॒युभिः॑ । ऋ० 8.7.4.
4. प्र वे॑पयन्ति॒ पर्व॑तान् वि वि॒ञ्चन्ति॑ वन॒स्पती॑न् ।
प्रो अ॒रत म॒रुतो॑ दु॒र्मदा॑ इव दे॒वासः॑ सर्व॒या वि॒शा ॥ ऋ० 1.39.5.
म॒हिषा॑सो मा॒यिनश्चि॒त्रभा॑नवो गि॒रयो॑ न स्व॒तव॑सो रघु॒न्यदः॑ ।
मृ॒गा इव॑ ह॒स्तिनः॑ खा॒द्या वना॑ यदा॒रुणी॑षु तवि॒षीरयु॑ग्ध्वम् ॥ ऋ० 1.64.7.
5. वना॑ चिदु॒प्रा जि॒हते॑ नि वो भि॒या पृथि॑वी चिद्रे॒जेत॑ पर्व॒तश्चि॒त् । ऋ० 5.60.2.
6. यु॒वानो॑ रु॒द्रा अ॒जर॑ अभो॒ग्वनो॑ वव॒क्षुरधि॑गावः पर्व॒ता इव॑ ।
इ॒ळहा॑ चिद् वि॒श्वा भुव॑नानि पा॒र्थिवा॑ प्र च्या॒वय॑न्ति दि॒व्यानि॑ म॒ज्मना॑ ॥ ऋ० 1.64.3.
7. भय॑न्ते वि॒श्वा भुव॑ना म॒रुद्वयः॑ । ऋ० 1.85.8.
8. वा॒तासो॑ न ये धु॒नयो॑ जि॒गल॑वः । ऋ० 10.78.3.
9. दे० 1.64.12. पृ० 196.
10. दे० 7.56.3. पृ० 196.
11. उदी॑रयन्त वा॒युभिर्वा॑श्र॒सः पृथि॑नमा॒तरः । ऋ० 8.7.3.

दे० 8.7.4. ऊपर

उ॒दु स्वा॒नेभि॑रीर॒त उ॒द्रथै॑रु॒दु वा॒युभिः॑ । उ॒त् स्तोमैः॑ पृथि॑नमा॒तरः । ऋ० 8.7.17.

12. दे० 5.58.7. पृ० 195.
13. दे० 5.57.4. पृ० 195.
14. दि॒वा चि॒त्तमः॑ कृ॒ण्वन्ति॑ प॒र्यन्ये॑नो॒द वा॒हेन॑ । यत् पृथि॑वीं व्यु॒न्दन्ति॑ ॥ ऋ० 1.38.9.

के मध्य पानी की रेल-पेल कर देते हैं¹। वर्षा उनका अनुगमन करती है²। वे जल लाते और वृष्टि को उकसाते हैं³। वे वर्षा से अपनी प्रभा को ढक लेते हैं⁴। वे वर्षा द्वारा सूर्य के नेत्र को मूढ़े देते हैं⁵। जब वृष्टि आती है तब मरुत् बादलों द्वारा अंधेरा-घुप्प कर देते हैं⁶। जब वे हवा के साथ भागते हैं तब चहुं ओर कुहरा बिछा देते हैं⁷। वे दिव्य कोश को⁸ उडेलते और पर्वत-स्रोतों को खोल देते हैं⁹। जब वे जल्दी करते हैं तब जल-प्रवाह वह निकलते हैं¹⁰। उनकी इस विशेषता के कारण एक भौतिक नदी को मरुद्वृध् यह संज्ञा मिली है¹¹। रुद्र-पुत्रों का स्वेद ही वृष्टि¹² है। मरुतों द्वारा वरसाई गई वृष्टि को आलंकारिक रूप से दुग्ध¹³, घृत¹⁴, दूध-घी¹⁵ आदि यह नाम मिले हैं। वे उत्सों को उकसाते हैं¹⁶ और पृथिवी

1. पिन्वन्वयो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद् विदथेन्वाभुवः ।
अथ न मिह वि नयन्ति वाजिनमुखं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् ॥ ऋ० 1.64.6.
ये द्रप्सा इव रोदसी धमन्त्यनु वृष्टिभिः ।
उत्सं दुहन्तो अक्षितम् ॥ ऋ० 8.7.16.
2. तं वः रुधे रथानां खेषे गुणं मरुतं नव्यसीनाम् ।
अनु प्र यन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.53.10.
3. आ वो यन्तूदवाशामो अद्य वृष्टिं ये विश्वं मरुतो जुनन्ति । ऋ० 5.58.3.
4. अनु स्वं भानुं श्रथयन्ते अर्णवैः । ऋ० 5.59.1.
5. सूर्यस्य चक्षुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः । ऋ० 5.59.5.
6. दिवा चित्तमः कृण्वति पश्यन्त्येनोदवाहेन ।
यत् पृथिवी व्युन्दन्ति । ऋ० 1.38.9.
7. वर्षन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान् । यद् यामं यान्ति वायुभिः ॥ ऋ० 8.7.4.
8. आ यं नरः सुदानवो ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवुः । ऋ० 5.53.6.
आ चुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋषे रुद्रस्य मरुतो गृणानाः । ऋ० 5.59.8.
9. प्र पर्वतस्य नभर्नरचुच्यवुः । ऋ० 5.59.7.
10. यत्रायासिष्ट पृषतीभिरश्वैर्वीळुपत्रिभिर्मरुतो रथेभिः ।
क्षोदन्त आपो रिण्णे वनान्यवोस्त्रियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः ॥ ऋ० 5.58.6.
11. असिक्त्या मरुद्वृधे वितस्तयाजीकीये शृणुह्य मृषोर्मया । ऋ० 10.75.5.
12. वर्षं स्वेदं चक्रिरे रुद्रियासः । ऋ० 5.58.7.
13. उक्षन्त्यस्मै मरुतो हित इव पुरु रजोसि पर्यसा मयोभुवः । ऋ० 1.166.3.
14. वस्मन्त्येया मनु रीयते घृतम् । ऋ० 1.85.3.
वरे यवो न मयी घृतप्रुषः । ऋ० 10.78.4.
15. पिन्वन्वयो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद् विदथेन्वाभुवः । ऋ० 1.64.6.
16. त्रिहं नुनुदेऽवतं तथा त्रिशासिञ्जुत्सं गोतमाय तृगजे । ऋ० 1.85.11.

को मधु से मंदिर बना देते हैं¹। वे समुद्र के सलिलों को आकाश में उभारते और वहां से उन्हें पृथिवी पर बरसाते हैं²। कहना न होगा कि उनके द्वारा बरसाये हुए जल विद्युत्-तूफान के साथ संबद्ध हैं। जल बरसाने की हूक से, कुहरा बिछाते हुए उद्दाम मरुत् स्तनयित्तु के साथ आगे बढ़ते हैं³। वे अपनी शक्ति से वायु और बिजली को जन्म देते हैं। वे 'स्वर्गीय स्तन' से दिव्य दानों को दुहते, और पृथिवी को सलिल से प्लुत कर देते हैं⁴। जब वे जल-वृष्टि करते हैं तब लोहित वृषभ (आकाश) रांभ उठता है⁵। देखिए उनकी शक्ति को; वे अवधि बैल तक से वृष्टि करा देते हैं⁶। वे स्वर्गीय वृष्टि देते और अवधि बैल की धाराओं का तांता लगा देते हैं⁷। जब वे अश्व के साथ मूत्र उत्सर्ग करते हैं तब उनका रंग सुनहरा बन जाता है⁸। जब वे बादलों को गरजाते-तरजाते हैं तब मरुत् की घोड़ियों के साथ सरिताएं सांय-सांय करने लगती हैं⁹। इन्द्र द्वारा विसृष्ट जल को "मरुत्वती" यह नाम मिला है¹⁰। वृष्टि-देवता के रूप में मरुत् के लिए 'पुरुदप्सा'¹¹, या 'द्रप्सिनः'¹² और 'सुदानवः' इन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वे गरमी को दबाते¹³ और अन्धकार का ध्वंस करते हैं¹⁴। वे प्रकाश को झिलमिलाते¹⁵, और

1. व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा । ऋ० 5.54.8.
2. अपः समुद्राद् दिवमुद्रंहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति ।
ये अद्विरीशाना मरुत्श्वरन्ति ते नो मुञ्चन्त्यं हंसः ॥ अथ० 4.27.4.
3. अद्भुता चिन्मुहुरा ह्युनीवृत्तः स्तनयदना रभसा उदोजसः । ऋ० 5.54.3.
4. दुहन्त्यूर्ध्विष्यानि धूतयो भूमिं पिबन्ति पयसा परिज्रयः । ऋ० 1.64.5.
उसं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् । ऋ० 1.64.6.
5. दे० 5.58.6. पृ० 198
6. अयं न मिहे वि नयन्ति वाजिनम् । ऋ० 1.64.6.
7. दिवो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्र पिबन्त वृणो अश्वस्य धाराः । ऋ० 5.83.6.
8. निमेघमाना अथैन पाजसा सुश्रद्धं वर्षी दधिरे सुपेशसम् । ऋ० 2.34.13.
9. प्रतिष्ठोभन्ति स्निग्धवः पुरियो यदभ्रियां वाचमुदीरयन्ति । ऋ० 1.168.8.
10. निरिन्द्र भूम्या अधि वृत्रं जघन्थ निर्दिवः ।
सृजा मरुत्वतीरव जीवधन्या इमा अपः ॥ ऋ० 1.80.4.
11. पुरुदप्सा अक्षिमन्तः सुदानवः । ऋ० 5.57.5.
12. सत्वानो न द्रप्सिनो घोस्वपसः । ऋ० 1.64.2.
13. प्र शर्धाय मारुताय स्वभात्व इमां वाचमनजा पर्वतच्युते ।
घर्मस्तुभे दिव जा पृष्ट्यने शुभ्रश्रवसे महि नृगमर्चत ॥ ऋ० 5.54.1.
14. अप बाधध्वं वृषणस्मांसि धत्त विश्वं तनयं तोकमस्मे । ऋ० 7.56.20.
15. गृह्णा गुह्यं तमो वि यत् विश्वमत्रिणम् ।

सूर्य के लिए पथ बिछाते हैं¹। उन्होंने वायु को माप लिया², और पृथिवी एवं द्युलोक को बिछा दिया है। दोनों लोकों को पृथक्-पृथक् मरुतों ने ही धारण कर रखा है।

इनकी गरज को दृष्टि में रखकर इन्हें अनेक बार गायक भी कहा गया है³। वे दिव्य गायक हैं⁴। वे एक प्रकार का गीत गाते हैं⁵। इस गान द्वारा ही उन्होंने सूर्य को प्रकाशित किया है⁶, और अपनी बांसुरी की लय से ही उन्होंने पर्वत का भेदन किया है⁷। जब इन्द्र ने अहि का संहार किया था तब मरुतों ने एक गीत गाया था और उनके संमुख सोम को प्रस्तुत किया था⁸। इस गान के बल से ही उन्होंने इन्द्र की शक्ति को जन्म दिया था⁹। यद्यपि उनका यह गान मूलतः वायु की ध्वनि ही रहा होगा तथापि इसे सूक्त की संज्ञा भी दी गई है¹⁰। फलतः इस प्रकार इन्द्र के साथ चलने पर उन्हें पुरोहित भी कहा गया है¹¹ और उनकी तुलना पुरोहितों के साथ की गई है¹²। दशगवा की तरह वे भी प्रथम याज्ञिक थे। याज्ञिक

ज्योतिर्कर्ता यदुश्मसि ॥ ऋ० 1.86.10.

1. सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्थां सूर्याय यातवे । ऋ० 8.7.8.

2. उत्तान्तरिक्षं ममिरे व्योजसा । ऋ० 5.55.2.

3. प्र इयावाश्च धृणुयाचौ मरुद्भिर्ऋकभिः । ऋ० 5.52.1.

अग्ने मरुद्भिः शुभयद्भिर्ऋकभिः सोमं पिब मन्ऽसानो गणश्रिभिः । ऋ० 5.60.8.

शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः । ऋ० 7.35.9.

4. दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे । ऋ० 5.57.5.

5. य उग्रा अर्कमानुचुरनाष्टसु ओजसा । मरुद्भिर्म आ गहि ॥ ऋ० 1.19.4.

अर्चन्त्यर्कं मदिरस्य पीतये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पौर्या । ऋ० 1.166.7.

6. अर्चन्तु एके महि सामं मन्वतु तेन सूर्यमरोचयन् । ऋ० 8.29.10.

7. ऊर्ध्वं नुनुद्रेऽवत त ओजसा दाहृगं चिद् विभिदुर्वि पर्वतम् ।

धर्मन्तो वागं मरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ ऋ० 1.85.10.

8. अनु यदा मरुतो मन्ऽसानमर्चन्निन्द्रं पपिवांसं सुतस्य ।

आदत्त वज्रमभि यदहिं हृन्नापो यद्दीरसृजसर्तवा उ ॥ ऋ० 5.29.2.

तुभ्येदेते मरुतः सुशेवा अर्चन्त्यर्कं सुवन्त्यन्धः ।

अहिमोहानमप आ शयानं प्र मायाभिर्मायिनं सक्षदिन्द्रः ॥ 5.30.6.

9. अर्चन्तो अर्कं जनयन्त इन्द्रियमधि श्रियो दधिरे पृथिमातरः । ऋ० 1.85.2

आ मातरा भरति शुष्या गोर्नृवत्परिज्मन्नोनुवन्त वाताः । ऋ० 4.22.4.

10. मित्रश्च तुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्ने विश्वे मरुतः सुन्नमर्चन् । ऋ० 3.14.4.

11. उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः । ऋ० 5.29.3.

12. विप्रांसो न मन्मभिः स्वाध्यः । ऋ० 10.78.1.

के घर में उन्होंने ही अग्नि का मार्जन किया था, और भृगुओं ने उसे प्रज्वलित किया था¹ । अन्य देवों की भांति इन्हें भी अनेक बार सोम-पान करनेवाला बताया गया है² । गर्जन-तूफान-दृश्य के तद्रूप होने के कारण मरुद्गण स्वभावतः इन्द्र के सगे संगी हैं; वे अग्रणीत मन्त्रों में इन्द्र के मित्र या सहायक बन कर आते हैं³ । अपने स्तवन, अर्चन एवं गान के द्वारा वे इन्द्र की शक्ति और कुशलता को शतगुण बनाते हैं⁴ । वृत्र-युद्ध में वे इन्द्र की सहायता करते हैं⁵ । वृत्र-हनन में वे त्रित एवं इन्द्र के दक्षिण हस्त बनते हैं⁶ । उनसे अनुरोध किया गया है कि वे ऐसा गान गावें जो वृत्र को धराशायी कर दे । अहि और शम्बर के युद्ध में उन्होंने इन्द्र की सहायता की थी⁷ । उनके साहाय्य से ही इन्द्र प्रकाश का मुख देखते, गौओं को प्राप्त करते⁸ और आकाश को धारण करते हैं । सच पूछो तो इन्द्र की जितनी भी दिव्य विजय है वे उन्होंने मरुत्तों की सहायता से ही पाई है⁹ । कहीं-कहीं मरुत् इन विजयों में अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र रूप में आते हैं ।

1. त्वां मर्जयन्मरुतो वाशुषो गृहे त्वां स्तोमैर्भिर्भृगवो वि रुरुवुः । ऋ० 10.122.5.
2. पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः । ऋ० 2.36.2.
आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन् रोचना दिवः ।
मरुतः सोमपीतये ॥ ऋ० 8.94.9.
त्यं नु मारुतं गुणं गिरिष्ठं वृष्यं हुवे ।
अस्य सोमस्य पीतये । ऋ० 8.94.12.
3. यौ आभजो मरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्नभवन्गुणस्तं । ऋ० 3.35.9.
वर्धन्यं विश्वं मरुतः सजोषाः पचच्छन् महिषां इन्द्र तुभ्यम् । ऋ० 6.17.11.
4. अमन्दन्ता मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्म चक्र ।
इन्द्राय वृष्णे सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्त्रे तन्भिः ॥ ऋ० 1.165.11.
5. वृत्रेण यदहिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युयये शं संमाविदं ।
विश्वे ते अत्र मरुतः सह त्मनाऽवर्धन्नग्र महिमानमिन्द्रियम् ॥ ऋ० 10.113.3.
6. अनु त्रितस्य युयुतः शुःममावज्जुत क्रतुम् ।
अन्विन्द्रं वृत्रतूर्यं ॥ ऋ० 8.7.24.
7. यौ आभजो मरुतो ये त्वान्वहन्वृत्रमदधुस्तुभ्यमोजः । ऋ० 3.47.3.
ये त्वाहिहत्यं मघवन्नवर्धन्ये शम्बरे हरिवो ये गविष्ठौ ।
ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सगणो मरुजिः ॥ ऋ० 3.47.4.
8. वीळु चिदास्जबुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः । अविन्द्र उस्त्रिया अनु ॥ ऋ० 1.6.5.
9. स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट् ।
सतीतसत्वा हव्यो भरु मरुत्वाज्ञो भवन्विन्द्र ऊनी ॥ ऋ० 1.100.1 आदि पूर्णसूक्त
प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृण्वर्गमा निरहन्नृजिश्चना ।

उदाहरणार्थ—इन्द्र की सहायता पाकर वे वृत्र पर आघात करते हैं¹ और अकेले भी उन्होंने यदा-तदा वृत्र के पर्व-पर्व को छिन्न-भिन्न किया² और गौश्रों को परिणियों के हाथों से उन्मुक्त किया है³। अन्य देवताओं की भांति उनके प्रधान भी इन्द्र हैं⁴ और वे इन्द्र के साथ चलते हैं⁵। वे इन्द्र के लिए पुत्रवत् हैं⁶ और उन्हें इन्द्र का भाई भी बताया गया है⁷। यह सब कुछ होते हुए भी दो-तीन बार आता है कि मरुतों ने इन्द्र का आपत्ति में साथ छोड़ दिया था। अहि-युद्ध में उन्होंने इन्द्र को अकेले ही भिड़ने दिया था⁸ और चुपचाप उनका साथ छोड़ दिया था⁹। एक मन्त्र में इन्द्र और मरुतों के बीच वैमनस्य का संकेत भी मिलता है। इस अवस्था में मरुत् कहते हैं, 'हमें मारने का उद्योग क्यों करता है तू इन्द्र ? समर में हमारा वध न कर¹⁰।' तैत्तिरीय ब्राह्मण¹¹ में भी मरुत् और इन्द्र के बीच भगड़े का उल्लेख मिलता है।

जब मरुतों का इन्द्र के साथ संबन्ध नहीं रहता तब कभी-कभी वे अपनी संहारक प्रवृत्तियाँ भी प्रकट कर देते हैं। ऐसी अवस्था में वे एक सीमा तक अपने

अवस्थया वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सन्ध्याय हवामहे ॥ ऋ० 1.101.1. आ. पू.सू.

क था शुभा सर्वयसः सनाढ्याः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः ।

क था मनी कुत एतास एतेऽर्चन्ति शुभं वृषणं वसूया ॥ ऋ० 1.165.1.

अग्निरेन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पृषा सरस्वती सजोषसः ।

आदित्या विष्णुर्मरुतः स्वर्बृहसोमो रुद्रो अदितिर्ब्रह्मणस्पतिः ॥ ऋ० 10.65.1.

1. हत वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा । ऋ० 1.23.9.

2. वि वृत्रं पर्वशो येयुर्वि पर्वणं अराजिनः ।

चक्राणा वृष्णि पौस्थम् ॥ ऋ० 8.7.23.

3. धारावरा मरुतो धृग्बोजसः । भृमि धमन्तो अप गा अवृण्वत ॥ ऋ० 2.34.1.

4. इन्द्र ज्येष्ठा मरुद्गणाः । ऋ० 1.23.8.

5. इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः । ऋ० 10.128.2.

6. स सनुभिर्न रुद्रेभिर्कृष्वा । मरुत्वाबो भवन्विन्द्र ऊती । ऋ० 1.100.5.

7. किं न इन्द्र जिघांससि आतरो मरुतस्तव ।

तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे वधीः ॥ ऋ० 1.170.2.

8. कृस्या वो मरुतः स्वधासीद् यन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये । ऋ० 1.165.6.

9. कद्ध नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमजहातन ।

को वः सुखित्व ओहते ॥ ऋ० 8.7.31.

10. दे० 1.170.2. ऊपर

त्वं पाहीन्द्र सहीयसो नृन्भवो मरुद्भिरवेयात हेळः । ऋ० 1.171.6.

11. अगस्त्यो मरुद्भ्य उक्ष्णः प्रौक्षत । तानिन्द्र आदत्त । त एनं वज्रमुद्यत्याभ्यायन्त ।

तानुगस्त्यश्च वेन्द्रश्च कयाशुभीयेन शमयताम् । तै० ब्रा० 2.7.11.1.

पिता रुद्र की संहारक प्रकृति का अनुसरण करते हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने उपासकों की ओर से विद्युत् को लौटा लें, जिससे कि उनका दौर्मनस्य उपासकों तक न पहुंचने पावे¹। वे अपने शरु को और अपने अश्मा (अशनि) को उपासकों से दूर रखें²। और अपने नृहा और गोहा अर्थात् गौओं को मारने-वाले आयुध (वज्र) को परे रखें³। उनसे पाप भी हो जाता है⁴; उनके क्रोध से भय दिखाया गया है⁵। और कहा गया है कि वे अहिमन्यु अर्थात् अमर्ष सांन-जैसे क्रोधवाले हैं⁶। यह सब होते हुए भी मरुत् अपने पिता की भांति औपधियां भी लाते हैं जो सिन्धु, असिकनी, समुद्र और पर्वतों पर पाई जाती हैं⁷। शुद्ध शंतम और कल्याणकारी औपध रखने के कारण वे एक बार रुद्र के साथी भी बन गये हैं⁸। उनके औपध, हो सकता है, जल रहे हों क्योंकि वे वृष्टि द्वारा जन-जानपदों को औपध एवं चैतन्य प्रदान करते हैं⁹। अग्नि की भांति उन्हें भी अनेक बार 'पावक' बताया गया है¹⁰।

विद्युत्, स्तनयित्नु, वायु और वर्षा के साथ स्थिर संबन्ध होने से एवं उनकी उपर्युक्त विशेषताओं से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में मरुत् तूफान के देवता रहे हों। भारतीय व्याख्याकारों के अनुसार मरुत् वायुओं के प्रतीक हैं और इस शब्द का वेदोत्तर-कालीन अर्थ तो है ही केवल 'वायु'। किन्तु निश्चय ही ऋग्वेद में वे

1. सनेऽप्रसम्द युयोत दिद्यु मा वो दुर्मतिरिह प्रणङ्नः । ऋ० 7.56.9.
2. अरे सा वः सुदानवो मरुत ऋज्जती शरुः ।
अरे अश्मा यमस्यथ ॥ ऋ० 1.172.2.
ऋधक् सा वो मरुतो दिद्युदस्तु । ऋ० 7.57.4.
3. अरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु । ऋ० 7.56.17.
4. युःप्रेषितो मरुतो मय्येषित आ यो नो अश्व ईपने । ऋ० 1.39.8.
5. रराणता मरुतो वेद्याभिनिहेळो धत्त वि मुचध्वमश्वान् । ऋ० 1.171.1.
यत्सस्वती जिहीळिरे यदाविरव तदेने ईमहे तुगणाम् । ऋ० 7.58.5.
6. क्षपो जिन्वन्तः पृषतीभिर्क्रुष्टिभिः समित्सबाधः शवसाहिमन्यवः । ऋ० 1.64.8.
नृषाचः शूराः शवसादिमन्यवः । विद्युन्न तस्यौ मरुतो रथेयु वः ॥ ऋ० 1.64.9.
7. मरुतो मरुतस्य न आ भैवजस्य वहता सुदानवः । ऋ० 8.20.23.
यत् सिन्धौ यदसिकन्यां यत्समुद्रेषु मरुतः सुबर्हिषः ।
यत्पर्वतेषु भैवजम् ॥ ऋ० 8.20.25.
8. या वो भेषजा मरुतः शुचीनि या शर्मा वृषणो या मयोभु ।
यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वशिम ॥ ऋ० 2.33.13.
9. वृष्टी शं योराप उस्त्रि भैवजं स्याम मरुतः सह । ऋ० 3.53.14.
10. शुची वो हव्या मरुतः शुचीनाम् । शुचि जन्मानः शुचयः पावकाः । ऋ० 7.53.12.

एकान्ततः अमिश्रित वायु नहीं थे; क्योंकि उनकी कतिपय विशेषताएं मेघ और विद्युत् से भी ली गई हैं। ए० कुहू और वेन्फ्रे के अनुसार मरुत् प्रेतात्माओं के मानवीकरण हैं। इस विचार से मेयर और वी० श्रॉडर सहमत हैं। मरुत्तों का इस प्रकार का उद्गम एवं विकास ऐतिहासिक दृष्टि से संभव है; किंतु ऋग्वेद में इसके संकेत नहीं के समान मिलते हैं। मरुत् शब्द की व्युत्पत्ति अनिश्चित है और उससे मरुत् के मौलिक अर्थ पर प्रकाश नहीं पड़ता। मरुत् की व्युत्पत्ति √मर् धातु से प्रतीत होती है, किंतु यहां यह मरणार्थक है, अथवा दमनार्थक या रोचनार्थक— इस बात का निर्णय करना कठिन है। कुछ भी हो, इनमें से 'रोचन' अर्थ ही ऋग्वेद में मरुत्तों के वर्णन के साथ सबसे अधिक संगत बैठता है।

वायु-वात (§ 30) —

वायु के दोनों नामों अर्थात् वायु और वात में से प्रत्येक का प्रयोग भौतिक वायु और उसके दिव्य मानवीकरण के लिए हुआ है। किंतु प्रमुख रूप से 'वायु' शब्द वायु-देवता का और 'वान' शब्द भौतिक वायु का बोधक है। अकेले वायु के निमित्त एक सकल सूक्त कहा गया है और अंगतः तो कई सूक्त उनके लिए आये हैं। अन्य आधे दर्जन सूक्तों में वायु की इन्द्र के साथ स्तुति आई है। वात की स्तुति दशम मण्डल के अन्त में आनेवाले दो (168, 186) छोटे-छोटे सूक्तों में आई है। कहीं-कहीं एक मन्त्र में दोनों नाम आ जाते हैं¹। दोनों का अन्तर इस तथ्य से ज्ञात होता है कि केवल वायु ही देवरूप में इन्द्र के साथ संयुक्त हुए हैं और तब इनका 'इन्द्रवायु' इस द्वन्द्व समास में आह्वान किया गया है। इन युगल देवताओं को भारतीय व्याख्याकार इतना अधिक परस्पर-संबद्ध समझते थे कि इनमें से प्रत्येक देवता अन्तरिक्षस्थ देवताओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम था²। किंतु वात अपेक्षा-कृत कम मानवीकृत होने के कारण, केवल पर्जन्य के साथ संपृक्त हुआ है, जिसका कि स्तनयितु-तूफान के साथ संबंध इन्द्र की अपेक्षा कहीं अधिक सजीव संपन्न हुआ है। दोनों वायु-देवताओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वात के विशेषणों में जब और उपद्रव जैसे भौतिक गुणों के वाचक विशेषण प्रमुख हैं।

वायु के मूलरूप-बोधक उल्लेख प्रायः नहीं के बराबर हुए हैं। द्यावापृथिवी

1. ते नो रुद्रः सरस्वती सजोषा मूलहुष्मन्तो विष्णुर्मूलन्तु वायुः ।
ऋभुक्षा वाजो दैव्यो विधाना पर्जन्यावाता पिप्यता मिषं नः ॥ ऋ० 6.50.12.
प्र नः पूषा चरथं विश्वदैव्योऽपां नपादवतु वायुरिष्ट्यं ।
आत्मानं वस्यो अभि वातमर्चत तदधिना सुहवा अमनि श्रुतम् ॥ ऋ० 10.92.13.
2. वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः । नि० 7.5.

ने रै अर्थात् धन के निमित्त उन्हें उत्पन्न किया है¹। एक बार उन्हें त्वष्टा का जामाता भी बताया गया है² यद्यपि उनकी स्त्री का नाम नहीं बताया गया है। पुरुष-सूक्त में उनकी उत्पत्ति विश्व-पुरुष के प्राण से बताई गई है³। वायु कुल्लेक स्थलों पर मरुत् के साथ भी संपृक्त होकर आये हैं। एक बार यह भी कहा गया है कि वायु ने उन्हें दिव्य योनि से वक्षणा अर्थात् कुल्याओं के लिए उत्पन्न किया है⁴। एक मन्त्र में पूषण्वन्, विश्वदेव, वायु और गायत्र वेपस् के साथ मरुत्वत् भी इन्द्र का विशेषण बनकर आया प्रतीत होता है⁵। वायु की व्यक्तिगत विशेषताएं अनिश्रित हैं। वे सुन्दर हैं⁶ और इन्द्र के साथ आकाश को छूते हैं। वे मनोजवा हैं और सहस्रचक्षु हैं⁷। एक स्थान पर आया है कि उनका वेग गर्जन का-सा है (क्रन्ददिष्टये)⁸। वायु के पास एक चन्द्र अर्थात् चमकवाला रथ है, जिसे लोहित या अरुण अश्व खींचते हैं। उनके अश्वों की संख्या 99⁹, 100 या 1000 हैं¹⁰; जो उनकी इच्छा से रथ में जुड़ जाते हैं। 'नियुत्वत्' विशेषण का प्रयोग वायु या उनके रथ के लिए बार-बार आया है; साथ ही इसका प्रयोग एक-दो बार इन्द्र, अग्नि, पूषन् या मरुतों में से प्रत्येक के लिए भी आया है। वायु का रथ, जिस पर कि उनका सहायक भी विराजमान है¹¹, हिरण्य-वन्धुर है और दिविस्पृश् अर्थात्

1. राये नु यं जज्ञतू रोवसीमे । ऋ० 7.90.3.
2. तव वायवृत्तस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुत । ऋ० 8.26.21.
त्वष्टुर्जामातरं वयमीशानं राय ईमहे ।
सुतावन्तो वायुं द्युम्ना जनांसः ॥ ऋ० 8.26.22.
3. प्राणाद्वायुरजायत । ऋ० 10.90.13.
4. अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः । ऋ० 1.134.4.
5. पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे ।
स्वाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कर्तन ॥ ऋ० 1.142.12.
6. वायवा याहि दर्शत । ऋ० 1.2.1.
7. उभा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायू हवामहे । ऋ० 1.23.2.
इन्द्र वायू मनोजवा विप्रा हवन्त ऊतये । सहस्राक्षा धियस्पती ॥ ऋ० 1.23.3.
8. भराय सु भरत भागमृत्विष्यं प्र वायवे शुचिपे क्रन्ददिष्टये । ऋ० 10.100.2.
9. वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तामो नवतिर्नव । ऋ० 4.48.4.
वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम् ।
उत वा ते सहस्रिणो रथ आ यातु पाजसा ॥ ऋ० 4.48.5.
10. आ वा सहस्रं हरयु इन्द्रवायू अभि प्र यः ।
वहन्तु सोमपीतये ॥ ऋ० 4.46.3.
11. शतेना नो अभिष्टिभिर्नियुत्वा इन्द्रसारथिः ।

द्युलोक को स्पर्श करनेवाला है¹ । अन्य देवताओं की भांति वायु भी सोम के अभिलाषी हैं । सोम-पान के लिए उनका उनके अश्वों के साथ आह्वान किया गया है और उनके पधारते ही सर्वप्रथम यह पान उन्हें दिया जाता है; क्योंकि वे देवताओं में सबसे अधिक शीघ्रजृति हैं । ऐतरेय ब्राह्मण² में गाथा आती है कि एक बार देवताओं में इस बात के लिए कि सबसे पहले सोम को कौन पीता है, दौड़ की प्रतियोगिता हुई । इस प्रतियोगिता में वायु प्रथम और इन्द्र दूसरे आये । ऋग्वेद में उन्हें सोम का रक्षिता भी बताया गया है³ । उनके लिए उनके खास विशेषण 'शुचिपा' का भी प्रयोग हुआ है । यह विशेषण इन्द्र के लिए भी वायु के साथ एक बार आया है । अमृत के समान दूध देनेवाली (सबर्दुघा) गौ के साथ भी उनका संबन्ध एक बार देखा गया है⁴ । वायु यश, संतान, घोड़े, वृषभ और स्वर्ण देते हैं⁵ । वे शत्रुओं को नष्ट करते और दुर्बल व्यक्ति उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं⁶ ।

वायु के सामान्य नाम के रूप में 'वात' इस शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । 'वात' इस नाम का प्रयोग पुनः पुनः वा वहना इस धातु के साथ हुआ है जिससे 'वात' शब्द की निष्पत्ति हुई है । उनकी स्तुति में आये एक सूक्त⁷ में उनका

वायो सुतस्य तृप्तम् ॥ ऋ० 4.46.2.

निर्युवाणो अशस्तीनिर्युवाँ इन्द्रसारथिः । ऋ० 4.48.2.

निर्युवाना नियुतः स्पर्हवीरा इन्द्रवायू सरथं यातमर्वाक् । ऋ० 7.91.5.

1. रथं हिरण्यवन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वरम् ।

आ हि स्थाथे दिविस्त्रुम् ॥ ऋ० 4.46.4.

पिबतं मध्वो अन्धसः पूर्वपेयं हि वाँ हितम् ।

वायुवा चन्द्रेण राधसा गतमिन्द्रश्च राधसा गतम् ॥ ऋ० 1.135.4.

2. देवा वै सोमस्य राज्ञोऽप्रेये न समपाद्यन्नहं प्रथमः पिबेयमहं प्रथमः पिबेयमिन्धे-
वाकामयन्त ते संपाद्यन्तोऽब्रुवन्हन्ताऽऽजिमयाम स यो न उज्जेयति स प्रथमः
सोमस्य पास्यतीति तथेति त आजिमयुस्तेवामाजि यतामभिसृष्टानां वायुर्मुखं
प्रथमः प्रत्यपद्यताथेन्द्रोऽथ मित्रावरुणावथाश्विनौ । ऐ० ब्रा० 2.25.

3. वायुः सोमस्य रक्षिता । ऋ० 10.85.5.

4. तुभ्यं धेनुः सबर्दुघा विश्वा वसूनि दोहते । ऋ० 1.134.4.

5. ईशानाय प्रदुतिं यस्तु आनद् शुविं सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो ।

कृणोषि तं मर्त्येषु प्रशस्तं जातो जातो जायते वाज्यस्य ॥ ऋ० 7.90.2.

ईशानासो ये दधते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हिरण्यैः ।

इन्द्रवायू सूर्यो विश्वमायुरवैद्विर्वीरैः पृतनासु सद्युः ॥ ऋ० 7.90.6.

6. त्वां त्पारी दसमानो भगमीद्रे तक्वीये । ऋ० 1.134.5.

7. वातस्य नु महिमानं रथस्य रुज्जति स्तनयन्नस्य घोषः ।

वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है। सामने आई हर वस्तु को धूल में मिलाते हुए प्रचण्ड रव करनेवाले उनके रथ का तुमुल घोष कानों के परदे फाड़ देता है। वह धरती पर धूल उड़ाता हुआ आसमान से बातें करता है। वे अपने पथ पर वायु में विचरण करते रहते हैं। एक दिन का भी आराम वायु ने अपने जीवन में नहीं देखा। वे जलों के प्रथमजात सखा हैं। फिर भी उनका जन्म-स्थान अज्ञात है। वे यथेच्छ विचरण करते हैं। उनका घोष तो सुनाई पड़ता है किंतु उनका रूप देखने में नहीं आता¹। वे देवताओं के प्राण हैं²। हविष् के साथ भी उनकी उपासना की जाती है।

रुद्र की भांति वात भी रोगियों का उपचार करते और मानव वर्ग को दीर्घायु प्रदान करते हैं; क्योंकि उनके घर में अमृतत्व का अखण्ड कोश है³। वात की इस भेषज्य-शक्ति से निःसंदेह उनकी शोधक-शक्ति ही अभिप्रेत हो सकती है। वात के क्रिया-कलाप का उल्लेख मुख्यतः स्तनयित्नु-तूफान के संबंध में आता है⁴। भ्रंभा के भोंके विद्युत् की दमक के साथ अपृथक्त्वेन संबद्ध हैं, और वे सूर्य के पुनरावर्तन से पहले ही आ जाते हैं। फलतः कहा गया है कि वात लोहित विद्युत् को प्रकट करते⁵ और उषाओं को प्रभासित करते हैं⁶। वात के प्रचण्ड जव का कभी-कभी देवताओं के वेग से सांमुख्य किया गया है⁷। इनके घोष का तो बार-

द्वित्रि स्पृग्यात्यरुणानि कृण्वन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन् ॥ ऋ० 10.168.1.

1. विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिर्धार्जिरेकस्य दृदशे न रूपम् । ऋ० 1.164.44.
2. आ-मा ते वातो रज्ज्वा नवीनोत् ।
विश्वं ते धाम वरुण प्रियाणि ॥ ऋ० 7.87.2.
आत्मानं वस्यो अभिवातमर्चत तदश्विना सुहवा यामनि धृतम् । ऋ० 10.92.13.
3. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।
प्र ण आर्युषि तारिषत् ॥ ऋ० 10.186.1.
यददो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः ।
ततो नो देहि जीवसे ॥ ऋ० 10.186.3.
4. वातो न जूतः स्तनयद्भिरभ्रैः । ऋ० 4.17.12.
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युतः । ऋ० 5.83.4. दे० 10.168.1. ऊपर
संप्रेरते अनु वातस्य त्रिष्ठा ऐनं गच्छन्ति समनं न योषाः । ऋ० 10.168.2.
5. दे० 10.168.1. ऊपर
6. प्र चक्षुष्य रोदसी वासयोवसः श्रवसे वासयोवसः । ऋ० 1.134.3.
7. किर्यस्त्रिदिन्द्रो अध्येति मातुः किर्यत्पितुर्जनितुर्यो जजान ।
यो अस्य शुष्मं मुहुकैरियति वातो न जूतः स्तनयद्भिरभ्रैः ॥ ऋ० 4.17.12.
आ वां येषांश्विना हुवधै वातस्य पत्न्यं रथ्यस्य पुष्टौ । ऋ० 5.41.3.

बार उल्लेख आता ही है¹। 'वात' शब्द का ताद्रूप्य तूफान और युद्ध के जर्मन देवता ओधिन या वोदन के साथ स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि यह जर्मन शब्द प्रत्यय-विशेष के साथ वात में निहित धातु के सजातीय धातु से निष्पन्न हुआ है। किंतु यह ताद्रूप्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

पर्जन्य (§ 31) —

ऋग्वैदिक देवताओं में पर्जन्य का स्थान गौण है। उनके निमित्त केवल तीन सकल सूक्त कहे गये हैं और उनका नामोल्लेख भी केवल 30 बार हुआ है। अथर्ववेद के एक सूक्त में भी उनकी स्तुति की गई है², किंतु इस सूक्त के मन्त्र प्रधानतः ऋग्वेद से लिये गये हैं। निम्न मन्त्र में पर्जन्य शब्द 'बरसनेवाला बादल' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह जल दिन-प्रतिदिन घटता-बढ़ता रहता है। वर्षुक पर्जन्य पृथिवी को उर्वरा बनाते हैं और अग्नि-देव द्युलोक को³। मरुत् अपने वारिवाह जलधरों के द्वारा पृथिवी को आप्लावित कर देते और दिन में भी अन्धकार का घमसान मचा देते हैं⁴। वे द्युलोक के अखण्ड कोश को उंडेलते हैं; वे दोनों लोकों के मध्य से मेघों को भगाते हैं; वर्षा नीरस भूमि में समा जाती है⁵। बृहस्पति से अनुरोध किया गया है कि वे जलधरों को वरसावें और वर्षुक अम्नों को भेजें⁶। सोम वृष्टिमत् पर्जन्यों की भांति स्तुत होता है⁷ और सोम की बूंदें

ब्रह्मश्चिदन्न वातो न जूतः पुरुमेधश्चित्तकवे नरं दात् । ऋ० 9.97.52.

तव शरीरं पतयिष्येर्वन्तव चित्तं वात इव धर्जमान् । ऋ० 1.163.11.

पुङ्गवर्गुध्यन्तं मेधयुं न शूरं स्थतुरं वातमिव धजन्तम् । ऋ० 4.38.3.

1. नृवत्परिस्मन्नोनुवन्त वाताः । ऋ० 4.22.4. दे० 10.168.1. पृ० 207

घोषा इदस्य शृण्वरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम । ऋ० 10.168.4.

2. समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वातज्जतानि यन्तु । अथ० 4.15.1.

3. समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः ।

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ ऋ० 1.164.51.

4. दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन । यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ऋ० 1.38.9.

5. आ यं नरः सुदानवो ददाशुषं दिवः कोशमचुच्यतुः ।

त्रि पर्जन्यं सृजन्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.53.6.

6. बृहस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वासिं पूषा ।

आदित्यैर्वा यद्वसुभिर्मरुत्वान्स पर्जन्यं शन्तवे वृषाय ॥ ऋ० 10.98.1.

विश्वेभिर्देवैरनुमद्यमानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम् । ऋ० 10.98.8.

7. अस्मभ्यमिन्दविन्द्रयुर्मध्वः पवस्व धारया ।

पर्जन्यो वृष्टि माँ इव । ऋ० 9.2.9.

वादलों की वृष्टि के समान गतिमान् होती हैं¹ । अथर्ववेद में वृष्टि करानेवाली वशा गौ को इस प्रकार पुकारा गया है : हे वशे ! मेघ तेरा स्तन है; हे भद्रे ! मेघ और विद्युत् तेरे स्तन हैं² । इन सभी मन्त्रों में भारतीय व्याख्याकार पर्जन्य का अर्थ मेघ करते हैं । दूसरी ओर पर्जन्य का प्रयोग वाजसनेयि संहिता में द्यौस् की व्याख्या के लिए और शत० ब्रा० में स्तनयित्तु की व्याख्या के लिए आया है । कुछ स्थलों पर यह बताना कठिन हो जाता है कि वहां पर्जन्य शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है अथवा मानवीकृत देवता के लिए । उदाहरण के लिए कहा गया है कि अग्नि की शक्ति पर्जन्य की भांति प्रतिध्वनित होती है ; और मेंढकों के विषय में कहा गया है कि वे पर्जन्य द्वारा उद्बुद्ध होने पर टर-टर करने लगते हैं³ । फिर भी बहुसंख्यक मन्त्रों में पर्जन्य शब्द से उस विग्रहवान् देवता का बोध होता है, जो मेघों का अधिष्ठाता है । किंतु भौतिक मेघ की विशेषताएं अब भी लुप्त नहीं हो पाई हैं । फलतः समय-समय पर पर्जन्य ऊधस्, कोश या दृति भी बन जाता है⁴ । यह वस्तुतः पशु-मानवीय है; क्योंकि पर्जन्य को बहुधा वृषभ कहा गया है । हां, इस प्रसङ्ग में लिङ्ग-संबन्धी गड़बड़ हो गई है; क्योंकि पर्जन्यों को कई जगह गौ भी बताया गया है । द्रुतगति से बरसनेवाली बूंदों के नाते पर्जन्य एक धड़कनेवाला वृषभ है, जो वीरुधों में वीर्य का निधान करता है⁵ । वायु के द्वारा प्रेरित होने पर अभ्र आपस में मिल जाते हैं और नभस्वान् वृषभ के धारा-पाती सलिल धरती को तर कर देते हैं⁶ । कभी-कभी पर्जन्य को स्तरी गौ भी बताया गया है, कभी वह गर्भ धारण करने के योग्य है और कभी-कभी वह अपने

1. एते वाता इवोरवः पर्जन्यस्येव वृष्टयः ।
अग्नेरिव भ्रमा वृथा ॥ ऋ० 9.22.2.
2. अनु त्वाग्निः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा ।
ऊधस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ अथ० 10.10.7.
3. वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः । ऋ० 7.103.1.
4. महान्तं कोशमुदचा निषिञ्च स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात् । ऋ० 5.83.8.
दृतिं सु कर्षं विषितं न्यञ्जं समा भवन्तुद्रुतो निपादाः । ऋ० 5.83.7.
त्रयः कोशास उपसेचनसो मध्वः श्रोतन्यभितो विरप्ताम् । ऋ० 7.101.4.
5. कनिक्रदद् वृषभो जीरदान् रेतो दधात्योषधीषु गर्भम् । ऋ० 5.83.1.
अभिक्रन्द स्तनय गर्भमा धा उदन्वता परि दीया रथेन । ऋ० 5.83.7.
यपर्जन्य कनिक्रदस्तनयन्हंसि दुःकृतः ।
प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किं च पृथिव्यामधि ॥ ऋ० 5.83.9.
6. समुत्पतन्तु अदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वातजृतानि यन्तु ।
मह ऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाभ्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥ अथ० 4.15.1.

शरीर को तिरोहित कर लेता है¹ ।

वृष्टि उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है । वह जलमय रथ पर चढ़कर चारों ओर दौड़ता और जल-वृत्ति को खोलकर पानी को नीचे उंडेल देता है² । अपने अश्वों को हांकनेवाले सारथि की भांति वह अपने वृष्टि-दूतों को प्रकट करता है; जब वह धारापातेन पानी बरसाता है तब सिंह के गर्जन-जैसी ध्वनि उठती है । हमारे 'असुर' पिता के रूप में गर्जन-तर्जन के साथ वृष्टि करता हुआ वह आता है³ । उससे वर्षा की भीख मांगी गई है⁴ और प्रार्थना की गई है कि उचित वर्षा के बाद वह अपने बादलों की मशक को थाम ले⁵ । यह सब होते हुए भी इतना निश्चित है कि वृष्टि करने में पर्जन्य का स्थान मित्र-वरुण की अपेक्षा गौण है⁶ । अनेक बार उल्लेख आया है कि पर्जन्य गरजते हैं⁷ । गरजते हुए पर्जन्य वनस्पतियों, दानवों और पापियों को मार गिराते हैं । उनके दारुण अस्त्र से समग्र संसार भयभीत है⁸ । वे और वात दोनों विद्युत् को धारण करते हैं⁹ । पर्जन्य का विद्युत् के साथ भी संपर्क है, भले ही उनका विद्युत् के साथ संबन्ध स्तनयितृ की अपेक्षा कम रहा हो । जब पर्जन्य पृथिवी में सत्त्व निधान करते हैं तब वायु वह निकलता है और विद्युत् कौंधने लगती है¹⁰ । अन्तरिक्षस्थ सागर में पर्जन्य बिजली के साथ गरजता है । ऋग्वेद के एक 'विश्वेदेवाः' सूक्त में निम्न वर्णन वाला देवता पर्जन्य ही जान पड़ता है, वे गरजते और दहाड़ते हैं, जल और मेघ से वे पूर्ण हैं,

1. स्तुरीहं त्वद्भवति सूत उ त्वद् यथावशं तन्वै चक्र एवः । ऋ० 7.101.3.
2. दे० 5.83.7. पृ० 209.
3. रथीव कश्याध्वं अभिप्रपन्नाविर्दूतान्कृणुते वप्या अह ।
दूरात् सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वप्यैनमः ॥ ऋ० 5.83.3.
अवाङ्मतेन स्तनयितुनेष्टपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः । ऋ० 5.83.6.
4. इदं वचः पर्जन्याय स्वराजं हृदो अस्वन्तरं तज्जोषत् ।
मयोभुवो वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्देवगोपाः ॥ ऋ० 7.101.5.
5. अवधीर्वर्षमुदु पू गृभायाकध्वन्वान्यत्येतवा उ । ऋ० 5.83.10.
6. वाचं सु मित्रावरुणा विरावतीं पर्जन्यश्चित्रां वदति त्विषामतीम् ।
अभ्रा वंसत मरुतः सु मायया सा वर्षयतमरुणामरेपसम् । ऋ० 5.63.6.
7. दे० 5.83.7. पृ० 209.
8. वि वृक्षान् हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं बिभाय भुवनं महावधात् ।
उता नागा ईषते वृज्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः ॥ ऋ० 5.83.2.
9. धृतरां द्वित्र क्रभवः सुहस्ता वातापर्जन्या महिषस्य तन्यतोः । ऋ० 10.66.10.
10. प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युतः ।
यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति । ऋ० 5.83.4.

जल बरसाकर वे दोनों लोकों को विद्युत् के द्वारा चेतन बनाते हैं¹ ।

वृष्टि-देव होने के नाते पर्जन्य स्वभावतः वनस्पति के उत्पादक और पोषक हैं । जब वे अपने वीर्य से पृथिवी को सत्त्ववती बनाते हैं तब पौधे उग आते हैं । उनके क्रिया-कलाप में वनस्पति वर्ग की वृद्धि सम्मिलित है । उन्होंने मानव के पोषणार्थ ओषधि उत्पन्न की है² । वे ओषधियों को अंकुरित एवं पल्वित करते हैं । पर्जन्य-देव की देख-रेख में वृक्षों पर भरपूर फल लगते हैं³ । उनके प्रताप से घासें उत्पन्न होती हैं⁴ । पर्जन्य केवल पौधों ही में नहीं, अपितु गौओं, अश्वों और स्त्रियों तक में सत्त्व-निधान कराते हैं⁵ । गर्भ-धारण के लिए उनका आह्वान भी किया गया है⁶ ।

1. प्र सुष्ठुतिः स्तनयन्तं रुवन्तमिळस्पतिं जरितनूनमेक्ष्यः ।
यो अद्दिमाँ उदनिमाँ इयति प्र विद्युता रोदसी उक्षमाणः ॥ ऋ० 5.42.14.
2. प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत् उदोषधीर्जिहते पिन्धते स्वः ।
इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति ॥ ऋ० 5.83.4.
यस्य व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥ ऋ० 5.83.5.
अजीजन ओषधीर्भोजनाय कमुत प्रजाभ्योऽविदो मनीषाम् ॥ ऋ० 5.83.10.
पर्जन्यो न ओषधीर्भिमन्योभुरग्निः सुशंसः सुहवः पितेव ॥ ऋ० 6.52.6.
सर्माक्षयन्तु तविषाः सुदानवोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम् ।
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग् जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः ॥ अथ० 4.15.2.
वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग् जायन्ता वीरूधो विश्वरूपाः । अथ० 4.15.3.
महान्तं कोशमुदचाभि षिञ्च सविद्युतं भवतु वातु वातः ।
तन्वती यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनुन्दिनी रोषधयो भवन्तु ॥ अथ० 4.15.16.
उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभि क्रन्दत्योषधीः ।
यदा वः पृथिमातरः पर्जन्यो रेतसावति । अथ० 8.7.21.
3. स वत्सं कृण्वन् गर्भमोषधीनां सद्यो जातो वृषभो रोरवीति । ऋ० 7.101.1
दे० 7.101.5. पृ० 210.
4. पर्जन्याय प्र गांयत दिवस्पुत्राय मीळहुषे । स नो यवसमिच्छतु ॥ ऋ० 7.102.1.
विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसम् । अथ० 1.2.1.
विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं शतवृण्यम् । अथ० 1.3.1.
यत्समुद्रो अभ्यक्रन्दत् पर्जन्यो विद्युता सह ।
ततो हिरण्ययो ब्रिन्दुस्ततो द्रुमो अजायत ॥ अथ० 19.30.5.
5. यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यवीताम् । पर्जन्यः पुरुषीणाम् । ऋ० 7.102.2.
6. अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा धाः । ऋ० 5.83.7.
अग्नीपर्जन्या ववतं धियं मेऽस्मिन्हवै सुहवा सुष्ठुतिं नः ।
इळामन्यो जनयद् गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे ॥ ऋ० 6.52.16.

वे ऐसे वृषभ हैं, जो सभी को सिञ्चित करते हैं। चर और अचर की आत्मा उन्हीं में है¹। एकच्छत्र सभ्राट् के रूप में वे सकल जगत् पर शासन करते हैं; उन्हीं में प्राणिजात और तीन स्वर्ग स्थित हैं और उन्हीं में तीनों प्रकार के सलिल प्रवाहित होते हैं²। उनके उत्पादन-व्यापार को ध्यान में रखकर अनेक बार उन्हें पिता भी कहा गया है³। एक बार वे 'असुर पिता' भी कहलाये हैं⁴। एक अन्य मन्त्र⁵ में 'असुरस्य माया' पद से उन्हीं की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है।

उनकी स्त्री पृथिवी है⁶। अथर्ववेद⁷ में कहा गया है कि पृथिवी माता है और पर्जन्य पिता हैं। किंतु कुछ अन्य स्थलों पर उनकी पत्नी स्पष्ट शब्दों में वशा बताई गई है⁸। इन बातों में और पशुमानवीय रूप में, विद्युत् स्तनयितु और वृष्टि के साथ इनका संबन्ध होने से, इनकी कल्पना द्यौस् के समीप जा पहुँचती है⁹; पर्जन्य को एक बार द्यौस् का पुत्र भी बताया गया है¹⁰। स्वयं पर्जन्य के लिए

1. स रेतोधा वृषभः शश्वतीनांतस्मिन्नात्मा जगत्तन्मस्थुषश्च । ऋ० 7.101.6.

सूर्य आत्मा जगत्तन्मस्थुषश्च । ऋ० 1.115.1.

2. यो वर्धन ओषधीनां यो अपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशे । ऋ० 7.101.2.

यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थु स्तिस्रो द्याव स्त्रेधा ससुरापः । ऋ० 7.101.4.

दे० 7.101.5. पृ० 210.

3. पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः । ऋ० 7.101.3.

पर्जन्यः पिता मंहिषस्य पर्णिनः । ऋ० 9.82.3.

अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः । अथ० 4.15.12.

पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु । अथ० 12.1.12.

4. अपो निषिञ्चन्नसुरः पिता नः । ऋ० 5.83.6.

5. द्यां वर्षयथो असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.3.

व्रता रक्षेथे असुरस्य मायया । ऋ० 5.63.7.

6. इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति । ऋ० 5.83.4.

दे० 7.101.3. ऊपर

धेनुं च पर्दिन वृषभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत । ऋ० 1.160.3.

7. माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।

पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु ॥ अथ० 12.1.12.

8. वशा पर्जन्य पत्नी देवा अप्येति ब्रह्मणा । अथ० 10.10.6.

9. अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव द्यौः । ऋ० 10.45.4.

द्यौरिव स्मर्यमानो नभोभिः । ऋ० 2.4.6.

उभे अस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टि सुभगो नाम पुष्यन । ऋ० 2.27.15.

10. दे० 7.102.1. पृ० 211.

आया है कि वे ओषधियों के गर्भभूत वत्स को उत्पन्न करते हैं¹; यह वत्स संभवतः और कुछ न होकर विद्युत् ही रहा हो। यह सोम का बोधक भी हो सकता है, क्योंकि एक बार² पर्जन्य को सोम का पिता बताया गया है, और यह भी कहा जाता है कि सोम पर्जन्य के द्वारा बढ़ाये जाते हैं³।

पर्जन्य का संबन्ध कुछ और देवताओं के साथ भी है। वात के साथ तो उनका निकट संबन्ध है। केवल एक मन्त्र को छोड़कर अग्नि-पर्जन्य का द्वन्द्व सदैव वात के साथ आया है। पर्जन्य के साथ मरुतों का भी आह्वान हुआ है⁴; मरुतों से प्रार्थना की गई है कि वे पर्जन्य के स्तोत्रों को गावें⁵। एक सूक्त के दो मन्त्रों में उनके साथ अग्नि का भी स्तवन हुआ है⁶। इन्द्र में भी पर्जन्य की बहुत-सी विशेषताएं वर्तमान हैं और वृष्टि के प्रकरण में इन्द्र की तुलना पर्जन्य के साथ की गई है⁷। दोनों देवताओं का प्राकृतिक आधार बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। फिर भी उस आधार के साथ पर्जन्य का संबन्ध इन्द्र की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट है।

पर्जन्य शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में संदेह है। फिर भी चरित्रगत समानता के आधार पर पर्जन्य का तद्रूप्य लिथुएनियन स्तनयित्नु-देव पेर्कुनस् के साथ स्थापित-सा हो गया है। किंतु इस तद्रूप्य में ध्वनि-संबन्धी कठिनाइयां बनी हुई हैं। ऋग्वेद में पर्जन्य की कल्पना कुछ नूतन-सी है और संभव है कि यदि इन दोनों नामों का परस्पर संबन्ध है तो उनका भायोरपीय रूप विशेषण-मात्र रहा हो। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में पर्जन्य शब्द मेघ का विशेषण है और साथ ही मानवीकृत देव का भी बोधक है। मेघ और वृष्टि-देव दोनों ही अर्थ ब्राह्मणों में से होकर परवर्ती साहित्य में प्रचलित मिलते हैं। कोशों में पर्जन्य की व्याख्या 'गर्जन्-मेघ' यह आई है किन्तु महाभारत में पर्जन्य देव इन्द्र के तद्रूप भी बनाये गये हैं।

1. दे० 7.101.1. पृ० 211.

दे० 7.101.3. पृ० 210.

दे० 5.83.1. पृ० 209.

2. दे० 9.82.3. पृ० 212.

3. पर्जन्यवृद्धं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत् ।

तं गंधर्वाः प्रत्यग्भृणन्तं सोमे रस्मादधुः ॥ ऋ० 9.112.3.

4. वाचं सु मित्रा वरुणा विरावतीं पर्जन्यश्चित्रां वदति त्विषीमतीम् ।

अत्रा वसत मरुतः सु मायथा द्यां वर्षयतमरुणामरेपसम् ॥ ऋ० 5.63.6.

5. गणास्त्वोप गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक् । अथ० 4.15.4.

6. पर्जन्यो न ओषधीभिर्मयोभुरग्निः सुशंसः सुहवः पितेर्व ! ऋ० 6.52.6.

दे० 6.52.16. पृ० 211.

7. महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्या वृष्टिमाँ इव । ऋ० 8.6.1.

आपः (§ 32)—

आपः के लिए ऋग्वेद में चार सूक्त आये हैं¹। साथ ही कतिपय छिट-पुट मन्त्र भी इनके निमित्त कहे गये हैं। कुछेक मन्त्रों में अन्य देवताओं के साथ भी इनका निर्देश हुआ है। आपके विषय में मानवीकरण अपनी आरम्भावस्था ही में है। उन्हें केवल माता, युवती स्त्रियां, वर देनेवाली और यज्ञ में पधारनेवाली देवियां कहा गया है। वे देवताओं का अनुगमन करनेवाली देवियां हैं²। इन्द्र ने अपने वज्र से उनके लिए पथ बनाये हैं³। स्वप्न में भी वे इन्द्र के विधानों को नहीं तोड़ती⁴। उन्हें सविता के द्वारा भी नियमित हुई बताया गया है। वे दिव्य हैं; नियमित रूप से अपने पथों पर बहती हैं और उनका इस यात्रा का लक्ष्य समुद्र है⁵। उनके वर्णनों में इस बात पर जोर दिया गया है कि जहां-कहीं देवता निवास करते हैं और जहां भी मित्र-वरुण का अधिष्ठान है वहीं आपः रहती हैं⁶। वे सूर्य के समीप हैं और सूर्य उनके साथ हैं⁷। मर्त्यलोक में मनुवर्ग के सत्य-अनृत का सर्वेक्षण करते हुए विराट् वरुण उनके मध्य में विचरण करते हैं⁸।

1. आपो यं वः प्रथमं देवयन्तं इन्द्रपानमूर्मिमकृण्वेतलः ।

तं वो वयं शुचिमरिप्रमद्य घृतप्रुषं मधुमन्तं वनेम ॥ ऋ० 7.47.1. पूर्णसूक्त ।

समुद्र ज्यैष्ठा सलिलस्य मध्यात् पुनाना युन्यन्निविशमानाः ।

इन्द्रो या वज्री वृषभो रराट् ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7.49.1. आदि

आपो हि छा मेयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे । ऋ० 10.9.1. आदि

प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मनसो न प्रयुक्ति ।

महीं मित्रस्य वरुणस्य धासिं पृथुन्नयसे रीरधा सुवृक्तिम् ॥ ऋ० 10.30.1. आदि.

2. शतपवित्राः स्वधया मदन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पार्थः ।

ता इन्द्रस्य न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतवज्जुहोत ॥ ऋ० 7.47.3.

3. याः सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अरदद् गातुमूर्मिम् ।

ते सिन्धवो वरिवो धातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० 7.47.4.

दे० 7.49.1. ऊपर ।

4. दे० 7.47.3. ऊपर ।

5. या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः ।

समुद्रार्था याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7.49.2.

6. दे० 10.30.1. ऊपर ।

7. अमूर्या उप सूर्ये यार्भिर्वा सूर्यैः सह । ता नो हिन्वन्यध्वरम् । ऋ० 1.23.17.

8. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानुते अवपश्यन्ननानाम् ।

मधुश्रुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋ० 7.49.3.

संभव है कि इन प्रकरणों में आपः से तात्पर्य मेघ ही से हो । किंतु निघण्टु में आपः की गणना पृथिवीस्थानीय देवताओं में की गई है ।

अग्नि को बहुधा जल में बसनेवाला या सोनेवाला बताया गया है । यह भी आता है कि वैश्वानर अग्नि जलों में प्रविष्ट हुए हैं¹ । माता के रूप में आपः अग्नि को उत्पन्न करती हैं² । अग्नि के एक रूप को अपां नपात् बताया गया है । आपः माताएं हैं³; वे भुवन की पत्नियां हैं; ये साथ-साथ बढ़नेवाली एवं समान योनि-वाली हैं⁴ । उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उशती माता की भांति अपने शिव-तम रस का हमें प्रदान करें⁵ । वे मातृत्मा हैं और चराचर की जननी हैं⁶ ।

आपः हमें शुद्ध एवं संस्कृत बनाती हैं । ये देवियां अशेष दोषों को दुराती हैं । और याज्ञिक लोग उनके मध्य में से शुचि एवं शुद्ध बनकर निकलते हैं⁷ । दुरितों से, अभिद्रोहों से, अभिशाप और अनृत से भी मुक्त करने के निमित्त उनका आह्वान किया गया है⁸ । वे भेषजमयी हैं⁹ । वे हमें भेषज देतीं और दीर्घायु प्रदान करती हैं; क्योंकि सकल औषध, अशेष अमृतत्व और निःशेष उपचार उन्हीं में संनिहित हैं¹⁰ । गृह में भी वे मनुष्यों के स्वास्थ्य की देख-भाल करती हैं । वे वर

1. यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वेदेवा यासुर्जं मदन्ति ।
वैश्वानरोयस्त्रिभिः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिहमासंवन्तु ॥ ऋ० 7.49.4.
2. तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्विषं तमापो अग्निं जनयन्त मातरः । ऋ० 10.91.6.
यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्वष्टा यं त्वां सुजनिमा जजान ।
पन्थामनु प्रविद्वान् पितृयाणं द्युमदग्ने समिधानो वि भाहि ॥ ऋ० 10.2.7.
हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु ज्ञातः सविता यास्त्रिभिः ।
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु ॥ अथ० 1.33.1.
3. आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु ।
विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥ ऋ० 10.17.10.
अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम् । पृच्छन्तीर्मधुना पर्यः ॥ ऋ० 1.23.16.
4. ऋषे जनित्रीर्भुवनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सवृधः सयौनीः । ऋ० 10.30.10.
5. यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ ऋ० 10.9.2.
6. ओमानमापो मानुषीरमृतं धातं तोकाय तनयाय शं योः ।
यूयं हि द्या भिषजो मातृत्मा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्रीः ॥ ऋ० 6.50.7.
7. दे० 10.17.10. ऊपर
8. इदमापः प्र वहत यत्किं च दुरितं मयि ।
यद्वाहमभिद्रोह यद्वा शेष उत्तानृतम् ॥ ऋ० 1.23.22; 10.9.8.
9. दे० 6.50.7. ऊपर
10. ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्वर्षणीनाम् । अपो याचामि भेषजम् ॥ ऋ० 10.9.5.

प्रदान करतीं, धन वितरित करतीं और सुशक्ति एवं अमृतत्व का दान देती हैं¹ । आशीर्वाद और सहायता के लिए उनसे बार-बार विनती की गई है² । सोमयाजियों के यज्ञों में अपां नपात् के साथ दर्भ पर आ विराजने के लिए आपः को निमन्त्रित किया गया है³ ।

अनेक बार आपः का संबन्ध मधु के साथ जोड़ा गया है । माता के नाते वे अपने क्षीर में मधु मिलाती हैं⁴ । आपः की लहरें मधुपूर्ण हैं, घृत के साथ मिश्रित होने पर आपः इन्द्र का पेय बन जाती हैं । इन्द्र को आपः ने ही मदमत्त किया था⁵ । अपां नपात् से अनुरोध किया गया है कि वे मधु-पूर्ण आपः दें जिससे इन्द्र शौर्य-कृत्यों के लिए संतुष्ट हो सकें⁶ । आपः से प्रार्थना की गई है कि वे इन्द्र के लिए जिसने कि उन्हें वृत्र की चपेट से बचाया है, मधुपूर्ण ऊर्मियां प्रवाहित करें⁷ । कुछ

अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्निं च विश्वशंभुवम् ॥ ऋ० 10.9.6.

आपः पृणीत भेषजं वस्यं तन्वे३ मम । ज्योक्च सूर्यं दृशे ॥ ऋ० 10.9.7.

अप्स्व३न्तरमृतमप्सु भेषजमुपामुत प्रशस्तये । देवा भवत वाजिनः ॥ ऋ० 1.23.19.

अप्सु मे सोमो अत्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।

अग्निं च विश्वशंभुवमापश्चविश्वभेषजीः ॥ ऋ० 1.23.20.

आपः पृणीत भेषजं वस्यं तन्वे३ मम । ज्योक्च सूर्यं दृशे ॥ ऋ० 1.23.21.

1. दे० 10.9.5. पृ० 215

आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्वः कर्तुं च भद्रं बिभृथामृतं च ।

रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्गृणते वयो धातु ॥ ऋ० 10.30.12.

2. दे० 7.47.4. पृ० 214

दे० 7.49.1. पृ० 214

3. हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम् ।

ऋतस्य योगे वि प्यध्वमूधः श्रुष्टीवरीभूतनास्मभ्यमापः ॥ ऋ० 10.30.11.

एमा अगमन् रेवतीर्जीवधन्या अध्वर्यवः सादयता सखायः ।

नि बर्हिषि धत्तन सोम्यासोऽपां नप्रां संविदानास एनाः ॥ ऋ० 10.30.14.

आग्मन्नाप उशतीबर्हिरेदं न्यध्वरे असदन् देवयन्तीः ।

अध्वर्यवः सनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुशकां देवयज्या ॥ ऋ० 10.30.15.

4. दे० 1.23.16. पृ० 215

5. दे० 7.47.1. पृ० 214

तमुर्मिमापो मधुमत्तमं वोऽपां नपादवत्वाशुहेमा ।

यस्मिन्निन्द्रो वसुभिमादयति तमश्याम देवयन्तो वो अद्य ॥ ऋ० 7.47.2.

6. अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिस्त्रिन्द्रो वावृधे वीर्यीय । ऋ० 10.30.4.

7. यो वो वृताभ्यो अकृणोदु लोकं यो वो मृगा अभिशस्तेरमुञ्चत् ।

तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमुर्मिं देवमादन् प्र हिणोतनापः ॥ ऋ० 10.30.7.

मन्त्रों से प्रकट होता है कि किसी समय दिव्य आपः को दिव्य सोम से पूर्ण अथवा सोम के तद्रूप माना जाता था । कुछ मन्त्रों में निःसंदिग्ध आपः से सोम प्रस्तुत करने में प्रयुक्त पृथिवीस्थ जल अभिप्रेत है । जब वे घी, दूध और मधु लेकर प्रकट होती हैं तब वे सोमसावी पुरोहित के अनुकूल हो जाती हैं¹ । सोम को आपः में वैसा ही आनन्द मिलता है जैसा कि एक युवक को एक सुन्दरी युवती में । प्रणयी की भांति आपः सोम के पास जाती हैं । आपः ऐसी युवतियां हैं, जो प्रणयी के समक्ष नत हो जाती हैं² ।

पृथिवीस्थानीय देवता

नदियां (§ 33)—

ऋग्वेद में दिव्या आपः के साथ-साथ नदियों का स्थान कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । एक सकल सूक्त में केवल पञ्चम मन्त्र को छोड़कर, सिन्धुनद का यशोगान किया गया है । पांचवें मन्त्र में अन्य सरिताओं के साथ-साथ सिन्धु की कतिपय सहायक नदियों की ओर निर्देश किया गया है । षष्ठ मन्त्र में अनेक सरिताओं का सिन्धु की सहायक नदियों के रूप में उल्लेख हुआ है । एक अन्य सकल सूक्त में विपाश और शुतुद्री का विश्वामित्र के साथ संभाषण आया है³ ।

किंतु नदियों में भी सरस्वती का स्तवन सबसे बढ़कर हुआ है । यद्यपि सरस्वती के विषय में मानवीकरण अन्य सरिताओं की अपेक्षा बहुत अधिक विक-

प्रास्मै हिनोतु मधुमन्तमूर्मि गर्भो यो वः सिन्धवो मध्व उत्सः ।

घृतधृष्टमीड्यमध्वरेवाऽऽपे रेवतीः शृणुता हवं मे ॥ ऋ० 10.30.8.

तं सिन्धवो मत्सुरभिन्द्र पानमूर्मिं प्र हेतु य उभे इयति ।

मदच्युतमौशनं नभोजां परि त्रितनुं विचरन्तमुत्सम् ॥ ऋ० 10.30.9.

1. प्रति यदापो अदध्रमायतीर्धृतं पयोसि बिभ्रन्तीमधूनि ।

अध्वर्युभिर्मनसा संविदाता इन्द्राय सोमं सुधृतं भरन्तीः ॥ ऋ० 10.30.13.

2. याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्याणीभिर्धुवतिभिर्न मर्यैः ।

ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदासिद्धा ओषधीभिः पुनीतात् ॥ ऋ० 10.30.5.

एवेद्युने युवतयो नमन्त यदीमुशशुशतीरेत्यच्छ ।

सं जानते मनसा सं चिकित्तेऽध्वर्यवो धिगणपश्च देवीः ॥ ऋ० 10.30.6.

प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारुर्वोचति सदेने विवस्वतः ।

प्र सुससं त्रेवा हि चक्रमुः प्र सुत्वंरीणा मति सिन्धुरोजसा ॥ ऋ० 10.75.1.

3. प्र पर्वता नामुशती उपस्थादश्वे इव विषिते हासमाने ।

गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट्छुतुद्री पर्यसा जवेते ॥ ऋ० 3.33.1. आदि.

सित हो गया है, तथापि सरस्वती देवी का पार्थिव नदी के साथ संबन्ध ऋग्वेदीय कवि के मस्तिष्क में सदा बना रहता है। ऋग्वेद में सरस्वती का स्तवन तीन सकल सूक्तों में और अनेक छिटपुट मन्त्रों में हुआ है। सरस्वती, सरयु, और सिन्धु को बड़े नदों के रूप में पुकारा गया है¹ और अन्यत्र² गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी और अन्य ज्ञात-अज्ञात, सब मिलाकर 21 नदियों का उल्लेख आया है। सरस्वती के तटों पर बसनेवाले राजाओं और मनुष्यों का उल्लेख उल्लास के साथ किया गया है³। आयस पुरों से संवलित सरस्वती जनपदों के पोषक जल-प्लाव के साथ आगे बढ़ती है। यह सरित् गरिमा में अन्य सभी नदियों से बढ़कर है। नदियों में एकमात्र वही एकान्ततः शुचि प्रतीत हुई है, जो पर्वतों से निकलती है और (दिव्य) समुद्र में प्रवाहित होती है⁴। अपनी प्रबल वीचियों द्वारा वह पर्वतशृङ्गों को तोड़ती हुई बहती है और उसकी तुमुल जलधारा गरजती हुई छलांगें भरती है⁵। महत्ता में तो वह बड़ों की भी बड़ी है; और क्रियाशीलता उसकी अपने-जैसी आप है। उससे अनुनय किया गया है कि कहीं वह अपने दुग्ध-प्रवाह को रोक न ले; कहीं उसे बन्द न कर ले⁶। कवि शङ्का करता है कि कहीं उसे सरस्वती के तट पर से उखाड़ कर किसी अज्ञात स्थान में न ठेल दिया जाय⁷। सरस्वती की सात बहनें हैं और वह सप्त धातु हैं⁸। वह सातों में से एक है; वह सरि-

1. सरस्वती सरयुः सिन्धुरूभिर्मिर्महो महीरवसा यन्तु वक्षणीः । ऋ० 10.64.9.
2. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता पशुण्या ।
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयाऽऽर्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥ ऋ० 10.75.5.
3. उभे यत्ने महिना शुभ्रे अन्धसी अधिक्षियन्ति पूर्वः । ऋ० 7.96.2.
चित्र इदं राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु । ऋ० 8.21.18.
4. प्र क्षोदसा धार्यसा सप्त एवा सरस्वती धरुणमार्यसीपुः ।
प्र बाबधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ ऋ० 7.95.1.
एकाचेतसरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ समुद्रात् । ऋ० 7.95.2.
आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यजम् । ऋ० 5.43.11.
5. इयं शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत् सानु गिरिणां तन्निषेभिरुमिभिः ।
पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वती मा विवासेम धीतिभिः ॥ ऋ० 6.61.2.
यस्या अनन्तो अहुतस्त्रेषश्चरिण्युरणवः । अमश्चरति रोहवत् ॥ ऋ० 6.61.8.
6. प्र या महिना महिनासु चेकिते शुभ्रेभिरन्या अपसामपस्तमा ।
रथ इव बृहती विभवेन कृतोपस्तुत्या चक्रितुषा सरस्वती ॥ ऋ० 6.61.13.
7. सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरीः पयसा मान आ धक् ।
जुषस्व नः सख्या वेद्या च मा त्वत्क्षेत्राण्यरण्यानि गन्म ॥ ऋ० 6.61.14.
8. उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत् । ऋ० 6.61.10.

ताओं की प्रसविनी है¹ । माताओं, नदियों और देवियों की वह मूर्धन्य है² । उसे पावीरवी अर्थात् विद्युत् की पुत्री बताया गया है । वह पार्थिव लोकों को और उरु अन्तरिक्ष लोक को भर कर प्रवाहित होती है । वह तीनों लोकों में एक-साथ अवस्थित है; वह पञ्चजनों की पोषक है; युद्धों में बहादुर लोग उसी को पुकारते हैं³ । आकाश से गिरकर महान् पर्वत पर से होती हुई यज्ञ में पधारने के लिए उससे प्रार्थना की गई है⁴ । अन्तिम तीन मन्त्रों में सरस्वती के दिव्य उद्गम का भाव व्यक्त होता प्रतीत होता है, जैसाकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में गङ्गा के विषय में आम है । एक बार उसे असुर्या या दिव्य भी बताया गया है⁵ । यह देवी पितरों की न्याई रथ पर बैठकर यज्ञ में आती और वहि पर अधिष्ठित हो जाती है⁶ । यहां भी उसे नदी-देवी मानना चाहिए; क्योंकि दो मन्त्रों में जलों का आह्वान दोषों के प्रक्षालन के लिए किया गया है ।

वह स्वतः पावन, अन्नसंपन्न है और धनों की दात्री है⁷ । प्रार्थना की गई है कि वह सरिताओं से समृद्ध होकर आवे⁸ क्योंकि वे धनसंपन्न हैं, शक्ति और अमृत की स्रोत हैं, धन और संतति की पालिका हैं, इसलिए उनसे इन सभी के लिए प्रार्थना की गई है⁹ । वह जनजानपदों को जीवनी शक्ति देती और उन्हें अपत्य प्रदान करती है¹⁰ । संतानोत्पादन में सहायता देनेवाले देवों के साथ सर-

त्रिवधस्था सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ती । वाजेंवाजे हव्या भूत् ॥ ऋ० 6.61.12.

1. आ यत्साकं यशसो वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता । ऋ० 7.36.6.

2. अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । ऋ० 2.41.16.

पावीरवी तन्युतुरेकपादजः । ऋ० 10.65.13.

पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात् । ऋ० 6.49.7.

3. आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम् । सरस्वती निदस्पात् । ऋ० 6.61.11.

दे० 6.61.12. ऊपर ।

4. दे० 5.43.11. पृ० 218. दे० 7.95.2. पृ० 218.

5. बृहदु गाग्रिषे वचोऽसुर्या नदीनाम् । ऋ० 7.96.1.

6. सरस्वति या सर्थं ययाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।

आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयस्वाऽनमीवा ह्य आ धेह्यस्मे ॥ ऋ० 10.17.8.

सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । ऋ० 10.17.9.

7. पावकानः सरस्वती वाजेंभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ ऋ० 1.3.10.

8. सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना । ऋ० 6.52.6.

9. आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्वः क्रतुं च भद्रं बिभृथामृतं च ।

रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद् गृणते वयो धात् ॥ ऋ० 10.30.12.

10. त्वे विश्वा सरस्वति श्रितार्यूषि देव्याम् ।

स्वती का संबन्ध है¹ । उन्होंने दिवोदास नाम का पुत्र वध्यश्व को दिया था² । उनका भयोभू स्तन, हर प्रकार के धन का दाता है³ । वह धन देती, रायस्पोष देती और पोषक पदार्थों का दान करती हैं⁴ । सरस्वती के लिए 'सुभगा'—इस विशेषण का बार-बार प्रयोग आया है⁵ । माता के नाते वे अज्ञात व्यक्तियों को ख्याति प्रदान करती हैं⁶ । वे याज्ञिकों में पवित्र मन्त्रों को प्रेरित करती और भद्र मतिवाले उपासकों को उनका अनुष्ठेय कर्म दिखाती हैं⁷ । स्तुति की देवियों के साथ भी उनका आह्वान मिलता है⁸ । वे देवताओं के शत्रुओं का संहार करती हैं । वे भीम हैं और वृत्र का संहार करनेवाली हैं⁹ । वे अपने उपासकों की देख-

शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिङ्हि नः ॥ ऋ० 2.41.17.

1. गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।

गर्भं ते अश्विनौ देवावा धन्तां पुष्करस्रजा ॥ ऋ० 10.184.2.

2. इयमदादा रभस मृण्युतं दिवोदासं वध्यश्वायं दाशुषे । ऋ० 6.61.1.

वाचो वाच द्वौ स्तनौ सत्यानृते वाच ते । ऐ० ब्रा० 4.1.

3. यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयेन विश्वा पुष्यसि वार्याणि ।

यो रत्नया वसुविद् यः सुदत्रः सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ ऋ० 1.164.49.

4. रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरेधूतं पयो दुदुहे नार्दुषाय । ऋ० 7.95.2.

इन्द्रो वाधेदियन्मघं सरस्वती वा सुभगा द्दिद्वसु ।

त्वं वा चित्र दाशुषे ॥ ऋ० 8.21.17.

पावमानीर्यो अध्येत्यविभिः संभृतं ररम् ।

तस्मै सरस्वती दुहे श्रीरं सर्पिर्मधूदकम् ॥ ऋ० 9.67.32. दे० 1.3.10. पृ० 219

5. सरस्वती नः सुगा मयस्करत् । ऋ० 1.89.3.

उत स्या नः सरस्वती जुषाणोर्ग श्रवत् सुभगा यज्ञे अस्मिन् ।

मितजुभिर्नमस्यैरियाना राया गुजा चिदुत्तरं सखिभ्यः ॥ ऋ० 7.95.4.

अयमुते सरस्वति वसिष्ठो द्द्वारावृतस्य सुभगे व्यावः । ऋ० 7.95.6.

दे० 8.21.17. ऊपर

6. अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति ।

अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ ऋ० 2.41.16.

7. दे० 1.3.10. पृ० 219

चोदयित्री सनुतानां चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ऋ० 1.3.11.

सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती विश्वतूर्तिः । ऋ० 2.3.8.

प्र णो देवी सरस्वती वाजंभिर्वाजिनीवती । धीनामवित्र्यवतु ॥ ऋ० 6.61.4.

8. विश्वे देवासं शृण्वन् वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरंध्या । ऋ० 10.65.13.

9. सरस्वति देवनिदो नि बर्हय प्रजां विश्वस्य वृत्सयस्य मायिनः । ऋ० 6.61.3.

भाल करती हैं और शत्रुओं पर उन्हें विजयी बनाती हैं¹ ।

सरस्वती का अनेक बार अन्य देवताओं के साथ भी निर्देश आता है । इन्द्र और पूषन् के अतिरिक्त वे विशेषतया मरुतों के साथ भी संबद्ध हैं² । कहा गया है कि वे मरुत् वाली हैं³ अथवा मरुत् उनके सखा हैं⁴ । ऋग्वेद में एक बार उनका नाम अश्विनों के साथ भी आया है । जब अश्विनो ने इन्द्र की सहायता की तब सरस्वती ने उन्हें जिन्दादिली बरूशी थी⁵ । उसी गाथा के संबन्ध में वाजसनेयि संहिता कहती है कि जब देवताओं ने उपचार-यज्ञ किया तब अश्विनो ने भिषक् बनकर और सरस्वती ने वाणी द्वारा इन्द्र को बढ़ावा दिया⁶ । वाजसनेयि संहिता⁷ ने तो सरस्वती को अश्विनो की पत्नी तक बताया है । आप्री और आप्र सूक्तों के आठवें या नवें मन्त्र में सरस्वती का संबन्ध यज्ञ की देवी इला और भारती के साथ मिलता है । इला और भारती के साथ मिलकर इनकी देवत्रयी बनती है । कभी-कभी मही और होत्रा के साथ भी उनका नाम आता है । संभवतः इस संबन्ध का आधार इस नदी की पावनता रही हो । सरस्वती और वृषद्वती के तटों पर

उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः ।

वृत्रघ्नी वष्टि सुष्टुतिम् । ऋ० 6.61.7.

1. दे० 7.95.4. पृ० 220.

इमा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वती जुषस्व । ऋ० 7.95.5.

सरस्वति त्वमस्मौ अविडडि मरुत्वती घृषती जैषि शत्रून् । ऋ० 2.30.8.

पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धातु ।

भाभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधर्षं गृणते शमं यंसत् ॥ ऋ० 6.49.7.

2. विद्युद्रथा मरुतं ऋष्टिमन्तो दिवो मर्यां कृतजाता अयासः ।

सरस्वती शृणवन् यज्ञियांसो धाता रयिं सहवीरं तुरासः ॥ ऋ० 3.54.13.

सरस्वती मरुतो अश्विनापो यक्षि देवान् रत्नधेयाय विश्वान् । ऋ० 7.9.5.

सरस्वती मरुतो मादयन्ताम् । ऋ० 7.39.5.

सेदुग्रो अस्तु मरुतुः स शुष्मी यं मर्त्यं पृषदश्चा अवाथ ।

उतमुग्निः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ॥ ऋ० 7.40.3.

3. दे० 2.30.8. ऊपर

4. सा नो बोध्यवित्री मरुत्सखा चेद् राधो मधोनाम् । ऋ० 7.96.2.

5. पुत्रमिव पितरवाश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यैर्दसनाभिः ।

यत्सुरामं व्यपिबः शर्चाभि सरस्वती त्वा मधवन्नभिगम् । 10.131.5.

6. देवा यज्ञमतन्वत भेषजं भिषजाश्विना ।

वाचा सरस्वती भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दधतः ॥ वा० सं० 19.12.

7. सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्चिन्त्यां पत्नी सुकृतं बिभर्ति । वा० सं० 19.94.

यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के संकेत मिलते हैं¹; और ऐतरेय ब्राह्मण² में ऋषियों द्वारा सरस्वती के तट पर किये यज्ञों का उल्लेख गर्व के साथ आता है। हो सकता है कि सरस्वती के तटों पर भरतों की यज्ञशालाएं रही हों। उस अवस्था में स्वाभाविक है कि भरतों की हविष् की विग्रहवत् भारती आप्री ने यज्ञों में, सरस्वती के साथ स्थान पा लिया हो।

यद्यपि ऋग्वेद में इस बात के लिए कि सरस्वती नदी, देवी के अतिरिक्त और कुछ भी है, कोई संकेत³ नहीं मिलता, तथापि ब्राह्मणों में उनका ताद्रूप्य वाक् के साथ स्थापित हो गया है⁴। वेदोत्तर-कालीन गाथा में तो वह विद्वत्ता एवं प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी बन गई हैं और जगह-जगह उनका ग्रीस के म्यूज की भांति आह्वान किया गया है और उन्हें ब्रह्मा की पत्नी होने का आदर दिया गया है। उनके विषय में प्राचीन धारणा से हटकर नवीन धारणा पर पहुंचने का परिवर्तन-बिन्दु संभवतः वाजसनेयि संहिता⁵ में संनिहित है।

जिस नदी के आधार पर सरस्वती देवी का विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है उसके विषय में मतभेद है। सरस्वती अवेस्ता में उल्लिखित और अफ़ग़ानिस्तान में प्रवाहित हरक्वैती नदी की तद्रूप है और हो सकता है कि हरक्वैती ही का आरम्भ में सरस्वती नाम से गुण-गान किया गया हो। किंतु राँथ, ग्रासमान, लुडविग और त्सिमर के मत में ऋग्वेद में सरस्वती मूलतः एक बड़ी नदी रही थी। संभवतः सिन्धु का ही सरस्वती एक धार्मिक नाम रहा हो और सिन्धु एक धर्म निरपेक्ष नाम। किंतु कहीं-कहीं सरस्वती से मध्यदेश में बहनेवाली छोटी नदी का भी बोध होता है। हो सकता है कि बाद के काल में देवी का नाम और उनकी पवित्रता इस सामान्य नदी पर संक्रान्त हो गई हो। मैक्समूलर के अनुसार सरस्वती नाम की एक छोटी-सी सरित् थी जोकि हृषद्वती के साथ ब्रह्मावर्त के पुण्य-प्रदेश की सीमा थी। भले ही यह आज मरुभूमि में विलीन हो गई है; फिर भी वैदिक युग में यह समुद्र में जा मिलती थी। ओल्धम् के अनुसार प्राचीन नदियों के पथों की परीक्षा से निष्कर्ष निकलता है कि सरस्वती मूलतः शुतुद्री (वर्तमान सतलज) की सहायक नदी थी, और जब शुतुद्री अपना प्राचीन पथ छोड़कर विपाश् से जा मिली तब सरस्वती ने शुतुद्री का पुराना पथ अपना लिया।

1. दृषद्वत्यां मानुष आप्यायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि। ऋ० 3.23.4.

2. ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत। ऐत० ब्रा० 2.19.

3. शं नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरेन्तु। ऋ० 7.35.11.

4. वाग्वै सरस्वती। शत० ब्रा० 3.9.1.7.

वाक् तु सरस्वती। ऐ० ब्रा० 3.1.10.

5. दे० वा० सं० 19.12. पृ० 221.

सारस्वती से बना हुआ पुल्लिङ्ग नाम सारस्वत आता है। एक सूक्त के आरम्भ के तीन मन्त्रों में सारस्वती का गुण-गान करने के उपरान्त अन्तिम तीन मन्त्रों में पत्नी, अपत्य, रक्षा और संपत्ति की इच्छा से उपासक ने सारस्वत का आह्वान किया है। यहां उसके गर्भधारक जल और मञ्जुल वक्षःस्थल की ओर संकेत किया गया है। एक अन्य मन्त्र¹ में सारस्वत के विषय में—जोकि अग्नि-पक्षी का दूसरा नाम है—कहा गया है कि वह वृष्टि मिलने पर चेतन हो जाता है। रॉथ उसे दिव्य जलों का संरक्षक मानते हैं, जिसका काम गर्भ धारण कराना है। हिलेब्राण्ड्ट सारस्वत का ताद्रूप्य अपां नपात् (=सोम, चन्द्रमा) के साथ स्थापित करते हैं।

पृथिवी (§ 34)—

पहले कहा जा चुका है कि पृथिवी का गुण-गान सामान्यतया द्यौस् के साथ होता है। अकेली पृथिवी के लिए ऋग्वेद में एक छोटा-सा सूक्त² और अथर्ववेद में एक गंभीर एवं रुचिर सूक्त आता है³। पृथिवी का विग्रहवत्त्व स्वल्प है, क्योंकि इस देवी में मिलनेवाली विशेषताएं प्रायः सभी भौतिक पृथिवी में मिल जाती हैं। ऋग्वेद के अनुसार पृथिवी उद्वतों से भरपूर है। वह पर्वतों के भार को संभालती और वन्य ओषधियों को धारण करती है। वह धरती को उर्वरा बनाती है, क्योंकि वह पानी बरसाती है। उसके मेघों की विद्युत् ही द्युलोक से जलबिन्दुओं को बरसाती है। वह मही है, दृढा है और अर्जुनी है।

पृथिवी का अर्थ है 'विस्तृत'; और ऋग्वेद के एक कवि ने⁴ जहां यह कहा है कि इन्द्र ने पृथिवी का प्रथन किया (पप्रथत्), वहां उसने इस शब्द की व्युत्पत्ति की ओर संकेत किया है। तैत्तिरीय संहिता⁵ और तैत्तिरेय ब्राह्मण⁶ में पृथिवी के मूल का वर्णन करते हुए पृथिवी की व्युत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में √प्रथ् 'फैलना' से दी है।

1. दिव्यं सुपूर्णं वायुसं बृहन्तमुपां गर्भं दर्शतमोषधीनाम् ।
अभीपतो वृष्टिभिः स्तुर्षयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ ऋ० 1.164.52.
2. बल्लित्वा पर्वतानां खिद्रं विभर्षि पृथिवि ।
प्र या भूमिं प्रवत्वति मृदा जिनोषि महिनि ॥ ऋ० 5.84.1. आदि पूर्णसूक्त
3. सत्यं बृहदुतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ अथ० 12.1.1.
4. दे० 2.15.2. पृ० 132.
5. साऽप्रथत् सा पृथिव्यंभवत्तत्पृथिव्यै पृथिवित्वम् । तै० सं० 7.1.5.1.
6. यदप्रथयत्तत्पृथिव्यै पृथिवित्वम् । तै० ब्रा० 1.1.3.5.

पृथिवी को 'सुशेवा माता भूमि' कहा गया है, जहां मनुष्य मरने के उपरान्त जाता है¹। द्यौस् के साथ उल्लिखित होने पर पृथिवी को 'माता' विशेषण दिया जाता है।

अग्नि (§ 35)—

पृथिवी-स्थानीय देवताओं में अग्नि प्रमुख है। यज्ञ से घनिष्ठ संबंध रखने-वाली वैदिक कविता के केन्द्रीभूत यज्ञाग्नि का विग्रहवत् रूप होने के नाते वे प्राथमिक महत्व के हैं। इन्द्र के बाद वैदिक देवताओं में उन्हीं का स्थान है। ऋग्वेद में उनके निमित्त कम-से-कम 200 सकल सूक्त आये हैं और अनेक सूक्तों में अन्य देवों के साथ भी उनका स्तवन किया गया है।

अग्नि शब्द भौतिक अग्नि का भी बोधक है। फलतः अग्नि का विग्रहवत्त्व अभी आरम्भिक अवस्था में ही है; क्योंकि उनके शरीरावयवों से भौतिक अग्नि, विशेषतया यज्ञाग्नि के विभिन्न पहलू द्योतित होते हैं। वे घृत-पृष्ठ², घृत-प्रतीक³, और मन्द्र-जिह्व⁴ हैं। वे घृत-लोम⁵, ज्वाल-लोम⁶ हरिकेश⁷ हैं, और हिरण्यश्मश्रु हैं⁸। उनके जबड़े तेज एवं तप्त हैं⁹; उनके दांत स्वर्णिम अथवा प्रकाशयुक्त हैं¹⁰। एक

1. उपं सर्पं मातरं भूमिमेतामुरु व्यचसं पृथिवीं सुशेवाम् । ऋ० 10.18.10.
2. विशां क्विं विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमग्निम् ।
नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वार्याणि ॥ ऋ० 5.4.3.
3. नि दुरोणे अमृतो मर्त्यानां राजा ससाद विदधानि सार्धम् ।
घृतप्रतीक उर्विया व्यद्यौदग्निर्विश्वानि काव्यानि विद्वान् ॥ ऋ० 3.1.18.
4. तान् यज्ञत्रां ऋतावृधोऽग्ने पत्नीवतः कृधि । मध्वः सुजिह्व पायय ॥ ऋ० 1.14.7.
5. अच्छा हि त्वां सहसः सुनो अङ्गिरः सुचश्चरन्त्यध्वरे ।
अजो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं यज्ञेषु पूर्यम् ॥ ऋ० 8.60.2.
6. त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विश्व जन्तवः ।
शोचिर्केशं पुरुषियाऽग्ने हव्याय वोह्वे ॥ ऋ० 1.45.6. इत्यादि ।
7. कृतावानं यज्ञियं विप्रमुक्थ्यमा यं दधे मातरिश्वा दिविक्षयम् ।
तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमग्निं सुविताय नव्यसे ॥ ऋ० 3.2.13.
8. स हि ध्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः ।
हिरिश्मश्रुः शुचिदन्तुभुरनिमृष्टतविषिः ॥ ऋ० 5.7.7.
9. तपुर्जम्भो वन आ वार्तचोदितो यूथे न साह्वौ अव वाति वंसगः ।
अभिवज्रक्षितं पाजसा रजः स्यातुश्चरथं भयते पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.58.5
10. हिरण्यदन्तं शुचिर्वर्णमारात् क्षेत्रादपश्यमायुधा मिमानम् ।
ददानो अस्मा अमृतं विपृक्वत् किं मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ॥ ऋ० 5.2.3.

बार उन्हें अपाद और अशीर्षा भी कहा गया है¹ किंतु एक स्थान पर उन्हें तपु-
र्मूर्धा अर्थात् प्रतापी मूर्धावाला बताया गया है² साथ ही वे त्रिमूर्धा और सप्तरश्मि
भी हैं³। वे सभी भुवनों की ओर उन्मुख रहते हैं⁴। उनकी जिह्वा का पुनःपुनः
उल्लेख आता है⁵। उनके तीन या सात जिह्वाएं हैं, यहां तक कि उनके अश्व भी
सप्त-जिह्व हैं⁶। आगे चलकर इन सातों जिह्वाओं में से प्रत्येक का नामकरण
हुआ। घृत अग्नि का नेत्र है⁷ उनके चार नेत्र हैं⁸, वे सहस्र-चक्षु⁹ और सहस्र-
शृङ्ग हैं। मनुष्य के लिए वे अपने हाथ में नाना उपहार लिये हुए हैं¹⁰। इन्द्र
की भांति इनके लिए भी सहस्र-मुष्क विशेषण का प्रयोग हुआ है¹¹। उन्हें अस्ता

अथोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुपं स्पृश जातवेदः समिद्धः ।

आ जिह्वया मूर्देवान् रभस्व क्रव्यादो वृक्त्व्यपि धत्स्वासन् ॥ ऋ० 10.87.2.

1. स जायत प्रथमः पस्यासु महो बुधे रजसो अस्य योनौ ।

अपादशीर्षा गुहमानो अन्ताऽऽयोर्युवानो वृषभस्यनीले ॥ ऋ० 4.1.11.

2. अग्निं वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम् ।

यो मर्त्येषु निधुर्विर्कृतत्वा तपुर्मूर्धा घृताश्वः पावकः ॥ ऋ० 7.3.1.

3. त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिं गृणीषेऽनूनमाग्निं पित्रोरुपस्थे ।

निषत्तमस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वा दिवो रोचिनापमिवांसम् ॥ ऋ० 1.146.1.

दधन्वे वा यदीमनु वोचद् ब्रह्मणि वेरु तत् ।

परि विश्वानि काव्या नेमिश्रक्रमिवाभवत् ॥ ऋ० 2.5.3.

4. समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यङ् विश्वानि भुवनान्यस्थात् ।

होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान् यजत्वग्भिरहन् ॥ ऋ० 2.3.1.

5. उतोन्वस्य यत् पदं ह्येतस्य निधान्यम् ।

परि द्यां जिह्वयातनत् ॥ ऋ० 8.72.18.

6. अग्ने त्री ते वाजिना त्री षधस्था तिलस्ते जिह्वा ऋतजातपूर्वीः ।

तिल उ ते तन्त्रो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन् ॥ ऋ० 3.20.2.

आ रोदसी अपृणा जायमान उत प्र रिक्षा अध नु प्रयज्यो ।

दिवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या वच्यन्तां ते बह्वयः सप्तजिह्वाः ॥ ऋ० 3.6.2.

7. अग्निरश्मिं जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।

अर्कस्त्रिधातु रजसो विमानोऽजस्रो धर्मो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3.26.7.

8. त्वमग्ने यज्यवे पायुरन्तरोऽनिषङ्गाय चतुरक्ष इध्वसे ।

यो रातहव्योऽवृकाय धायसे कीरेश्विन् मन्त्रं मनसा वनोषितम् ॥ ऋ० 1.31.13.

9. सहस्राक्षो विचर्षणिपुनी रक्षांसि सेधति । ऋ० 1.79.12.

10. निकाव्या वेधसः शश्वतस्कृहस्ते दधानो नयो पुरुणि । ऋ० 1.72.1.

11. तमगन्म सोमेरयः सहस्रेमुष्कं स्वभिष्टिमवसे । ऋ० 8.19.32.

अर्थात् तीर चलानेवाले की न्याई शूर कहा गया है¹ और वे अपनी ज्वलन्त दीप्ति को लोहे की धारा की तरह तेज करते हैं² ।

उनकी उपमा विभिन्न पशुओं से दी गई है । इनमें से बहुसंख्यक उपमाएं उनके विग्रह की अपेक्षा उनके कार्यों की अधिक परिचायक हैं । उन्हें पुनः-पुनः वृषभ कहा गया है³ । वे पीवरस्कन्ध बलीवर्द हैं⁴ । वे रांभते⁵ हैं, सुवीर्य हैं⁶ और उनके सींग हैं⁷, इन सींगों को वे पैनाते और डुलाते हैं और इनके कारण ही वे दूणाश अर्थात् दुष्प्राप्य हैं⁸ । उत्पन्न होने पर उनका नाम वत्स पड़ जाता है । अनेक बार उनकी तुलना अश्व के साथ भी की गई है और स्पष्ट शब्दों में उन्हें अश्व कह कर पुकारा गया है⁹ । जिस पूँछ को वे घोड़े की तरह हिलाते हैं वह और कुछ न होकर उनकी ज्वालाएं ही हैं । यज्ञ-पूत हो जाने पर उनकी उपमा मलकर फेरे हुए घोड़े से दी गई है¹⁰ । याज्ञिक उन्हें अश्व की भांति फेरते¹¹ मलते, और गतिमान बनाते हैं¹² । वे इस प्रकार के अश्व हैं जिन्हें लोग (पिता बनकर) पालना चाहते हैं¹³ । उन्हें देवताओं के वाहन अश्व की भांति समिद्ध किया जाता है और उसकी स्तुति की जाती है¹⁴ । वे यज्ञभूमि की धुरी पर बैठने-वाले हैं¹⁵ । यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें जोता जाता है¹⁶ ।

1. साधुर्न गृध्रस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समस्तु । ऋ० 1.70.6.
2. स इदस्तेव प्रति धादसि न्यच्छिती तेजोऽयंसो न धाराम् । ऋ० 6.3.5.
3. तपुर्जम्भो वन आ वातेचोदितो यथे न साह्वी अथ वातिवसंगः । ऋ० 1.58.5.
4. तुविग्रिवो वृषभो वावृधानोऽश्ववर्थः समजाति वेदः । ऋ० 5.2.12.
5. प्र केतुना ब्रुता पात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । ऋ० 10.8.1.
6. सामं द्विवर्हा महि तिग्मशृष्टिः सहस्रेता वृषभस्तुविमान् । ऋ० 4.5.3.
7. सहस्रशृङ्गो वृषभस्तदोजा विश्वो अग्ने सहसा प्रास्यन्यान् । ऋ० 5.1.8.
8. ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शृङ्गा दविधाव दुर्गुभिः । ऋ० 1.140.6.
9. स त्वं नो अर्वन् निदाया विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । ऋ० 6.12.6.
10. आशुं न वाजंभरं सज्यन्तः प्रातर्मक्षू धियावसुजंगम्यात् । ऋ० 1.60.5.
11. सो अध्वराय परिणीयते कविः । ऋ० 3.2.7.
12. प्र वो देवं चितं सहसानमग्निमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः ॥ ऋ० 7.7.1.
13. होतां जनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्य उतर्ये ।
प्रयक्षजेन्यं वसु शकेम वाजिनो यमम् ॥ ऋ० 2.5.1.
14. वृषो अग्निः समिध्यते ऽश्वो न देववाहनः । तं हविष्यन्त ईलते ॥ ऋ० 3.27.14.
15. समिधानं सुप्रयसं स्वर्णारं युसं होतारं वृजनेषु धूर्षदम् ॥ ऋ० 2.2.1.
16. कुर्मस्त आयुरजरं यदग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिप्याः ।
अथा वहसि सुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषः सुजात ॥ ऋ० 10.51.7.

उनकी तुलना हिनहिनाने और हेपारव करनेवाले घोड़े से भी की गई है¹ । विजय करानेवाले या शत्रुओं को अपास्त करनेवाले घोड़े से भी उनकी उपमा दी गई है² । साथ ही अग्नि एक पक्षी के रूप में भी आकाश के श्येन हैं³ और एक दिव्य पक्षी हैं⁴ । सलिल में बसने के कारण उन्हें जलीय हंस जैसा बताया गया है⁵ । जैसे एक पक्षी वृक्ष पर बैठता है वैसे ही वे वृक्षों पर अधिष्ठित होते हैं⁶ । वे परों से युक्त हैं⁷, उनका पथ घग्जस् अर्थात् तीव्र उड़ान का है⁸, और वे बलों से उपोद्बलित होकर आसानी से उड़ते हुए देवताओं की ओर चले जाते हैं⁹ । एक बार उन्हें अहिर्धुनि अर्थात् भुंक्लाया हुआ सर्प भी बताया गया है¹⁰ ।

अग्नि की तुलना अनेक बार अचेतन पदार्थों से भी की गई है । सूर्य की भांति वे स्वर्णिम हैं¹¹ । जब वे अपनी जिह्वा को लपलपाते हैं तब वह कुल्हाड़ी जैसी दीख पड़ती है¹² । कुल्हाड़ी से तो उनकी उपमा अनेक बार दी गई है । वे रथ-जैसे¹³ हैं । उन्हें स्वयं ऐसा रथ भी बताया गया है¹⁴, जो धन लाता है¹⁵ ।

1. अश्वो न क्रन्दन्निभिः समिध्यते वैश्वानरः कुशिकेभिर्युगेयुगे ॥ ऋ० 3.26.3.
2. तमर्वन्तं न सानसिं गृणीहि विप्र शुष्मिणम् ॥ ऋ० 8.102.12.
अश्वो न स्वे दम् आ हेम्यावान् तमंहसः पीपरो दाश्वान्सम् । ऋ० 4.2.8.
3. नवं नु स्तोममुग्रये दिवः श्येनाय जीवनम् ॥ ऋ० 7.15.4.
4. दिव्यं सुपर्णं वायसं ब्रूहन्तम् ॥ ऋ० 1.164.52.
5. श्वसिन्त्यप्सु हंसो न सीदन् ॥ ऋ० 1.65.5.
6. तक्वा न भूर्णिर्वना सिषन्ति । ऋ० 1.66.2.
चित्रभ्रजतिररतिर्यो अक्तोर्वेनं द्रुपद्वा रघुपत्नमजहाः ॥ ऋ० 6.3.5.
स दर्शतश्रीरतिथिगृहेगृहे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव ॥ ऋ० 10.91.2.
7. स्थानुश्चरथं भयते पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.58.5.
8. घृणा न यो ध्रजसा पत्नना यन्ना रोदसी वसुना दंसुपर्वा ॥ ऋ० 6.3.7.
चित्रो नयत् परि तमस्यक्तः शोचिषा पत्नन्नौशिजो न दीयन् ॥ ऋ० 6.4.6.
9. देवाँ अच्छा रघुपत्वा जिगाति ॥ ऋ० 10.6.4.
10. हिरण्यकेशो रजसो विसारे ऽहिर्धुनिर्वात् इव ध्रजिमान् ॥ ऋ० 1.79.1.
11. समिधानं सुप्रयसं स्वर्णरम् ॥ ऋ० 2.2.1.
वि यद् रुक्मो न रोचस उपाके । ऋ० 7.3.6.
12. विजेहमानः परशुन जिह्वाम् ॥ ऋ० 6.3.4.
13. रथो न यातः शिक्वाभिः कृतो ॥ ऋ० 1.141.8.
14. तूर्णी रथः सदा नवः ॥ ऋ० 3.11.5.
15. रथो न विक्ष्वत्तसान आयुषु व्यानुषभ्वार्या देव ऋण्वति ॥ ऋ० 1.58.3.

जो युद्ध में दुर्दान्त है¹। प्रतीत होता है कि उन्हें ऐसा रथ समझा जाता था, जिसे अन्य लोग चलाते हैं, क्योंकि वे भारवाही रथ की भांति यज्ञ में ले जाये जाते हैं²। उनकी तुलना धन से³ या पितृवित्त अर्थात् पितरों से प्राप्त रिकथ से⁴ भी की गई है। समिध एवं घृत ही उनका भोजन है⁵, पिघलाया हुआ नवनीत उनका पेय है⁶। उनके मुख में डाले गये घृत से उनका पोषण होता है⁷, और स्नेह के तो वे सच्चे प्रेमी हैं⁸। अपने तीक्ष्ण दांतों से वे वनों को खाते, भसकते और चबाते हैं⁹ अथवा अपनी जिह्वाओं से उन्हें चाट-चाटकर काला बना देते हैं¹⁰। वे सर्व-भक्षक हैं¹¹। दिन में तीन बार उन्हें भोजन दिया जाता है¹²। कभी-कभी उन्हें मुख और जिह्वा भी कहा गया है; जिसके द्वारा देवगण हविष् का भक्षण करते हैं¹³। उनकी ज्वालाएं सुवा हैं, जिनके द्वारा वे देवताओं के लिए हविष् प्रदान करते हैं¹⁴। किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार स्वयं उन्हें अग्नि, उषस्, अश्विन् और

1. चित्रो यदभ्राद्, छ्वेतो न विश्व रथो न रुक्मी, त्वेषः समस्तु ॥ ऋ० 1.66.6.
2. अयमुष्य प्र देवयुहोता यज्ञाय नीयते ।
रथो न योरभीवृतो घृणीवाञ्जेतत्तिम्ना ॥ ऋ० 10.176.3.
3. रथि न चारुं सुहवं जनेभ्यः ॥ ऋ० 1.58.6.
द्विजन्मानं रथिमिव प्रशस्तम् ॥ ऋ० 1.60.1.
4. रथिर्न यः पितृवित्तो वयोधाः ॥ ऋ० 1.73.1.
5. द्वजः सर्पिरासुतिः प्रतो होता वरेण्यः । ऋ० 2.7.6.
तपुर्मूर्धा घृताक्षः पावकः । ऋ० 7.3.1.
6. दे० 2.7.6. ऊपर ।
7. हुत्वा जातवेदो जुषस्व । ऋ० 3.21.1.
8. आज्यस्य परमेष्ठिन जातवेदस्तन्वशिन ।
अग्ने तौलस्य प्राशान् यातुधानान् विलायय । अथ० 1.7.2.
9. अभिजग्मैस्तिगितैरिति भवति योधो न शत्रून् त्स वना नृत्यते । ऋ० 1.143.5.
10. कृष्णा करोति जिह्वा । ऋ० 6.60.10.
11. युवानं विश्पतिं कविं विश्वादं पुरुषेपसम् । ऋ० 8.44.26.
12. त्रिस्ते अक्षं कृणवत् सस्मिन्नहन् । ऋ० 4.12.1.
13. त्वामग्न आदित्यास आस्यं त्वां जिह्वां शुच्यश्चक्रिरे कवे ।
त्वां रतिषाचो अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम् ॥ ऋ० 2.1.13.
त्वे अग्ने विश्वे अमृतासो अद्रुह आसादेवा हविरदन्त्याहुतम् ।
त्वया भर्तासः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भो वीरुधां जजिषे शुचिः ॥ ऋ० 2.1.14.
14. एवा होतः सत्यतर त्वमद्याग्ने मन्द्रया जुह्वा यजस्व । ऋ० 1.76.5.
मन्द्रो होता स जुह्वा यजिष्ठः संमिश्रो अग्निरा जिघर्ति देवान् । ऋ० 10.6.4.

दधिका आदि को बुलानेवाला बताया गया है¹ । अपने देवप्रवण रूप में वे हवन में डाले गये घृत की ओर अग्रसर होते हैं² । यद्यपि उनका स्थायी हविष् समिध एवं घृत है, तथापि कभी-कभी अन्य देवों के साथ उन्हें सोमपान के लिए भी न्यौता गया है³ । एक सूक्त में उन्हें सोम-गोपा की संज्ञा भी दी गई है⁴ । यज्ञ में उन्हें निमन्त्रित किया गया है⁵ और अनेक बार वर्णन आता है कि वे यज्ञ में बहिर् पर अन्य देवों के साथ आकर विराजते हैं⁶ ।

अग्नि के प्रकाश का प्ररोचक वर्णन किया गया है । वे भास्वर हैं⁷, भास्वर ज्वालाओं वाले हैं⁸, शोचिष्केश अर्थात् चमकीली ज्वालाओं वाले हैं⁹ और उनका वर्ण भास्वर है¹⁰ । वे हिरण्यरूप हैं¹¹ और सूर्य की भांति भासित होते हैं¹² । उनकी प्रभा उषा, सूर्य और मेघ-विद्युत् जैसी है¹³ । वे रात्रि में भी चमचमाते हैं¹⁴ । सूर्य की भांति अपनी किरणों से वे अन्धकार को ध्वस्त करते हैं । वे अन्धकार-

1. इमं नो यज्ञमुत्तेषु धेही मा हुन्या जातवेदो जुषस्व ।
स्तोकानामग्ने मेदसो घृतस्य होतः प्राशानं प्रथमो निषद्य ॥ ऋ० 3.21.1-4.
2. घृतस्य विभाष्टिमनुं वष्टि शोचिषाऽऽजुह्वानस्य सर्पिषः । ऋ० 1.127.1.
3. विश्वेभिः सोम्यं मध्वन्न इन्द्रेण वायुना । पिबा मित्रस्यधामभिः ॥ ऋ० 1.14.10.
अग्नि त्वापूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु । मरुद्भिर्न आताहि ॥ ऋ० 1.19.9.
इहेन्द्राग्नी उपह्वये नयोरित् स्तोममुद्मसि । ता सोमं सोमपातमा ॥ ऋ० 1.21.1.
प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिवाग्नीध्रात् तवभागस्य नृण्युहि । ऋ० 2.36.4.
4. मनीषीणां प्रापणः सोमगोपाः । ऋ० 10.45.5.
5. आनो यज्ञं रोहिदश्वोपयाहि ॥ ऋ० 10.98.9.
6. त्रिद्वौ आ वंश्च विदुषो नि षत्सि मध्य आवर्हिर्भूतये यजत्र । ऋ० 3.14.2.
इन्द्रेण देवैः सरथं स बहिषि सीदन्ति होतः यजथाय सुक्रतुः । ऋ० 5.11.2.
यस्य देवैरासदो बहिर्भे । ऋ० 7.11.2.
7. श्रूया अग्निश्चित्रभानुर्हव मे । ऋ० 2.10.2.
8. चित्राग्निस्तमूतिभिश्चित्र शोचिः । ऋ० 6.10.3.
9. अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः । ऋ० 7.15.10.
10. वेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते । ऋ० 1.140.1.
हिरण्यदन्तं शुचिर्वर्णमारात् । ऋ० 5.2.3.
11. अग्निं पुरा तनयिलो रचित्ताद्विरण्यरूपमवसे कृणुध्वम् । ऋ० 4.3.1.
12. सूर्यो न रुक्काच्छतात्मा । ऋ० 1.149.3.
13. आ ते चिकित्र उषसा मिवेतयोऽरेपसः सूर्यस्येवरश्मयः । ऋ० 10.91.4.
तव श्रियो नृण्यस्येव त्रिद्युतश्चित्राश्चिकित्र उषसां न केतवः । ऋ० 10.91.5.
14. सः स्मा कृणोति क्रतुमा नक्तं चिद् दूर आ सृते । ऋ० 5.7.4.

नाशक हैं और रात्रि की कालिमा के झरोखे में से देखते हैं¹। प्रज्वलित होने पर वे अन्धकार का द्वार खोल देते हैं²। जब अग्नि उद्दीप्त होती है तब अन्धकार में परिविष्ट पृथिवी और आकाश स्वच्छ हो जाते हैं³। वे प्रातःकाल के समय समिद्ध किये जाते हैं और वे ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके लिए उषर्बुधः विशेषण का प्रयोग हुआ है (यद्यपि सामूहिक रूप से सभी देवों को कभी-कभी यही विशेषण मिल गया है)।

अग्नि का पथ, पद्धति और बन्धुर सब कृष्णवर्ण हैं⁴। उनके रघुदु अर्थात् तेज भागनेवाले घोड़े काले खूड़ (=सीता) बनाते चलते हैं⁵। वायु के भोंके खाकर वे जंगलों में फांदते हुए आगे बढ़ते हैं⁶। वे जंगलों पर आक्रमण करते और पृथिवी के बालों (वनस्पतियों) को जला डालते हैं⁷; वे वप्ता अर्थात् नापित की भांति बालों को काट डालते हैं⁸।

उनकी लपटों में समुद्र-वीचियों की गर्जन-तर्जन है⁹। उनकी ध्वनि वायु अथवा स्तनयितु जैसी है¹⁰। वे कड़कने वाली द्यौस्, पर्जन्य अथवा सिंह-का-सा शब्द करते हैं¹¹। जब वे वन-वनान्तरों पर धावा बोलते हैं तब वे वृषभ की भांति

1. विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपञ्च यदुत चतुष्पदकुर्भिः । ऋ० 1.94.5.
होत। मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददशे राग्याणाम् । ऋ० 7.9.2.
2. पृथुपाजां देवयज्ञिः समिद्धोऽप द्वारा तमसो वह्निरावः । ऋ० 3.5.1.
3. गीर्णं भुवनं तमसापगूळहमाविः स्वरभवज्जाते अग्नौ । ऋ० 10.88.2.
4. तस्य पत्यन् दक्षुषः कृष्णजहसः शुचिजन्मनो रज आ व्यध्वनः । ऋ० 1.141.7.
कृष्णाध्वा तपू रण्वश्रिकेत । ऋ० 2.4.6.
कृष्णव्यथिरस्वदयन्न भूम । ऋ० 2.4.7.
वृश्चद्वनं कृष्णयामं सशन्तम् । ऋ० 6.6.1.
कृष्णपत्रिरोषधीभिर्ववक्षे । ऋ० 7.8.2.
5. रघुदुवः कृष्णसीतास ऊ जुवः । ऋ० 1.140.4.
6. त्रि वार्तजूतो अत्सेपु तिष्ठते वृथा जुहभिः सृण्या तुविष्वणिः । ऋ० 1.58.4.
7. यद् वार्तजूतो वना व्यस्थादग्निर्हं दाति रोम। पृथिव्याः । ऋ० 1.65.8.
8. यदा ते वातो अनुवातिशोचिवसेव श्मश्रु वपसि प्र भूम । ऋ० 10.142.4.
9. सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्नेर्भाजन्ते अर्चयः । ऋ० 1.44.12.
10. उतो ते तन्यतुरैथा स्थानो अर्त त्मना दिवः । ऋ० 5.25.8.
दिवो न ते तन्यतुरेति शुम्भश्चित्रो न सूरः प्रति चक्षिभानुम् । ऋ० 7.3.6.
11. अक्रन्दभिः स्तनयन्निव द्यौः । ऋ० 10.45.4.
हुवे वातस्वनं कवि पर्जन्यक्रन्त्यं सहः । ऋ० 8 102.5.
वृषा चित्रेषु नानन्दन्न सिंहः । ऋ० 3.2.11.

धड़कते हैं और जब उनकी वनस्पतियों को चाटनेवाली चिनगारियां उछलती हैं तब पशु-पक्षी कांदिशीक हो उठते हैं¹। उनकी गति उसी प्रकार अबाध है, जैसे मरुत् का ध्वान अथवा फेंकी गई शक्ति या आसमानी बिजली²।

अग्नि की लपटें ऊपर को लपकती हैं³। वायु का भोंका खाकर उनकी ज्वालाएं गगन को चूमने लगती हैं⁴। उनका धुआं नाचता और अठखेलियां करता है; उनकी लपटें पकड़ से बाहर हैं⁵। उनका घुंघराला लोहित धूम्र स्वर्ण की ओर उठता⁶ और आकाश में फैल जाता है⁷। अपनी शिखाओं से वे द्युलोक के शृङ्ग को छू लेते और सूर्य-किरणों में जा मिलते हैं⁸। अपनी जिह्वाओं से वे द्युलोक को परिवेष्टित कर लेते हैं⁹ और द्युलोक के अर्णव को एवं सूर्य के ऊपर-नीचे स्थित भासमान लोक के सलिलों में पैंठ जाते हैं¹⁰। दिवोदास के अग्निदेव पृथिवीमाता से लेकर देवताओं तक फैल गये थे और वे आकाश-शृङ्ग पर विराजित हो गये थे¹¹। धूमकेतु विशेषण केवल अग्नि के लिए और वह भी बार-बार प्रयुक्त हुआ है।

अग्निदेव अपने विद्युत्-रथ पर दमकते हैं¹², ऐसे रथ पर जोकि द्युतिमान¹³, प्रकाशवान्¹⁴, भास्वर, चमकीला, स्वर्णिम और मञ्जुल है। इसे दो या इससे अधिक घोड़े खींचते हैं। ये घोड़े घृत-पृष्ठ, रोहित-अरुण, भूरे और हरित, मनोज्ञ,

1. वार्तजूता वृषभस्यैव ते रवः । ऋ० 1.94.10.
अथ स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत् ते यवसादो व्यस्थिरन् । ऋ० 1.94.11.
2. न यो वराय मरुतामिव स्वनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः । ऋ० 1.143.5.
3. वनस्पतावीज्यमूर्ध्वशोचिषम् । ऋ० 6.15.2.
4. हरयो धूमकेतवो वार्तजूता उपद्यवि । यतन्ते वृथगग्रयः । ऋ० 8.43.4.
5. चरिष्णुधूममगृभीत शोचिषम् । ऋ० 8.23.1.
6. अच्छा धामरुषो धूम एति । ऋ० 7.3.3.
उद् धूमासो अरुषासो दिविस्पृशः । ऋ० 7.16.3.
7. त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिविषञ्जुक् आततः । ऋ० 6.2.6.
8. उपस्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सं रश्मिभिस्ततनः सूर्यस्य । ऋ० 7.2.1.
9. परि छां जिह्वयातनत् । ऋ० 8.72.18.
10. या रोजने परस्तात् सूर्यस्य यादचावस्तादुपतिष्ठन्त आपः । ऋ० 3.22.3.
11. प्र दैवोदासो अग्निदैवाँ अच्छा न मज्जमा ।
अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य सानवि ॥ ऋ० 8.103.2.
12. विद्युर्द्रुः सहसस्पुत्रो अग्निः शोचिष्केशः पृथिव्यां पाजो अश्रेत् । ऋ० 3.14.1.
13. ज्योतीरथं शुक्रवर्णं तमोहनम् । ऋ० 1.140.1.
14. उत नः सुद्योत्मा जीराशो होता मन्द्रः शृण्वच्चन्द्ररथ । ऋ० 1.141.12.

विश्वरूप, चर्षणि, वायु-प्रेरित और मनोजवा हैं¹। देवताओं को यज्ञों में लाने के लिए अग्नि अपने अश्वों को जोतते हैं²। क्योंकि वे यज्ञ के सारथि हैं³। घोड़ों से सजे रथ पर बैठकर वे देवों को लाते हैं⁴। वे उसी रथ पर बैठकर आते हैं जिस पर कि अन्य देवगण आते हैं⁵; यदा-कदा वे उन देवताओं से आगे आते हैं⁶। वे वरुण को यज्ञ में, इन्द्र को आकाश से एवं मरुतों को वायु-लोक से लाते हैं⁷।

वैदिक ऋषियों के अनुसार अग्नि के पिता द्यौस् हैं; अग्नि को उन्होंने ही जन्म दिया है⁸। वे द्यौस् के शिशु हैं⁹ और असुर के उदर से उत्पन्न हुए। अनेक बार उन्हें द्यौस् और पृथिवी का पुत्र भी बताया गया है¹⁰। उन्हें त्वष्टा और आपः का, द्यावापृथिवी का अथवा केवल त्वष्टा या आपः का पुत्र भी कहा गया है¹¹। प्रासङ्गिक रूप से यह भी आया है कि अग्नि को उषाओं ने तथा सूर्य और यज्ञ ने उत्पन्न किया है¹²; अथवा इन्द्र ने दो पाषाणों के मध्य अग्नि

1. धृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति बह्वयः । आ देवान्सोमपीतये । ऋ० 1.14.6.
2. युक्ष्वा ह्यरुषीरथे हरितो देव रोहितः । तामिद्वौ इहा वह । ऋ० 1.14.12.
ऋतस्य वा केशिना योग्याभिर्धृतस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व ।
अथा वह देवान् देव विश्वान् त्वधरा कृणुहि जातवेदः । ऋ० 3.6.6.
युक्ष्वा हि देवदूतमाँ अश्वौ अग्ने रथीरिव । नि होता पुन्यः संदः । ऋ० 8.75.1.
3. वि मृलीकार्य ते मनो रथीरश्वं न संदितम् ।
गीर्भिर्वैरुण सीमहि ॥ ऋ० 1.25.3.
4. ऐभिस्त्रे सरथं याद्वर्वाङ् नानारथं वा विभवो ह्यश्वः ।
पत्नीवत्स्त्रिंशत् त्रींश्च देवाननुष्वधमा वह मादयस्व ॥ ऋ० 3.6.9.
5. आ याद्वग्ने समिधानो अर्वाङ्निर्देण देवैः सरथं तुरेभिः । ऋ० 3.4.11.
6. ऋतस्य पथा नमसा मियेधो देवतमः सुषूदत् । ऋ० 10.70.2.
7. आग्ने वह वरुणमिष्टये न इन्द्र दिवो मरुतो अन्तरिक्षात् । ऋ० 10.70.11.
8. यदेनं द्यौर्जनयत् सुरताः । ऋ० 10.45.8.
9. अरुषं न दिवः शिशुम् । ऋ० 4.15.6.
दिवः शिशुं सहसः सूनुमग्निम् । ऋ० 6.49.2.
10. स रौचयज्जनुषा रोदसीउमे । ऋ० 3.2.2.
अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उतविश्ववेदाः । ऋ० 3.25.1.
11. यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जजान । ऋ० 10.2.7.
दशेनं त्वष्टुर्जनयन्तगर्भमतन्द्रासो युवतयो विष्टुत्रम् । ऋ० 1.95.2.
तमापो अग्निं जनयन्त मातरः । ऋ० 10.91.6.
12. एता उ त्याः प्रत्यहश्रन् पुरस्ता ज्योतिर्यच्छन्तीरुषसो विभातीः ।
अजीजनन् त्स्यं यज्ञमग्निमपाचीनं तमो अगादुष्टम् ॥ ऋ० 7.78.3.

को जन्म दिया है¹। अग्नि को इडा का पुत्र² और ऋत का गर्भ भी कहा गया है³। कहीं-कहीं आता है कि देवताओं ने ही अग्नि को उत्पन्न किया है⁴—आर्यों के लिए प्रकाश के रूप में⁵, मानव के जीवन (प्राणन) के लिए⁶; अथवा उन्होंने अग्नि को मनुष्यों के मध्य स्थापित किया है⁷। साथ ही अग्निदेव देवताओं के पिता भी हैं⁸। दृष्टिकोण की विभिन्नता से ही इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हुआ है।

अग्नि संबन्धी विग्रहवत्ता की कल्पना अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाई है फलतः अग्नि की गाथाओं में उनके कार्य के विषय में कम चर्चा हुई है; क्योंकि यज्ञिय कार्य-कलाप के अलावा उनके विभिन्न जन्मों, रूपों और आवासों ही का वर्णन किया जाना संभव था।

अग्नि के जन्म-संबन्धी विभिन्न वर्णनों का उनके विभिन्न जन्म-स्थानों के साथ संबन्ध है। अरगियों के संघर्ष से हुए उनके पार्थिव जन्म की चर्चा बार-बार आई है⁹। इस नाते अरगियां भी अग्नि के माता-पिता हैं। इनमें ऊर्ध्वारणि पुरुष है और अधोऽरणि स्त्री है¹⁰। ये अरगियां माताएं भी हैं; क्योंकि कहा गया है कि अग्नि की दो माताएं हैं¹¹। ऊर्ध्व और अधो—अरगियां इस नवोदित शिशु को उत्पन्न करती हैं; जो कि दुर्गृह्य है¹²। सूखे काष्ठों में से जीवन्त अग्नि उदित होते हैं¹³। इस देव की महिमा निराली है; ज्योंही शिशु के रूप में यह

1. यो अश्मनोऽन्तराग्निं जजान । ऋ० 2.12.3.
2. इलायास्पुत्रो वयुनेऽजनिष्ट । ऋ० 3.29.3.
3. यमापो अद्रयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति । ऋ० 6.48.5.
4. क्विं सन्नाजमतिथिं जनामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः । ऋ० 6.7.1.
5. तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानरं ज्योतिरिदार्थाय । ऋ० 1.59.2.
6. देवास्तत्क्षुर्मनवे यजत्रम् । ऋ० 10.46.9.
7. यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । ऋ० 1.36.10.
8. भुवो देवानां पिता पुत्रः सन् । ऋ० 1.69.1.
9. अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भं इव सुधितो गर्भिणीषु । ऋ० 3.29.2.
अमन्थिष्ठां भारतारेवदग्निं देवश्रवा देववातः सुदक्षम् । ऋ० 3.23.2.
आग्निं नरो दीधितिमिरण्योर्हस्तच्युती जनवन्त प्रशस्तम् । ऋ० 7.1.1.
10. उत्तानायामव भरा चिकित्वान् तस्यः प्रवीता वृषणं जजान । ऋ० 3.29.3.
11. द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे । ऋ० 1.31.2.
12. उत स्म यं शिशुं यथा नवं जनिष्टारिणी ।
धृतरं मानुषीणां विशामग्निं स्वध्वरम् ॥ ऋ० 5.9.3.
उतस्म दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्यार्याणाम् । ऋ० 5.9.4.
13. आदित् ते विश्वे क्रतुं जुषन्त शुष्काद् यद् देव जीवो जनिष्ठाः । ऋ० 1.68.2.

उत्पन्न होता है क्योंकि यह अपने माता-पिता का भक्षण कर डालता है¹। यह बात अरणियों को लक्ष्य करके कही गई प्रतीत होती है। साथ ही मनुष्य अग्नि को उत्पन्न करते हैं²; दस युवतियाँ अग्नि को जन्म देती हैं³ दश अंगुलियाँ हैं, जो ऊर्ध्वारण को मथती हैं।

अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित दबाव वाला घर्षण ही संभवतः अग्नि के 'सहसः सानु', 'सहसः पुत्र' और एक बार 'सहसः युवन्' इन नामों का आधार बना है। इस संभावना की ऋग्वेद के इस कथन से पुष्टि होती है कि मनुष्यों के द्वारा शक्ति के साथ मथने पर अग्निदेव पृथिवी के सानु पर उत्पन्न होते हैं⁴। एक परवर्ती ग्रन्थ के अनुसार यह घर्षण सूर्योदय के पूर्व नहीं करना चाहिए⁵। यज्ञार्थ प्रति दिन प्रातःकाल के समय उत्पन्न किये जाने के कारण अग्नि को 'यविष्ठ' या 'यविष्ठ्य' यह विशेषण भी मिले हैं। पूर्व्य अर्थात् पुराण अग्नि के नव-नव जन्म होते हैं⁶। वृद्ध हो जाने पर भी अग्निदेव युवक के रूप में उत्पन्न होते हैं⁷। एक दृष्टि से तो अग्निदेव कभी वृद्ध होते ही नहीं⁸ क्योंकि उनका नव-नव प्रकाश उनके विगत प्रकाश से भिन्न कहाँ है⁹? कतिपय अन्य देवों की भांति अग्नि को भी 'युवक' कहा गया है। साथ ही वे वृद्ध भी हैं। सच पूछिए तो अग्नि से पूर्व अर्थात् पुराना याज्ञिक कोई भी नहीं है¹⁰; क्योंकि प्रथम यज्ञ का सम्पादन तो उन्होंने ही किया था¹¹। वे पूर्वतर उषाओं के पश्चात् प्रकाशित

1. जायमानो मातरा गर्भो अति । ऋ० 10.79.4.
2. यमुत्विजो वृजने मानुषसः प्रयस्वन्त आयावो जीजनन्त । ऋ० 1.60.3.
अमर्थं यजत मर्त्यैश्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसम् । ऋ० 4.1.1.
दे० 7.1.1. पृ० 233.
3. दे० 1.95.2. पृ० 232.
4. यमापो अद्रयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति ।
सहसा यो मथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानवि ॥ ऋ० 6.48.5.
5. न पुरा सूर्यस्योदितोर्मन्यितवा असु३थो विदेवा आधीयत उद्यन्सु रश्मिषु मध्यः ।
मै० सं० 1.6.10.
6. एता ते अग्ने जनिमा सनानि प्र पूर्याय नूतनानि वोचम् । ऋ० 3.1.20.
7. स चित्रेण चिकिते रसुं भासा जुजुवाँ यो मुहुरा युवा भूत् । ऋ० 2.4.5.
8. स न ऊर्जामुपाभृत्यया कृपा न जूर्यति । ऋ० 1.128.2.
9. स प्रत्नवशवीयसाग्ने युग्नेन संयता । बृहत् तन्म्य भानुना । ऋ० 6.16.21.
10. न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यर्जायान् न काव्यैः परो अस्ति स्वधावः ।
विशश्च यस्या अतिथिर्भवांसि स यजेन वनवद् देव मर्तान् ॥ ऋ० 5.3.5.
11. अपाव्हो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभगा संजिगीवान् ।

हुए हैं^१। पितरों के यज्ञ में अग्नि द्वारा किये कार्यों का बार-बार निर्देश आता है^२। फलतः एक ही मन्त्र में उनके लिए 'वृद्ध' और 'युवक' इस प्रकार के परस्पर-विरोधी शब्द प्रयुक्त होते देखे जाते हैं^३।

अपेक्षाकृत बहुसंख्या में अग्नि का जन्म काष्ठ में होता बताया गया है⁴। वीरुधों के भीतर गर्भ रूप में भी उनका वर्णन हुआ है⁵। वे सभी ओषधियों में प्रविष्ट हैं⁶। जब अग्नि को वृक्ष-गर्भ⁷ अथवा वृक्ष-वनस्पति-गर्भ⁸ बताया गया है तब उसके पीछे दावाग्नि का भाव छिपा रहता है।

अग्नि के पार्थिव रूप को महत्ता देने के लिए उन्हें 'पृथिवी की नाभि' बताया गया है⁹। जिन अनेक मन्त्रों में यह उक्ति आती है वहां इससे वेदि-मध्य-स्थित अग्नि का बोध होना अभीष्ट है। वैदिक कर्मकांड में नाभि एक पारिभाषिक शब्द है, जो उत्तरा वेदि के अवकाश का बोधक है, जिसमें अग्न्याधान किया जाता है। इस शब्द का प्राथमिक प्रयोग संभवतः निम्न वाक्य में निर्दिष्ट केन्द्र-बिन्दु का सूचक रहा हो—'देवताओं ने अग्नि को अमृतत्व की नाभि अथवा केन्द्र बनाया'¹⁰। वेदिषु विशेषण का दो बार प्रयोग अग्नि के लिए हुआ है।

अन्तरिक्षस्थ सलिल में अग्नि की उत्पत्ति के निर्देश भी मिलते हैं। यहां तक

यज्ञस्य नेता प्रथमस्य पायोजातवेदो बृहतः सुप्रणीते ॥ ऋ० 3.15.4.

1. अग्ने पूर्वा अनूषसां विभावसो दीर्घे विश्वदर्शतः ।
असि ग्रामेव्विता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुषः ॥ ऋ० 1.44.10.
2. उत त्वा भृगुवच्छुचे मनुष्वदंम आहुत । अङ्गिरस्वद्वामहे । ऋ० 8.43.13.
3. धन्वंन्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवे पूर्वै प्रल राजन् । ऋ० 10.4.1.
यं त्वा जनांसो अभि संचरन्ति गाव उष्णमिव ब्रजं यंविष्ट । ऋ० 10.4.2.
4. कुत्राचिद्वण्वो वसतिर्वनेजाः । ऋ० 6.3.3.
विषूचो अश्वान् युयुजे वनेजाः । ऋ० 10.79.7.
5. त्वं गर्भो वीरुधां जज्ञिषे शुचिः । ऋ० 2.1.14.
अपां गर्भं दर्शतमोषधीनां वनां जजान सुभगा विरूपम् । ऋ० 3.1.13.
स ज्ञातो गर्भो असि रोदस्यो रग्ने चारुर्विभृत ओषधीषु ।
चित्रः शिशुः परि तमां स्यकून् प्र मानुभ्यो अधि कनिक्रदद्वाः ॥ ऋ० 10.1.2.
6. अप्सवग्ने सधिष्टव सौषधीरनु रूध्यसे । ऋ० 8.43.9.
7. गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्थाती गर्भश्च रथाम् । ऋ० 1.70.3.
8. त्वमग्ने द्युभिस्त्वमांशु शु क्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि ।
त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृपां नृपते जायते शुचिः ॥ ऋ० 2.1.1.
9. मूर्धा दिवो नाभिर्ऋग्निः पृथिव्या अथाभवदरती रोदस्योः । ऋ० 1.59.2.
10. त्वां दतमरतिं हव्यवाहं देवा अकृण्वन्मृतस्य नाभिम् । ऋ० 3.17.4.

कि अपां नपात् एक पृथक् देवता ही बन गये हैं। अग्नि जलों के गर्भ हैं¹; वे जलों में समिद्ध होते हैं²। वे एक वृषभ हैं जो जलों के उपस्थ में बढ़ते हैं³। वे धनु पर (वादल का द्वीप) से अवतीर्ण हुए हैं⁴। वे शुक्र अवकाश पर विचरनेवाले भासमान स्तनयितु हैं⁵। इस प्रकार के निर्देशों में अग्नि के वैद्युत रूप का बोध युक्ति-युक्त प्रतीत होता है। ऋग्वेद के कतिपय परवर्ती सूक्तों में कहानी आती है कि अग्नि जलों और वनस्पतियों में प्रच्छन्न हो गये थे और देवों ने उन्हें वहां से खोज निकाला था। यह कहानी ब्राह्मणों में भी बार-बार अधिक प्ररोचक रूप में आती है। अथर्ववेद में सलिलस्थ अग्नि को उन अग्नियों से विविक्त किया गया है जो विद्युत् के पथ पर चलते हैं; अथवा विद्युद्-युक्त दिव्य अग्नि हैं⁶। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे पृथिवीस्थानीय हैं⁷। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आया है कि अग्नि सभी सिन्धुओं में निवास करते हैं⁸ और उत्तरकालीन कर्मकांड-ग्रन्थों में सलिलस्थ अग्नि का हृद या सोम-पात्र के संबन्ध में आह्वान किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में भी वे सलिल, जिनमें कि अग्निदेव श्रित हैं, अनेक मन्त्रों में पार्थिव माने गये हैं। ओल्डनवर्ग के अनुसार ऐसे प्रकरणों में तात्पर्य पार्थिव अग्नि से है और उन्हें इस बात के विषय में शंका है कि तृतीय मंडल के प्रथम सूक्त में तात्पर्य विद्युत् से है अथवा किसी और से। कुछ भी हो, वेदों में सर्वत्र सलिलस्थ अग्नि का ही विचार प्रधान है। जैसे द्युलोक सूर्य का आवास

1. उदुस्त्रिया जनिता यो जजानाऽपां गर्भो नृत्तमो यद्वो अग्निः । ऋ० 3.1.12.

दे० 3.1.13. पृ० 235.

2. तृतीयमप्सु नृमणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः । ऋ० 10.45.1.

सव्ये अन्यः समाहितोऽप्स्वऽन्यः समिध्यते ।

ब्रह्मेद्वावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वर्दिदः ॥ अथ० 13.1.50.

3. प्र केतुना बृहता या त्वमिरा रोदसी वृषभो रोरवीति ।

दिवश्चिदन्ता उपमौ उदानलपामुपस्थे महिषो ववर्ध ॥ ऋ० 10.8.1.

4. धनोरधि प्रवत् आ स ऋण्वत्यभि व्रजद्विर्वयुना नवाधित । ऋ० 1.144.5.

कूचिजायते सनयासु नव्यो वने तस्थौ पलितो धूमकतुः । ऋ० 10.4.5.

5. स श्वितानस्तन्युत् रोचनस्था अजरभिर्नानंदद्विर्यविष्टः । ऋ० 6.6.2.

6. ये अग्नयो अप्स्वऽन्तर्ये वृत्रे ये पुरुष ये अदमसु । अथ० 3.21.1.

दिवं पृथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्युतमनुसंचरन्ति । अथ० 3.21.7.

वैश्वानरो रक्षत जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धाग्विद्युत सह । अथ० 8.1.11.

7. यापं सपं विजमाना तिमृग्वरी यस्यामासन्नप्रयो ये अप्स्वऽन्तः । अथ० 12.1.37.

8. यो अग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु ।

तमार्गन्म त्रिपुस्त्यं मन्धातुदस्युहन्तमम् । ऋ० 8.39.8.

है वैसे ही सलिल अग्नि का घर है¹ । अग्नि के आवास रूप में वनस्पति या अतस के साथ-साथ सलिलों का भी उल्लेख प्रायः मिलता है² ।

अग्नि का मूल स्वर्ग में है—इस तथ्य का अपेक्षाकृत अधिक बार उल्लेख आता है । अग्नि, 'परमे व्योमन्' में उत्पन्न हुए हैं³ । वे बीज रूप से सर्वोच्च स्वर्ग में निवास करते थे⁴ । मातरिश्वा उन्हें स्वर्ग से, सुदूर कहीं परावत् से लाये थे । इस प्रकार के मन्त्रों में अग्नि निःसंदेह विद्युत् का प्रतिरूप है, क्योंकि विद्युत् को स्वर्ग तथा सलिल दोनों लोकों से आता हुआ माना गया है⁵ । एक ब्राह्मण में इस अग्नि को दिव्य और अप्सुमत् ये दोनों विशेषण दिये गये हैं । जब विद्युत् का उल्लेख अग्नि के साथ-साथ अपने वैयक्तिक नाम 'विद्युत्' के द्वारा किया गया है (यह नाम ऋग्वेद में मुश्किल से 30 बार आता है) तब इसकी अग्नि के साथ तुलना की जाती है और उससे इसका भेद किया जाता है । यह भेद निःसंदेह स्थूल दृश्यों की दृष्टि से किया जाता है, जोकि देव-दृष्टि के विपरीत है । द्युलोक से पृथिवी-लोक पर अवतीर्ण होने की अग्नि-विषयक गाथा में भी दिव्य अग्नि और वैद्युत अग्नि की तद्रूपता का भाव अन्तर्निहित है⁶ ।

कुछ मन्त्रों में अग्नि का ताद्रूप्य सूर्य के साथ दिखाया गया है, क्योंकि सूर्य को भी अग्नि का एकरूप मानना वैदिक कवियों का अपना प्रिय विश्वास है । इस दृष्टि से अग्नि भास्वर आकाश में स्वर अर्थात् प्रकाश का नेत्र है, जो उषःकाल में जागृत होता है और जो स्वर्ग का मूर्धा है⁷ । वे रजस् के पार कहीं दूर उत्पन्न हुए थे और उन्होंने जन्मते ही अशेष भुवनों को देख लिया था⁸ । अग्नि रात्रि के समय पृथिवी

1. ह॒सु क॒तुं व॒रुणो अ॒प्स्व॒ग्निं दि॒वि सूर्य॑म॒दधा॒त् सोम॑म॒द्वौ । ऋ० 5.85.2.

दे० अथ० 13.1.50. पृ० 236.

सह॒स्रार्धः श॒तक॑ण्डः प॒यस्वान॑पाम॒ग्निर्वी॒रुधा॑ राज॒सूर्य॑म् । अथ० 19.33.1.

2. दे० 2.1.1. पृ० 235.

3. स जा॒य॒मानः प॒रमे व्यो॑म॒न्या वि॒र॒ग्नि॒रभ॑वन्मा॒त॒रि॒श्चने॑ । ऋ० 1.143.2.

स जा॒य॒मानः प॒रमे व्यो॑म॒नि वृ॒तान्य॑ग्निर्व्र॒त॒पा अ॑रक्षत ।

व्य॒न्त॒रिक्ष॑ममिमीत सु॒क्रतु॑र्वै॒श्वान॒रो म॑हि॒ना ना॒कम॑स्पृशत् ॥ ऋ० 6.8.2.

4. अ॒स॒च्च स॒च्च प॒रमे व्यो॑म॒न् दक्ष॑स्य जन्म॒न्नदि॑ते रूप॒स्थे ।

अ॒ग्निर्ह नः॑ प्रथ॒मजा॑ क॒तस्य॑ पूर्वं आ॒युनि॑ वृष॒भश्च॑ धेनुः ॥ ऋ० 10.5.7.

5. दे० अथ० 3.21.1. तथा 7 एवं 8.1.11. पृ० 236.

6. प्रि॒यो वि॒शा म॒तिथि॑र्मानु॒षीणा॑म् । ऋ० 5.1.9.

7. शु॒चि न या॑म॒न्निषि॑रं स्व॒र्दशं॑ के॒तुं दि॒वो रे॑च॒नस्था॑मु॒षर्षु॑धम् ।

अ॒ग्निं मूर्धा॑नं दि॒वो अ॒प्रति॑कृ॒तं तमी॑महे नम॒सा वा॒जिनं॑ बृ॒हत् ॥ ऋ० 3.2.14.

8. यो वि॒श्वाभि॑ वि॒पश्य॑ति भुव॒ना सं च॑ पश्य॑ति । ऋ० 10.187.4.

के मूर्धा होते हैं और प्रातःकाल के समय उद्यन्त सूर्य बन जाते हैं¹ । ऐतरेय ब्राह्मण² का कहना है कि अस्त होता हुआ सूर्य अग्नि में समा जाता है और उन्हीं में से वह फिर आविर्भूत होता है । जिस मन्त्र में कहा गया है कि अग्नि सूर्य या उसकी किरणों से संपृक्त होते हैं, वहां भी संभवतः इसी प्रकार का ताद्रूप्य अभिप्रेत है³, और जब मनुष्यों ने पृथिवी पर अग्नि को प्रज्वलित किया⁴ तभी देवों ने उसे स्वर्ग में प्रदीप्त किया, तभी से यह स्वर्ग में चमकती है⁵ । फिर भी कभी-कभी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि अग्नि से विद्युत् अभिप्रेत है अथवा सूर्य । अग्नि के सौर-पक्ष का उल्लेख बहुत बार नहीं आया है, और कारण इसका यह है कि सूर्य स्वतः एक दृश्य व्यक्ति हैं, फलतः ऐसे प्रभूत व्यक्ति को अग्नि का एक रूप-मात्र मान लेना कठिन है । साधारणतया अग्नि से उसका पार्थिव रूप ही अभिप्रेत होता है, क्योंकि उसकी सूर्य के साथ तुलना की गई है, न कि तद्रूपता । उदाहरण के लिए कवि कहता है कि देवयु याज्ञिकों का मन अग्नि की ओर वैसे ही प्रवृत्त रहता है जैसे प्राणिजात की चक्षु सूर्य की ओर प्रवृत्त रहती है⁶ । इसके साथ ही, अग्नि के अन्य पहलुओं पर भी, वैदिक कवि दृष्टिपात करता है, जिससे अनेक स्थलों पर यह संदेह हो जाता है कि वहां अग्नि से तात्पर्य उसके कौन से रूप से है ।

अग्नि के विविध-जन्मा होने के कारण उन्हें त्रिविध स्वरूप का माना गया है और ये तीनों स्वरूप प्रसक्त मन्त्रों में संख्यावाचक 'त्रि' शब्द के रूप द्वारा निर्दिष्ट हुए हैं । भारत की यह सबसे अधिक प्राचीन देवत्रयी भावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैदिक युग का रहस्यमय दर्शन बहुत-कुछ इसी पर आधृत रहा है । अग्नि के जन्म तीन या त्रिविध हैं⁷ । देवों ने उन्हें त्रिविध बनाया⁸ । वे त्रि प्रकाश

यो अस्य परे रजसः शुक्रो अग्निर्जायत । ऋ० 10.187.5.

1. मूर्धा भुवो भवन्ति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् । ऋ० 10.88.6.

2. आदित्यो वा अस्तं यज्ञमग्निमनुप्रविशति । ऐ० ब्रा० 8.28.9.

3. सं भानुना यतते सूर्यस्याऽऽजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वज्ज्ञाः । ऋ० 5.37.1.

उप स्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सं रश्मिभिस्ततनः सूर्यस्य । ऋ० 7.2.1.

4. सज्जोषस्त्वा दिवो नरो यज्ञस्य केतुमिन्धते । यज्ञस्य मानुषोजनः सुभ्रायुर्जुह्वे अध्वरे ॥

ऋ० 6.2.3.

5. ऊर्जो नपातमध्वरे दीदिवोसमुप द्यवि । अग्निमीळे कविक्रतुम् ॥ ऋ० 3.27.12.

अग्ने दीदर्यसि द्यवि । ऋ० 8.44.29.

6. अग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षूषीव सूर्ये सं चरन्ति । ऋ० 5.1.4.

7. त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्रएकं दिव्यैकमप्सु । ऋ० 1.95.3.

त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्या स्पार्हा देवस्य जनिमानुष्येः । ऋ० 4.1.7.

8. स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमर्जाजनुच्छक्तिभी रोदसिप्राम् ।

हैं¹, उनके तीन सिर², तीन जिह्वाएं, तीन शरीर और तीन सधस्थ हैं³ । त्रिषधस्थ विशेषण प्रधानतया अग्नि के लिए ही आता है और त्रिपस्त्य शब्द अपने एकमात्र प्रयोग में अग्नि का विशेषण बना है⁴ । इस त्रयी का हमेशा एक ही ढंग या क्रम से उल्लेख नहीं हुआ है । उदाहरण के लिए एक कवि कहता है “पहले-पहल अग्नि स्वर्ग से उत्पन्न हुआ, द्वितीय बार हम लोगों से और तृतीय बार सलिलों में से⁵ । कुछ मन्त्रों में अग्नि के आवास का क्रम स्वर्ग, पृथिवी, जल, इस प्रकार आता है⁶ । किन्तु एक मन्त्र में यह क्रम इस रूप में बदल गया है : समुद्र, स्वर्ग, सलिल⁷ । कभी-कभी पार्थिव अग्नि सर्वप्रथम आता है : “वह पहले-पहल घरों में उत्पन्न हुआ, महान् स्वर्ग के बुध्न पर, इस अन्तरिक्ष की योनि में”⁸ “अमरों ने अग्नि की तीन ज्वालाओं को प्रज्वलित किया, इनमें से एक को उन्होंने मनुष्यों के उपयोग के लिए रखा और उसकी दो ज्वालाएं बहन-लोकों को चली गईं⁹ । एक सूत्र-ग्रन्थ में अग्नि के तीन विभाग इस प्रकार आते हैं : पार्थिव अग्नि पशुओं में, अन्तरिक्षस्थ अग्नि सलिलों में और दिव्य अग्नि सूर्य में । कभी-कभी पृथिवीस्थ अग्नि का स्थान तृतीय आता है । वे तीन आताओं में से एक हैं, जिनका मध्यम भाई विद्युत् है और तृतीय आता घृतपृष्ठ है¹⁰ । ‘अग्नि आकाश से प्रकाशित होते हैं, यह विशाल अन्तरिक्ष अग्निदेव

तमू अकृण्वन् त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥ ऋ० 10.88.10.

1. अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन् ।
अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानोऽजस्रो धर्मो हविरस्मि नाम ॥ ऋ० 3.26.7.
2. त्रिमूर्धनं सप्तर्शिनं गृणीषेऽनूनमग्निं पित्रोरुपस्थे । ऋ० 1.146.1.
3. अग्ने त्री ते वाजिना त्री षधस्था तिस्रस्ते जिह्वा ऋतजात पूर्वाः ।
तिस्र उते तन्वो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन् ॥ ऋ० 3.20.2.
4. यो अग्निः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुषु ।
तमागन्म त्रिपस्त्यं मन्धातुर्दस्युहन्तममग्निं यज्ञेषु पूर्य्य नभन्तामन्यके समे ॥
ऋ० 8.39.8.
5. दे० 10.45.1. पृ० 170.
दे० 10.45.2. तथा 3. पृ० 171.
6. अग्निर्मूधी दिवः ककुत् पतिः पृथिव्या अयम् । अपां रेतांसि जिन्वति ॥ ऋ० 8.44.16.
दे० 10.2.7. पृ० 215. दे० 10.46.9. पृ० 172.
7. दे० 1.95.3. पृ० 238.
8. स जायत प्रथमः पुस्त्यासु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ । ऋ० 4.1.11.
9. तासामेकामर्धधर्मत्यै भुजसु लोकमु द्वे उप जामिमीयतुः । ऋ० 3.2.9.
10. अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्यश्नः ।
तृतीयो आता घृतपृष्ठो अस्यात्रापदं विश्वपतिं सप्तपुत्रम् ॥ ऋ० 1.164.1.

के अधीन है, मनु वर्ग अग्नि को समिद्ध करते हैं, यह अग्नि हव्यवाट है और घृत का प्रेमी है¹ ।

अग्नि के तृतीय रूप को एक बार सर्वोच्च कहा गया है² । यास्क³ कहते हैं कि उनके पूर्ववर्ती विद्वान् शाकपूणी ऋग्वेद (10.88.10.) में अग्नि के तीन विभागों को पृथिवी, वायु और स्वर्गस्थानीय मानते हैं । एक ब्राह्मण अग्नि की तृतीय अभिव्यक्ति को, जोकि स्वर्ग में हुई है, सूर्य से अभिन्न मानता है ।⁴ ऋग्वेद में इतनी स्पष्टता के साथ अभिज्ञात अग्नि का यह त्रि-विभाग न केवल उत्तरकालीन सूर्य-वायु-अग्नि की देवत्रयी का⁵ अपितु दूसरे मन्त्रों⁶ में भी सूर्य-इन्द्र-अग्नि इस देवत्रयी का भी आधार बना है । इस त्रयी में वात या वायु और इन्द्र ने विद्युत् अग्नि का स्थान ग्रहण कर लिया है जैसाकि ब्राह्मण और भाष्यकार इस प्रसंग में कहते आये हैं । वायु और इन्द्र के विद्युत् का स्थान ले लेने का अंशतः एक कारण यह भी हो सकता है कि विद्युत् का स्वभाव क्षणिक है, और अंशतः यह कि अग्नि के अतिरिक्त विद्युत् के विग्रहवत्त्व के लिए और कोई अभिधान संभव नहीं है । अग्नि की इस देवत्रयी ने ही यज्ञाग्नि के तीन भागों में बंटने का मार्ग प्रशस्त किया होगा । यज्ञाग्नि के ये तीनों विभाग गृह्य अग्नि से पृथक् हैं और ब्राह्मणकालीन वैदिक उपासना के सार-अंश हैं । ऐसी अवस्था में हो सकता है कि कर्मकांड की भी इस गाथा पर प्रतिक्रिया पड़ी हो । कुछ भी हो, परवर्ती हिन्दू साहित्य ने तीनों अग्नियों को ऋग्वेदीय अग्नि के तीन पक्षों का प्रतिरूप माना है । तीनों यज्ञाग्नियों का मूल ऋग्वेद या संभवतः उससे भी प्राचीन काल तक पहुंचता दीख पड़ता है । इस प्रकार अग्नि से प्रार्थना की गई

पृक्षो वपुः पितुमान् नित्य आशये द्वितीयमा सप्तशिवासु मानृषु ।

तृतीयमस्य वृषभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्तु योषणः ॥ ऋ० 1.141.2.

1. अग्निर्दिव आ तपत्यग्नेर्देवस्योर्वन्तरिक्षम् ।

अग्निं मर्तास इन्धते हव्यवाहं घृतप्रियम् ॥ अथ० 12.1.20.

2. विष्णुरिथा परममस्य विद्वाञ्जातो बृहन्नभि पाति तृतीयम् । ऋ० 10.1.3.

पदे यद् विष्णोरूपं निधायि तेन पाप्मि गुह्यं नाम गोनाम् । ऋ० 5.3.3.

अमयुर्वः पदव्यो धियंघास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्नेः । ऋ० 1.72.2.

विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वानग्निं पदे परमे तस्थिवांसम् । ऋ० 1.72.4.

3. पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । नि० 7.28.

4. पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । नि० 12.19.

5. सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ॥ ऋ० 10.158.1.

पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः । सा मेऽग्निना वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम् ॥

अथ० 4.39.2.

6. त्रयः केशिनं ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एकं एषाम् । ऋ० 1.164.44.

है कि वे देवताओं को लावें और स्वयं तीन योनियों में आ विराजें¹ ।

विश्व के दो खंडों, अर्थात् पृथिवी और स्वर्ग, में होनेवाले विभाजन के आधार पर अग्नि को अनेक मन्त्रों में दो जन्मोंवाला भी बताया गया है, और द्विजन्मा यह विशेषण देवों में केवल अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है² । ऊर्ध्व और अधो जन्मों का उल्लेख मिलता है³ । अग्नि के 'उपर सानु' और 'पर सानु' पर विराजने की ओर भी निर्देश किया गया है⁴ और यह विरोध प्रायः पार्थिव और दिव्य अग्नियों के बीच दिखाया गया है⁵ । यद्यपि कम-से-कम एक मन्त्र में तो यह विरोध दिव्य और जलस्थ अग्नियों के मध्य भी बताया गया है⁶ । अग्नि अपने उच्चतम आवास से न्यौते जाते हैं⁷ और वे वहां से नीचे की ओर आते हैं । सर्वोच्च पिता के यहां से लाये जाने पर वे ओषधियों में प्ररूढ होते हैं⁸ । सामान्यतया अग्नि के विषय में धारणा है कि वे वर्षा में नीचे उतरते और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो जाते हैं । इन वनस्पतियों में से ही वे फिर से आविर्भूत होते हैं । जल की भांति अग्नि भी पृथिवी पर अवतीर्ण होकर फिर स्वर्ग को सजीव करते हैं⁹ । अग्नि के इन दो भागों में विभक्त होने के ऊपर ही इस प्रकार की प्रार्थनाएं आधृत हैं : अग्नि अपने लिए

1. आ वक्षि देवाँ इह विप्र यक्षि चोशन् होतर्निषदा योनिषु त्रिषु । ऋ० 2.36.4.
यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे समीधरे । ऋ० 5.11.2.
ऊर्ध्वा यत्ते त्रेतिनी भूद् यज्ञस्य धूर्षु सग्नन् । ऋ० 10.105.9.
2. दे० 1.60.1. पृ० 172.
अभि द्विजन्मा त्रिवृदन्नमृज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुनः । ऋ० 1.140.2.
अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात् ।
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥ ऋ० 1.149.4.
अयं स होता यो द्विजन्मा । ऋ० 1.149.5.
3. विधेम ते परमे जन्मन्नामे विधेम स्तोमैरवरं सधस्थे । ऋ० 2.9.3.
4. सद्गो दधान उपरेषु सानुष्वग्निः परेषु सानुषु । ऋ० 1.128.3.
5. शृणोतु नो दम्येभिरनैकैः शृणोत्वग्निर्दिव्यैरजस्रः । ऋ० 3.54.1.
प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवात्युजातेन भिनद्दुज्जनित्वैः । ऋ० 10.45.10.
6. यदग्ने दिविजा अस्यप्सुजा वा सहस्कृत ।
तं त्वां गीर्भिर्हवामहे । ऋ० 8.43.28.
7. आ ते वत्सो मनो यमत् परमाचित्सधस्थात् ।
अग्ने त्वां कामया गिरा । ऋ० 8.11.7.
8. प्र यत्पितुः परमाजीयते पूर्या पृक्षुधो वीरुधो दंसु रोहति । ऋ० 1.141.4.
9. समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः ।
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ ऋ० 1.164.51.

यज्ञ करें¹, वे अग्नि को लावें², या वे देवताओं के साथ यज्ञ में पधारें³। इस विभाजन के साथ ही इस विचार का संबन्ध है कि अग्नि मनुष्यों के हाथों समिद्ध न होकर देवताओं द्वारा समिद्ध हुए थे⁴। अन्तिम विचार का आधार यह धारणा रही होगी कि दिव्याग्नि को भी किसी व्यक्ति-विशेष के द्वारा समिद्ध होना चाहिए और देवताओं को भी मनुष्यों की भांति यज्ञ करना चाहिए⁵।

एक अन्य दृष्टि से भी बताया गया है कि अग्नि के अनेक जन्म हुए हैं⁶। अग्नि का यह जन्म-बाहुल्य हो सकता है कि मूलतः अनेक पार्थिव वेदियों में अग्नि को प्रज्वलित करने का बोधक रहा हो। क्योंकि बहुधा यह कहा गया है कि अग्नि हर कुल में, हर घर में और हर आवास में निवास करते हैं⁷। वे विविध स्थानों पर उत्पन्न होते हैं और उनके अनेक शरीर हैं⁸। अनेक स्थानों पर विराजने पर भी वे विश्व-भर के अकेले ही सम्राट् हैं⁹। अनेक स्थानों पर समिद्ध होने पर भी वे मूलतः एकाकी हैं¹⁰। अन्य अग्नि उनके साथ उसी प्रकार संपृक्त हैं जैसे शाखाएं वृक्ष के साथ¹¹। इस दृष्टि से उन्हें सभी अग्नियों¹² के साथ यज्ञ में ग्रामन्वित किया

1. एवा यज्ञस्व तन्वं सुजात । ऋ० 10.7.6.
2. आग्ने गिरां दिव आ पृथिव्या मित्रं वह वरुण मिन्द्रमग्निम् । ऋ० 7.39.5.
3. दे० 3.6.9. पृ० 232.
4. दे० 6.2.3. पृ० 238.
5. अग्निर्देवेद्भ इति संसत्यसौ वा अग्निर्देवेद्भ एतं हि द्यो इन्धते । ऐ० ब्रा० 2.34.
6. अस्मद्धुदो भूरिजन्मा वि चष्टे । ऋ० 10.5.1.
7. द्वयं पञ्च जीजनत्संवसानाः स्वसारो अग्निं मारुषीषु विश्व । ऋ० 4.6.8.
यमस्रवानो भृगवो विरुचवर्धनेषु चित्रं विभ्वं विशे विशे । ऋ० 4.7.1.
अथा हि त्वा जगृभ्रिरे मर्तासो विक्ष्वीज्यम् । ऋ० 4.7.2.
विश्वेषामध्वराणां हरकर्तारं दमेदमे । ऋ० 4.7.3.
आ जभ्रुः केतुमायवो भृगवाणं विशेविशे । ऋ० 4.7.4.
दमेदमे ससरत्वा दधानोऽग्निर्होता निषसादा यर्जीयान् । ऋ० 5.1.5.
ते स्याम य आनूचुस्त्वादूतासो दमेदमे । ऋ० 5.6.8
8. देवानां दूतः पुरुष प्रसूतः । ऋ० 3.54.19.
9. समानो राजा विभृतः पुरुत्रा । ऋ० 3.55.4.
10. एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धः । वा० खि० 10.2.
11. यस्य ते अग्ने अन्ये अग्नय उपक्षितो वयाइव । ऋ० 8.19.33.
12. अग्निं वां देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम् । ऋ० 7.3.1.
शमग्निरग्निभिः करत् । ऋ० 8.18.9.
अग्न आयाह्यग्निभिः । ऋ० 8.60.1.

गया है¹ ।

अग्नि के आवास या जन्म-स्थान के विषय में दिये गये वर्णन कभी-कभी पार्थक्यपरक दीख पड़ते हैं । इस प्रकार द्युलोक, पृथिवी, वायु, जल और वन-स्पतियों में उनके वर्चस् का संकेत मिलता है² । कहा गया है कि हे अग्नि ! तुम दीप्तिमान होकर सलिलों से, अश्मा (पाषाण, विद्युत्) से, वृक्षों से और ओषधियों से उत्पन्न हुए हो³ । कुछ स्थलों पर इससे भी अधिक लम्बी तालिकाएं आती हैं⁴, जहां अग्नि को अद्रिवासी तक बताया गया है⁵ । वहां तात्पर्य संभवतः अभ्रपरिवेशी विद्युत् से रहा हो । और हो सकता है कि वही लक्ष्य उन वर्णनों का भी रहा हो जहां यह कहा गया है कि अग्नि का आविर्भाव अश्मन् से हुआ है, अथवा उन्हें इन्द्र ने दो अश्माग्रों (पाषाणों) के मध्य से उत्पन्न किया है⁶ । किन्तु इन स्थलों पर अरणियों के मथन से भी अग्नि की उत्पत्ति का आलंकारिक निरूपण माना जा सकता है । जहां यह आया है कि अग्नि मनुष्यों के हृदय में विराजमान है⁷, वह वन्यपशुओं, अश्वों, पक्षियों, द्विपदों या चतुष्पदों में वर्तमान हैं⁸, वहां सच पूछिए तो, तात्पर्य जीवट उष्णता से ही है । जीवनी और प्राणनी शक्ति के रूप में प्रकट होने और प्रकृति में परिव्याप्त रहने के कारण अग्नि का चराचर भूतजात के गर्भ-

त्वं नो अग्ने अग्निभिर्द्रव्यं यज्ञं च वर्धय । ऋ० 10.141.6.

1. विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः । ऋ० 1.26.10.

विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । ऋ० 6.12.6.

2. अग्ने यत्ते द्विवि वचैः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यज्ञत्र । ऋ० 3.22.2.

3. त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमदभ्यस्त्वमश्मन्स्परि ।

त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥ ऋ० 2.1.1.

4. ये अग्नयो अप्सवन्तये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु । अथ० 3.21.1. आदि पूर्ण सूक्त अग्निर्भूम्यामोषधीष्वग्निमापो विभ्रत्यग्निरश्मसु ।

अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः ॥ अथ० 12.1.19.

5. अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वो अमृतः स्वाधीः । ऋ० 1.70.4.

दे० 6.48.5. पृ० 233.

दे० 2.1.1. ऊपर

6. दे० 2.12.3. पृ० 233.

7. दे० 10.5.1. पृ० 242.

8. यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तर्य आविष्टो वयः सु यो मृगेषु ।

य आविवेश द्विपदो यश्चतुष्पदस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतन् ॥ अथ० 3.21.2.

दे० अथ० 12.1.19. ऊपर

यो नो अग्निः पितरो ह्रस्वन्तराविवेशामृतो मर्त्येषु । अथ० 12.2.33.

पावको अस्मभ्यं शिवो भव । नृषदे वेङ्गसुषद ॥ तै० सं० 4.6.1.3.

रूप में वर्णन करना सुतरां स्वाभाविक है¹। हो न हो अग्नि के त्रिविध रूपों ने ही तीन भ्राताओं की कल्पना को जन्म दिया होगा², साथ ही हो सकता है कि यज्ञाग्नि की अनेकात्मकता ने भी अग्नि के, बहुवचन में उल्लिखित भ्राताओं की कल्पना के पल्लवन में सहायता दी हो³। बाद में अग्नियों की संख्या तीन आती है⁴। संभवतः उन स्थलों पर भी यही तीन अभिप्रेत हों जहां यह कहा गया है कि देवताओं के चार होता थे, इनमें से प्रथम तीन का अवसान हो गया⁵। वरुण को भी एक बार अग्नि का भ्राता बताया गया है⁶। एक स्थान पर इन्द्र को उनका यमल भ्राता कहा गया है⁷। सचमुच इन्द्र अन्य देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ सबसे अधिक संबद्ध हुए हैं और केवल दो अपवादों को छोड़कर अग्नि का द्वन्द्व अकेले इन्द्र के साथ आता है। निःसंदेह इसी नाते यह कहा गया है कि अग्नि अपने ऊष्मा से अश्माओं को भेद देते हैं और आस्थारहित पणियों का दमन करते हैं⁸। एक संपूर्ण सूक्त⁹ में अग्नि का द्वन्द्व सोम के साथ आया है।

अग्नि की तद्रूपता अनेक बार अन्य देवताओं के साथ, विशेषतः वरुण और मित्र के साथ की गई है¹⁰। जब अग्नि यज्ञ में पधारते हैं तब वे वरुण बन जाते हैं¹¹। जन्म से वे वरुण हैं किन्तु समिद्ध होने पर वे मित्र बन जाते हैं¹²। अग्नि

1. गर्भो यो अयां गर्भो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम् । ऋ० 1.70.3.
गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गर्भमेह धाः । अथ० 5.25.7.
2. दे० 1.164.1. पृ० 239.
3. अग्नेः पूर्वे आतरो अर्थमेतं रथीवाध्वानमन्वावरीवुः । ऋ० 10.51.6.
4. अग्नेस्त्रयो ज्यायांसो आतरो आसन् । तै० सं० 2.6.6.1.
5. चत्वारो वै देवानां होतार आसन्भूपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिर्भूस्तेषां त्रयो होत्रेण प्राप्तीयन्त । काठक० 25.7.
6. स आतरं वरुणमग्न आ ववृत्स्व । ऋ० 4.1.2.
7. समानो वा जनिता आतरा युवं युमाविहेहमातरा । ऋ० 6.59.2.
8. न्यक्तून् ग्रथिनो मृधवाचः पूर्णारश्वाँ अवृधौ अयज्ञान् ।
प्रप्र तान्दस्यै रग्निर्विवाय पूर्वश्चकारापराँ अयज्यून ॥ ऋ० 7.6.3.
9. अग्नीषोमाविमं सुमे शृणुतं वृषणा हवम् । ऋ० 1.93.1. आदि पूर्णसूक्त
10. त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दुस्म ईड्यः । ऋ० 2.1.4.
मित्रो अग्निर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो ज्ञातवेदाः । ऋ० 3.5.4.
त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने । ऋ० 7.12.3.
11. भुवश्चक्षुर्मेह क्रतुस्य गोपा भुवो वरुणो यद्वताय वेषिं ।
भुवो अयां नपाजातवेदो भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोषः ॥ ऋ० 10.8.5.
12. त्वमग्ने वरुणो जायसे यत् त्वं मित्रो भवसि यत् समिद्धः । ऋ० 5.3.1.

सायंकाल के समय वरुण बन जाते और प्रातःकाल के समय उद्यन्त मित्र । सविता बनकर वे अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं और इन्द्र बनकर वे आकाश को भासित करते हैं¹ । ऋग्वेद के एक मन्त्र² में उनका ताद्रूप्य क्रमशः लगभग द्वादश देवताओं से और पांच देवियों से दिखाया गया है । अग्नि भांति-भांति के दिव्य रूप धारण करते हैं, और जैसे रूप वैसे ही उनके नाम भी अनेक हैं³ । उनमें सभी देवता संनि-विष्ट हैं⁴ । इन देवताओं को वे उसी प्रकार घेरे हुए हैं जैसे एक चक्र अपने अराओं को घेरे रहता है⁵ । हो सकता है कि अग्नि की उपासना पहले-पहल भूत, प्रेतों एवं जादू-टोना को कीलने के निमित्त की जाती हो । यह आदिमकालीन धारणा ही वेद में अखंडरूपेण चली आ रही होगी । क्योंकि कहा गया है कि अग्नि अपनी चमक से राक्षसों को भगा देते हैं⁶ । फलतः उन्हें 'रक्षोहन्' यह विशेषण भी मिला है⁷ । समिद्ध होकर वे राक्षसों और यातुधानों को अपने आयस दांतों से बुड़कते और अपनी ज्वालाओं से उन्हें भुलस देते हैं⁸ । वे अपनी ज्वलन्त दृष्टि से यज्ञ की रक्षा करते हैं । वे यातुधानों की सभी जातियों को चीन्हते और उन्हें नष्ट करते हैं⁹ । यद्यपि पार्थिव दानवों को मारने का कार्य अग्नि के साथ-साथ इन्द्र, वृहस्पति, अश्विन् और विशेषतया सोम भी करते हैं, तथापि मुख्यरूपेण इसका उत्तरदायित्व अग्नि पर ही है । जिस प्रकार असुरों और अन्तरिक्षस्थ दानवों के वध का कार्य,

1. स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन् ।
स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् । अथ० 13.3.13.
2. त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सुतामसि त्वं विष्णुरुहगायो नमस्यः ।
त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्वं विधतः सचसे पुरन्ध्या ॥ ऋ० 2.1.3. आदि
अन्यदन्त्यदसुर्यवसाना नि मायिनो ममिरे रूपमस्मिन् । ऋ० 3.38.7.
3. अग्ने भूरीणि तव जातवेदो देव स्वधावोऽमृतस्य नाम । ऋ० 3.20.3.
4. त्वे विश्वे सहस्पुत्र देवाः । ऋ० 5.3.1.
5. अग्ने नेमिररौ इव देवास्त्वं परिभूरसि । ऋ० 5.13.6.
6. वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाधस्व द्विषो रक्षसो अर्मावाः । ऋ० 3.15.1.
7. रक्षोहर्ण वाजिनमा जिघर्षि । ऋ० 10.87.1. ~
8. दे० 10.87.2. पृ० 225.
अग्ने त्वच्च यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिर्हरसा हन्वेनम् ।
प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि कृव्यात् क्विष्णुर्विचिनोतु वृक्णम् । ऋ० 10.87.5.
परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि । ऋ० 10.87.14.
तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञम् । ऋ० 10.87.9.
9. यत्रैवामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सुता मत्त्रिणां जातवेदः ।
तांस्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जह्येऽषां शततर्हमग्ने ॥ अथ० 1.8.4.

जो वस्तुतः इन्द्र के साथ संबद्ध है, अग्नि में निक्षिप्त कर दिया गया है¹, उसी प्रकार यहां भी कार्य-विपर्यय हो गया है। इसका संकेतन इस तथ्य से हो जाता है कि सूक्तों और कर्मकांड में अग्नि को इन्द्र की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा 'रक्षोहन्ता' माना गया है।

मनुष्य जीवन के साथ अग्नि का संपर्क अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक संनिवृत्त है। मनुष्यों के आवासों से उनका संबंध, सच पूछिए तो, अटूट-जैसा है। वे ही एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए गृहपति विशेषण का बारंवार प्रयोग हुआ है। वे हर आवास में निवास करते हैं² त्रिकाल में भी वे अपने घर को नहीं छोड़ते³। 'दमूनस्' विशेषण व्यापक रूप से अग्नि ही के लिए आया है⁴। गृह-देवता के नाते हो सकता है, अग्नि इससे भी कहीं अधिक प्राचीन विचार-कोटि से संबद्ध रहे हों; क्योंकि परवर्ती विस्तृत कर्मकांड में प्रयुक्त होनेवाले तीन अग्नियों में से जिस एक अग्नि से अन्य दोनों अग्नियों का आविर्भाव माना गया है उसे 'गार्हपत्य' संज्ञा दी गई है। यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि ऋग्वेदकाल ही में यज्ञाग्नि को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था, क्योंकि अग्नि का परिणयन होता है⁵, वे हव्य की परिक्रमा करते हैं⁶ अथवा यों कहिए कि वे यज्ञ की तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं⁷ और ज्यों ही वे अपने माता-पिता से विलग होते हैं, उन्हें पूर्व दिशा में तथा बाद में पश्चिम दिशा में ले जाया जाता है⁸।

अग्निदेव को मानवीय आवासों का प्रतिदिन का अतिथि बताया गया है। वे हर घर के अतिथि हैं⁹। वे वस्तियों के सर्वप्रथम अतिथि हैं¹⁰। वे अमर्त्य हैं

1. प्राग्रये विश्वशुचे धियं धेऽसुरग्रे मन्म धीतिं भरध्वम् । ऋ० 7.13.1.
2. यः पञ्च चर्षणीरग्निं निषसाद् दमेदमे । क्विर्गृहपतिर्युवा ॥ ऋ० 7.15.2.
3. अग्ने जरित्विंशपतिस्तेपानो देव रक्षसः ।
अग्नोषिवान् गृहपतिर्महौ असि दिवस्प्रायुर्दुरोणयुः ॥ ऋ० 8.60.19.
4. दमूना गृहपतिर्दम औ अग्निर्भुवद् रयिपती रयीणाम् । ऋ० 1.60.4.
5. स सप्त परि' णीयते होत' मन्द्रो दिविष्टिषु । उत पोता निर्धादति ॥ ऋ० 4.9.3.
अग्निहोत' नो अध्वरे वाजी सन्परि' णीयते । देवो देवेषु यज्ञियः ॥ ऋ० 4.15.1.
6. परि वाजपतिः क्विरिह्वान्यन्यक्रमीत् । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ ऋ० 4.15.3.
7. पर्यग्निः पशुपा न होता त्रिविष्टयेति प्रदिव उराणः । ऋ० 4.6.4.
परि त्मना मितदुरेति होताऽभिर्मन्द्रो मधुवचा क्रतावा । ऋ० 4.6.5.
परि' त्रिविष्टयध्वरं यात्यग्नी रथीरिव । आ देवेषु प्रयोद्धत ॥ ऋ० 4.15.2.
8. शत्रेण यपित्रोर्मुच्यसे पर्याऽऽत्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनः । ऋ० 1.31.4.
9. स दर्शतश्चरतिथिर्गृहेगृहे । ऋ० 10.91.2.
10. त्वामग्ने अतिथिं पृथ्वी विशः शोचिष्केशं गृहपतिं निषदिरे । ऋ० 5.8.2.

(अमर्त्य शब्द का प्रयोग अग्नि के लिए अन्य देवों की अपेक्षा अधिक व्यापक मात्रा में हुआ है) और उन्होंने मर्त्यों के मध्य अपना डेरा डाला है। वे मानवीय बस्तियों में स्थापित किये गये हैं¹। सच पूछो तो इस दमूना अग्नि ने ही मनुष्यों को बसाया है² वे आवासियों के नेता³ एवं उनके संरक्षक हैं⁴। 'विश्वपति' यह विशेषण प्रधानतः उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है।

अग्निदेव को मनुजात का घनिष्ठ संबन्धी, केवल संबन्धी⁵ अथवा मित्र⁶ बताया गया है। किन्तु अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अधिक बार उन्हें पिता की संज्ञा दी गई है⁷। कभी-कभी उन्हें उपासकों का भाई, पुत्र और माता तक कह दिया गया है⁸। इन विशेषणों से अग्नि के विषय में अति प्राचीन धारणा का आभास मिलता है। और यह धारणा उस काल की दीखती है जबकि अग्नि का यज्ञ के साथ संबन्ध अभी आरम्भ ही हो रहा था और जबकि वे मानवीय गृह्य-जीवन के अक्षय केन्द्र थे। और इस आरम्भिक धारणा के अनुसार अग्नि के साथ मानव मात्र का संतिकट संबन्ध बना होना सुतरां स्वाभाविक था।

घरों में अग्निदेव के अविराम उपस्थित रहने से उसका भूतकाल के साथ संपर्क अन्य देवों की अपेक्षा कहीं अधिक घना बनकर उभरता है। फलतः उपासक की पैतृक मित्रता अन्य देवों की अपेक्षा अग्नि के साथ कहीं अधिक स्पष्ट संपन्न हुई है⁹। अग्निदेव को पूर्व पितरों ने समिद्ध किया था, उन्होंने उनकी अर्चना की थी।

1. दे० 3.5.3. पृ० 169.

अमूर्तो होतान्यसादि विक्ष्वः। मिर्मन्त्रो विदथेषु प्रचेताः। ऋ० 4.6.2.

2. प्रति मर्तो अवास्यो दमूना। ऋ० 3.1.17.

3. अग्निं सुन्नाय दधिरे पुरो जनाः। ऋ० 3.2.5.

4. दे० 1.96.4. पृ० 171.

5. यो नो नेदिष्ठ माप्यम्। ऋ० 7.15.1.

त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षमहे वृधे। ऋ० 8.60.10.

आ हि प्मा सूनवे पितापर्यज्यापये। सखा सख्ये वरेण्यः। ॥ ऋ० 1.26.3.

6. त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः।

सखा सखिभ्य ईड्यः॥ ऋ० 1.75.4.

7. त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्। ऋ० 6.1.5.

8. अग्ने भ्रातुः सहस्रकृत रोहिदश्च शुचिमत। ऋ० 8.43.16.

अग्निं मन्ये पितरमग्निमापिमग्निं भ्रातरं सदमिस्सखायम्। ऋ० 10.7.3.

त्वं पुत्रो भवसि यत्तेऽविधत्। ऋ० 2.1.9.

दे० 6.1.5. ऊपर

9. मा नो अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्। ऋ० 1.71.10.

इस संबन्ध में भरत¹, वध्यश्व², देववात³, दिवोदास, और त्रसदस्यु⁴ की अग्नियों का उल्लेख गौरव के साथ किया गया है। पितरों के नाम—जिनके साथ अग्नि के नामों का कभी-कभी ताद्रूप्य हो गया है—अंशतः ऋग्वेदीय कवियों के कुल-नाम हैं। इनमें से कतिपय नाम जैसेकि वशिष्ठ—ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं, किंतु अन्य नाम जैसेकि अगिरस और भृगु—हो सकता है, निरे गाथिक हों।

अग्निदेव का मनुष्य के प्रतिदिन के याज्ञिक जीवन के साथ उभरा हुआ संबन्ध भी ध्यान देने योग्य है। वे यज्ञिय हविष् के स्वीकर्ता ही नहीं, अपितु पृथिवी और स्वर्ग को परस्पर मिलानेवाले भी हैं। वे हविष् को देवताओं तक लेजानेवाले हैं। इसके बिना देवता तृप्त नहीं होते⁵। इसके साथ ही वे देवताओं को भी यज्ञ में लाते और यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाते भी हैं⁶। वे देवताओं को हविष्-भक्षण के लिए बर्हि पर ला बिठाते हैं⁷। वे देवताओं और पृथिवी दोनों की ओर जानेवाले पथों पर अग्रसर रहते हैं⁸ क्योंकि इन पथों के जानकार वे ही अकेले हैं⁹। फलतः उन्हें बारबार 'दूत' कहा गया है; ऐसे दूत जो पथों के ज्ञाता हैं और हव्य के बोढा हैं¹⁰। उनकी मानव-मात्र के आवास में पहुंच है, ¹¹ वे तेजी से उड़ते¹²।

1. श्रेष्ठं यविष्ठ भारताग्नें द्युमन्तमा भर । वसों पुरुस्पृहं रयिम् । ऋ० 2.7.1.
प्र प्रायमग्निर्भरतस्यं शृण्वे । ऋ० 7.8.4.
2. भद्रा अग्नेर्वध्यश्चस्यं सुंदशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । ऋ० 10.69.1.
3. अग्निं स्तुहि देववातं देवभवो यो जनानामसद् वशी । ऋ० 3.23.3.
4. तमागन्म सोमरयः सहस्रमुक्त्वं स्वभिष्टिमवसे । सन्नाजं त्रासदस्यवम् ॥ ऋ० 8.19.32.
5. मुहूर्तं अस्यध्वरस्यं प्रक्रेतो न कृते त्वदमृता मादयन्ते । ऋ० 7.11.1.
दे० 3.14.2. पृ० 229.
6. आग्नें वह हविरद्याय देवा निन्द्रज्येष्ठास इह मादयन्ताम् ।
इमं यज्ञं दिवि देवेषु धेहि यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० 7.11.5.
7. अच्छं याह्या वहा दैव्यं जन्मा सादय बर्हिषि यक्षि च ग्रियम् । ऋ० 1.31.17.
अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपबुवे । देवा आसादयादिह ॥ ऋ० 8.44.3.
एह देवान् हविरद्याय वक्षि । ऋ० 5.1.11.
8. विद्वान् पथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु धेहि । ऋ० 10.98.11.
यदङ्ग तविषीयवो यामं शुभ्रा अविध्वम् । नि पर्वता अहासत ॥ ऋ० 8.7.2.
9. वेत्या हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाजसा । ऋ० 6.16.3.
10. विद्वो अग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक् लुरुषो जीवसे धाः ।
अन्तर्विद्वो अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाट् ॥ ऋ० 1.72.7.
11. स दूतो विश्वेदभि वष्टि सग्ना । ऋ० 4.1.8.
12. शूषेभि वृधो जुषाणो अकै देवा अच्छा रघुपत्वा जिगाति । ऋ० 10.6.4.

और पृथिवी एवं स्वर्ग के मध्य अबाध विचरण करते हैं¹। वे देवताओं² एवं मनुष्यों द्वारा³ उद्धावित किये गये⁴ अपने हव्यवाट् रूप में उपासकों⁵ की स्तुति को घोषित करने के निमित्त और देवताओं को यज्ञ-वेदी तक लाने के निमित्त नियुक्त किये गये हैं⁶। न केवल देवताओं के अपितु वे विवस्वान् के भी संदेशवाहक हैं⁷। किंतु स्वर्ग के अन्तरतम से परिचित होने के कारण, वहां तक हव्य को ले-जाने और देवताओं को मानवों की यज्ञ-वेदी तक लाने⁸ के कारण उन्हें मुख्यतः मनुष्यों ही का दूत माना गया है। एक उत्तरकालीन ग्रन्थ में आता है कि अग्नि देवों के दूत हैं और वे काव्य उशनस् या दैव्य असुर-दूत हैं⁹। एक दूसरे ग्रन्थ में आता है कि अग्नि दूत नहीं, प्रत्युत उस देवयान के नेता हैं, जिस पर चलकर मानव स्वर्ग-शृंग पर पहुंच सकता है।

यज्ञ-चालक होने के नाते अग्नि पार्थिव पुरोहित भी माने गये हैं। फलतः व्यापक रूप से उन्हें ऋत्विज्, विप्र, पुरोहित और होता की संज्ञा दी गई है। वे मनुष्यों और देवताओं के द्वारा नियुक्त किये होता हैं¹⁰। होतृगणों के वे मूर्धन्य एवं पूज्य हैं¹¹। उन्हें अध्वर्यु भी कहा गया है¹² और बृहस्पति, सोम और इन्द्र की

1. वेरध्वरस्य दूयानि विद्वानुभे अन्ता रोदसी संचिकित्वान् । ऋ० 4.7.8.
स होता सेतु दूयं चिकित्वा अन्तरीयते । विद्वान् आरोधनं दिवः । ऋ० 4.8.4.
दूतो देवानामसि मर्त्यानामन्तर्महेश्वरसि रोचनेन । ऋ० 10.4.2.
2. इह त्वं सूनो सहसो नो अद्य ज्ञातो ज्ञातां उभयौ अन्तरग्ने । ऋ० 4.2.2.
अन्तरीयसे अरुवा युजानो युष्मांश्चदेवान् विश आ च मर्तान् । ऋ० 4.2.3.
3. यं त्वा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुस्पृहो मानुषसो यजत्रम् । ऋ० 10.46.10.
4. त्वामग्ने समिधानं यविष्ठय देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम् । ऋ० 5.8.6.
5. इमम् पु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यासम् । अग्ने देवेषु प्रवोचः । ऋ० 1.27.4.
6. स हि वेदा वसुधितिं मह्यं आरोधनं दिवः । स देवाँ एह वक्षति । ऋ० 4.8.2.
7. दूतो देवानां रजस्य समीयसे । ऋ० 6.15.9.
8. दे० 4.7.8., 4.8.2. ऊपर ।
9. अग्निदेवानां दूत आसीदुशनं काव्योऽसुराणाम् । तै० सं० 2.5.8.5.
अग्निदेवानां दूत आसीद् दैव्योऽसुराणाम् । तै० सं० 2.5.11.8.
10. अग्न आ याह्याग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । ऋ० 8.60.1.
बाहुभ्यामग्निमायवोऽजनन्त विश्वहोतारं न्यसादयन्त । ऋ० 10.7.5.
त्वमग्ने यजानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मातुषे जने । ऋ० 6.16.1.
11. त्वं होतृणामस्यायजिष्ठ । ऋ० 10.2.1.
मेधाकारं विदधस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिभूतमं मतिम् । ऋ० 10.91.8.
12. मित्रो अध्वर्युरिषिरो दमूना मित्रः सिन्धूनामुत पर्वतानाम् । ऋ० 3.5.4.

भांति उन्हें ब्रह्मा की संज्ञा भी मिली है¹। सच पूछो तो वे उपर्युक्त तथा अन्य पुरोहितों के कार्य-कलाप को अपने में समाहित करके विराजते हैं²। देवताओं के स्तवन एवं पूजन के लिए उन्हें बराबर आमंत्रित किया गया है³, यहां तक कि देव-गण भी अग्नि का दिन में तीन बार समादर करते हैं⁴। वे ऋत के और ऋत पर आश्रित यज्ञ के विधाता हैं⁵, अपनी आसुरी माया से वे इनकी अभिवृद्धि करते हैं⁶। वे हव्य को सुवासित करते⁷ और उसे देवताओं तक ले-जाते हैं⁸। वे यज्ञ के पिता⁹ राजा¹⁰, शासक, निरीक्षक और केतु¹¹ हैं। एक सूक्त (10.51) में कथा आती है कि एक बार अग्नि को अपने इन कामों से थकान आ गई और उन्होंने इनसे हाथ सिकोड़ लिया। इस पर देवताओं ने उन्हें पारिश्रमिक देने का प्रलोभन दिया। तब जाकर अग्नि ने मनुष्यों का परम पुरोहित बनकर अपना कदीमी कार्य करना प्रारम्भ किया। अग्नि की सबसे बड़ी विशेषता उनका पौरोहित्य है। सच पूछो तो जिस प्रकार इन्द्र महान् योद्धा हैं वैसे ही अग्नि महान् पुरोहित हैं। किंतु यद्यपि अग्नि की यह विशेषता ऋग्वेद में आद्योपान्त उल्लसित संपन्न हुई है तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से यह अपेक्षाकृत परवर्तीकाल की है। हव्यवाद् अग्नि से ऋग्व्याद् (शव-भक्षक) अग्नि को भिन्न दिखाया गया है। वाजसनेयि संहिता में अग्नि के तीन रूपों में भी विभेद किया गया है—आमाद (कच्चा मांस भक्षण करनेवाला) ऋग्व्याद् और

1. उत आ अभिरध्वर उतो गृहपतिर्दमे । उत ब्रह्मा निर्वादति । ऋ० 4.9.4.
2. त्वमध्वर्युर्न होतासि पूर्यः प्रशास्ता पोता जनूनां पुरोहितः । ऋ० 1.94.6.
तवाग्ने होत्रं तव पोत्रमृत्विष्यं तव नेत्रं त्वमग्निर्दत्तायुतः ।
तव प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ ऋ० 2.1.2.
3. अच्छा वो अग्निमवसे देवं गांसि स नो वसुः । ऋ० 5.25.1.
अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तनो पृथिव्या उत विश्ववेदाः ।
ऋधग्देवाँ इह यज्ञा चिकित्वः ॥ ऋ० 3.25.1.
मनुष्वदग्र इह यक्षि देवान् । ऋ० 7.11.3.
4. यं देवासस्त्रिरहन्त्रायजन्ते । ऋ० 3.4.2.
5. केतुं यज्ञानां विदथस्य साधनं विप्रांसो अग्निं महयन्त चित्तिभिः । ऋ० 3.3.3.
ईळे अग्निं विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम् । श्रुष्टीवानं धितवानम् ॥ ऋ० 3.27.2.
6. होता देवो अमर्यः पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोदयन् ॥ ऋ० 3.27.7.
7. त्वमग्न ईळितो जातवेदोऽवाङ्ढव्यानि सुरभीणि कृत्वी । ऋ० 10.15.12.
8. अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इहेवेषु गच्छति ॥ ऋ० 1.1.4.
9. पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितो विमानमग्निर्वयुर्न च वाघताम् ऋ० 3.3.4.
10. आ नो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योः । ऋ० 4.3.1.
11. ईशो यो विश्वस्या देवर्षीतिः । ऋ० 10.6.3.

हव्यवाट्¹ । तैत्तिरीय संहिता में भी अग्नि के तीन भेद दिखाये गये हैं—देवताओं के पास हव्य ले-जानेवाले अग्नि को 'हव्यवाहन', अन्त्येष्टि-संस्कार में निक्षिप्त पदार्थों को ले-जानेवाले अग्नि को 'क्रव्यवाहन' और राक्षसों से संपृक्त अग्नि को 'सहरक्षस्' बताया गया है ।

अग्नि ऋषि भी हैं और पुरोहित भी² । वे मूर्धन्य ऋषि के रूप में समिद्ध होते हैं,³ वे सबसे बड़े यज्ञस्वी ऋषि हैं⁴, वे प्रथम ऋषि अंगिरस् हैं⁵ । वे ऋषियों के भी दिव्य ऋषि हैं⁶ । अग्निदेव यज्ञों के मर्मज्ञ हैं⁷ । वे ऋत के अशेष रहस्यों को देखे हुए हैं⁸ । ऋतुओं के विदग्ध पंडित होने के नाते वे देवताओं के यज्ञ-विधानों से अपरिचित मनुष्यों की त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं⁹ । वे स्वर्ग के अन्तराल को देखे हुए हैं¹⁰ । अपनी प्रज्ञा से वे सभी कुछ जानते हैं¹¹ । उनमें सारे ही ज्ञान-विज्ञान संनिहित हैं¹² । इन सबको वे उसी प्रकार परिवेष्टित किये हुए हैं जैसे नेसि चक्र

विशां राजानमद्भुतमध्यक्षं धर्मणामिमम् । अग्निर्मले स उं श्रवत् । ऋ० 8.43.25.

दे० 3.3.3. पृ० 250.

स केतुरध्वराणामग्निर्देवेभिरागमन् । ऋ० 3.10.4.

दे० 6.2.3. पृ० 238.

होतारं चित्रस्थमध्वरस्य यज्ञस्ययज्ञस्य केतुं रक्षन्तम् । ऋ० 10.1.5.

1. धृष्टिरस्यपांस्रेऽअग्निमामादै जहि निःक्रव्यादै सेधा देवयज्ञे वह । वा० सं० 1.17.
2. अग्निर्ऋषिः पर्वमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । ऋ० 9.66.20.
3. ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव । ऋ० 3.21.3.
4. अग्निरिद्धि प्रचेता अग्निर्वधस्तमः ऋषिः । ऋ० 6.14.2.
5. त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिः । ऋ० दे० 1.31.1.
6. दे० 3.3.4. पृ० 250.
7. आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः । ऋ० 10.110.1.
8. जुषाणो अग्ने प्रति हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान् वयुनानि सुकतो । ऋ० 10.122.2.
9. यद्वो वयं प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः ।
अग्निष्टद् विश्वमा पृणानि विद्वान् येभिर्देवां ऋतुभिः कल्पयानि ॥ ऋ० 10.2.4.
यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षान् यज्ञस्य मन्वते मर्त्यासः ।
अग्निष्टद्वोतां ऋतुविद्विजानन् यजिष्ठो देवां ऋतुशो यजाति ॥ ऋ० 10.2.5.
10. दे० 4.8.2., 4.8.4. पृ० 249.
11. विश्वं स वेद वरुणो यथा धिया । ऋ० 10.11.1.
अग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित् । ऋ० 10.91.3.
12. आ देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान् । ऋ० 3.1.17.
अग्निर्जातो अथर्वणा विद्विश्वा नि काव्या । ऋ० 10.21.5.

को¹; इस अनूठी ऋद्धि-सिद्धि को उन्होंने उत्पन्न होते ही पा लिया था²। वे 'विश्वविद्' हैं। 'विश्ववेदस्', 'कवि' और 'कविक्रतु' विशेषण प्रमुखरूप से अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। 'जातवेदस्' विशेषण केवल अग्नि के साथ आया है। यह ऋग्वेद में लगभग 120 बार आता है और वहां³ इसकी व्याख्या मिलती है:— 'विश्वा वेद जनिमा'। वे दिव्य विधानों और मानव-जनिमाओं के ज्ञाता हैं⁴। वे सभी प्राणियों को परखते और देखते हैं⁵। अपने निमित्त किये गये आह्वानों को वे प्रेम से सुनते हैं⁶। अग्नि प्रज्ञा के जनक हैं। सच पूछो तो प्रज्ञा और प्रशंसा उन्हीं से उत्पन्न होती हैं⁷। वे भास्वर वाणी के प्रेरक हैं और उसके आविष्कर्ता हैं⁸। स्तुति के प्रथम आविष्कर्ता वे ही हैं⁹। उन्हें जरिता अथवा कारु भी कहा गया है।

अग्नि अपने उपासकों के सहज हितैषी हैं। वे सौ अयोनिर्मित दुर्गों द्वारा उनकी रक्षा करते हैं¹⁰। वे उन्हें विपदाओं से बचाते हैं और आपत्तियों के बीच से वैसे ही ले-जाते हैं जैसेकि एक नाविक नाव में बैठकर यात्रियों को समुद्र के उस पार ले-जाता है¹¹। वे मुक्तिदाता हैं और अपने आतिथेय के सखा

1. परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवा भवत् । ऋ० 2.5.3.
2. स प्रलब्धा सहसा जायमानः सद्यः काव्यानि बलघत्त विश्वा । ऋ० 1.96.1.
3. विश्वा वेद जनिमा जातवेदाः । ऋ० 6.15.13.
4. आ दैव्यानि ब्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म । ऋ० 1.70.1.
देवानां जन्म मर्ताश्च विद्वान् । ऋ० 1.70.3.
5. अग्निषा विश्वा भुवनानि वेद । ऋ० 3.55.10.
यो विश्वाभि विपश्यति भुवनं सं च पश्यति । ऋ० 10.187.4.
6. तं त्वा वयं हवामहे शृण्वन्तं जातवेदसम् । ऋ० 8.43.23.
7. त्वदग्ने काव्या त्वन्मनीषा त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि । ऋ० 4.11.3.
प्र भूर्जयन्ते महां विपोधां मूरा अमूरं पुरां दर्माणम् ।
8. नयन्तो गर्भं वृनां धियं धुहिर्हिमश्चु नावीर्णं धनर्चम् ॥ ऋ० 10.46.5
त्वं शुक्रस्य वचसो मनोता । ऋ० 2.9.4.
9. त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोता । ऋ० 6.1.1.
10. तेभिर्नो अग्ने अमितैर्महोभिः शतं पूभिः रायसीभिर्निपाहि । ऋ० 7.3.7.
तौ अहंसः पिपृहि पुनृभिष्ट्वं शतं पूभिर्धैविष्ठ्य । ऋ० 7.16.10.
शतं पूभिर्धैविष्ठ पाह्यहंसः समेद्वारं शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च ददति । ऋ० 6.48.8.
अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान् त्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । ऋ० 1.189.2.
11. स वृत्रहा सनयो विश्ववेदाः पर्षद् विश्वाति दुरिता गृणन्तम् । ऋ० 3.20.4.
विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितानि परि । ऋ० 5.4.9.
स महा विश्वादुरितानि साह्वानसिः एवे दम् आ जातवेदाः । ऋ० 7.12.2.

हैं¹। जो याज्ञिक उनके निमित्त समित्कुश जुटाने में स्वेद बहाता है उसकी सुरक्षा में वे कटिबद्ध रहते हैं²। वे सहस्र नेत्रों से उस मनुष्य की ओर निहारते हैं जो उनके लिए भोज्य लाता है और उन्हें हव्य द्वारा समृद्ध करता है³। वे सूखे भाइयों की न्याई अपने उपासकों के शत्रुओं को भस्मसात् कर डालते हैं⁴ और पणियों (मनुष्यों) को वैसे ही पीस डालते हैं जैसे वृक्ष को विद्युत् मसल डालती है⁵। फलतः युद्ध में उनका आह्वान किया जाता है⁶ और वे वहां आकर सैन्य की ध्वज का नेतृत्व करते हैं। जिस मनुष्य को वे युद्ध में बढ़ावा देते और सुरक्षित करते हैं, वह सभी-कुछ जीत लेता है और उसका बाल भी बांका नहीं होता⁷। सभी आनन्द उनसे प्रादुर्भूत होते हैं जैसे वृक्ष से शाखाएं⁸। वे द्रविण के दाता हैं और धनधान्य भूरि-भूरि उनके अधीन हैं⁹। सभी प्रकार के धन उनमें संनिहित हैं¹⁰ और वे प्रसन्न होकर धन के द्वार को भक्तों के लिए खोल देते हैं¹¹। स्वर्ग और पृथिवी¹² में अथवा पृथिवी, स्वर्ग और सागर में मिलनेवाले समस्त धन के वे ही अधिपति हैं¹³।

त्वमित्सुप्रथा अस्यग्ने त्रातर्कृतस्कुविः । ऋ० 8.60.5.

1. तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानुषग् जुजोषत् । ऋ० 4.4.10.
2. यस्त इध्मं जभरत्सिष्विदानो मूर्धानं वा ततपते त्वाया ।
भुवस्तस्य स्वतवा पायुरग्ने विश्वस्मास्मीमघायतउरुष्य ॥ ऋ० 4.2.6.
3. यो अस्मा अन्नं तुज्वा उदधात्याज्यैर्धृतैर्जुहोति पुष्यति ।
तस्मै सहस्रमक्षभिर्विक्षेप्से विश्वतः प्रत्यङ्ङसि त्वम् ॥ ऋ० 10.79.5.
4. यो नो अरातिं समिधान चक्रे नीचा तं धक्षयतसं न शुक्लम् । ऋ० 4.4.4.
5. पच्येव राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च वनिनं न तेजसा । ऋ० 6.8.5.
अग्निर्नो दूतः प्रत्येतु विद्वान्प्रति दहन्नभिस्तिस्रमरातिम् ।
स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्ताश्च कृणवज्जातवेदाः ॥ अथ० 3.2.1.
6. समस्तु त्वा हवामहे । ऋ० 8.43.21.
7. यमग्ने पृतसु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ ऋ० 1.27.7.
8. त्वद् विश्वा सुभग् सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न वयाः । ऋ० 6.13.1.
9. अग्निना रयिमभ्वत्पोषमेव त्रिवेदिवे । यशसं वीरव्रतमम् ॥ ऋ० 1.1.3.
सं त्वा रायः शतिनः सं सहस्रिगः सुवीरं यन्ति व्रतपामदाभ्य । ऋ० 1.31.10.
विश्वं सो अग्ने जयति त्वया धनं यस्तै ददाशु मर्त्यैः । ऋ० 1.36.4.
10. सं यस्मिन् विश्वा वसूनि जग्मुः । ऋ० 10.6.6.
11. वि रायं औणोद् दुरः पुरुक्षुः । ऋ० 1.68.10.
12. त्वमस्य क्षयसि यद् विश्वं दिवि यद् द्रविणं यत्पृथिव्यम् । ऋ० 4.5.11.
13. आ देवो देदे बुध्न्या वसूनि वैश्वानर उदिता सूर्यस्य ।
आ समुद्रादवरादा परस्मादाग्निर्देदे दिव आ पृथिव्याः । ऋ० 7.6.7.

स्वर्ग से वृष्टि प्रदान करते हैं¹ । वे मरुभूमि में हृद या स्रोत के समान हैं² । फलतः उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें हर प्रकार का वर प्रदान करें, भोजन दें, धन दें, निर्धनता, निरपत्यता, शत्रु और राक्षस से हमें बचावें । अग्नि से मिलनेवाले वरों में कुछ ये हैं : पारिवारिक क्षेम, अपत्य और संपत्ति, जबकि इन्द्र से मिलनेवाले दान हैं—शक्ति, विजय और ख्याति । अग्नि अज्ञान से किये पापों को भी क्षमा करते हैं और अदिति के समक्ष मानव को निरपराध दिखाते हैं³ । वरुण के अमर्ष को वे ही प्रशान्त करते हैं⁴ । पिता-माता द्वारा किये द्रुग्ध अर्थात् क्रोधजन्य पापों से भी वे त्राण दिलाते हैं⁵ । ✓

इन्द्र दिव्य (असुर) सम्राट् हैं, वे इन्द्र के समान बलवान् हैं⁶ । उनकी गरिमा स्वर्ग को भी लांघ गई है⁷ । वे पृथिवी और स्वर्ग से भी अधिक महान् हैं⁸ । वे सभी लोकों से बड़े हैं, जिन्हें उन्होंने उत्पन्न होते ही परिवेष्टित कर लिया था⁹ । गरिमा में वे अन्य सभी देवों से बढ़-चढ़कर हैं¹⁰ । जब वे अन्धकार में होते हैं तब सभी देवता भयभीत रहते और उनका गुण-गान करते हैं¹¹ । वरुण, मित्र,

वसुर्वसूनां क्षयसि त्वमेकइद् द्यावां च यानि पृथिवी च पुन्यतः । ऋ० 10.91.3.

1. स नो वृष्टिं दिवसरि स नो वाजमनुवाणम् । स नः सहस्रिणीरिषः ॥ ऋ० 2.6.5.

2. धन्वन्निव प्रपा असिं त्वमग्ने । ऋ० 10.4.1.

3. यच्चिद्धि तं पुरुषुत्रा यविष्ठाऽचित्तिभिश्चकुमा कच्चिदाराः ।

कृधीष्वस्मां अदितेरनागान् व्येनांसि शिश्रथो विश्वगग्ने ॥ ऋ० 4.12.4.

सो अग्न पुना नमसा समिद्धोऽच्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं वोचेः ।

यत्सीमार्गश्चकुमा तत्सु मृळ तदर्थमादितिः शिश्रथन्तु ॥ ऋ० 7.93.7.

4. त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽर्व यासिसीष्टाः । ऋ० 4.1.4.

5. यदेनसो मातृकृताच्छेषं पितृकृताञ्च यत् । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामिते ॥

अथ० 5.30.4.

यन्मयि माता गर्भे सति । एनश्चकार यत्पिता । अग्निर्मा तस्मादेनसः ।

(गार्हपत्यः प्रमुञ्चतु) । तै० ब्रा० 3.7.12.3,4.

6. प्र स्रज्जाजो असुरस्य प्रशंसितं पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य ।

इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दे दारुं वन्दमानो विवक्मि ॥ ऋ० 7.6.1.

7. दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिचि महित्वम् । ऋ० 1.59.5.

8. आ रोदसी अष्टृणा जार्यमान उत प्र रिक्था अधनु प्रयज्यो । ऋ० 3.6.2.

यो महिम्ना परिवृभूवोर्धी उतावस्तादुत देवः पुरस्तात् । ऋ० 10.88.14.

9. जात आष्टृणो भुर्वनानि रोदसी अग्ने ता विश्वा परिभूरसिन्मना । ऋ० 3.3.10.

10. परि यदैषामेको विश्वेषां भुर्वदेवो देवानां महित्वा । ऋ० 1.68.2.

11. विश्वे देवा अनमस्यन् भियानास्वामग्ने तमसि तस्त्रिवांसम् । ऋ० 6.9.7.

मरुत् एवं अन्य सभी देवता उनकी उपासना में रत रहते हैं¹। अग्नि ने प्राचीन महान् कार्यों को किया था²। उनके शौर्य-कृत्यों को देख मानव कांप उठते हैं। युद्ध में देवों को उन्होंने सहारा दिया था³ और उन्होंने ही देवताओं को अभिशाप से मुक्त किया था⁴। वे सहस्रजित हैं (यह विशेषण अधिक व्यापक रूप में सोम के लिए आता है)। वे दस्युओं के पराहन्ता हैं और इस प्रकार वे आर्यों के लिए उरु-ज्योति का प्रसार करते हैं⁵। वे आर्यों के रक्षक, वर्धक एवं अभिभावक हैं। अधार्मिक परिणयों के वे पराकर्ता हैं⁶। उनके लिए कतिपय बार वृत्रघ्न और दो-तीन बार 'पुरंदर' यह विशेषण भी—जो मौलिकरूप में इन्द्र के लिए उपयुक्त है—प्रयुक्त हुए हैं। युद्ध संबंधी ये गुण—जोकि अग्नि के लिए उनके वैद्युत स्वरूप में ही उपयुक्त हैं—निःसंदेह इन्द्र के चरित्र से उधार लिये गये हैं जिनके साथ कि अग्नि का पुनः-पुनः संबंध उभारा गया है।

यद्यपि अग्नि, स्वर्ग और पृथिवी के तनय हैं तथापि उन्हें दोनों लोकों का जनक भी बताया गया है⁷। उनके अकाट्य विधानों का स्वर्ग और पृथिवी अनु-गमन करते हैं⁸। उन्होंने इन विधानों का प्रसार किया है अथवा उन्हें दो चर्मों की तरह बिछाया है⁹। अपनी ज्वालाओं से उन्होंने द्युलोक को धारण कर रखा है¹⁰। दोनों लोकों को वे ही पृथक्-पृथक् विधारण किये हुए हैं¹¹। उन्होंने द्यावा-पृथिवी को शाश्वत स्तोत्रों द्वारा धारण कर रखा है¹²। वे विश्व के मूर्धा पर

1. मित्रश्चतुभ्यं वरुणः सहस्वोऽग्ने विश्वे मरुतः सुन्नमर्चन् । ऋ० 3.14.4.
देवाश्चित्ते अमृतां जातवेदो महिमानं वाग्यश्च प्र वोचन् । ऋ० 10.69.9.
2. पुरंदरस्य गीर्भिरा विवासेऽग्नेर्वैतानि पूर्या महानि । ऋ० 7.6.2.
3. युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथं । ऋ० 1.59.5.
4. त्वं देवाँ अभिशस्तेरमुञ्चः । ऋ० 7.13.2.
5. त्वं दस्यूरोकसोअग्र आज उरुज्योतिर्जनयन्नार्थाय । ऋ० 7.5.6.
6. दे० 7.6.3. पृ० 244.
7. दे० 1.96.4. पृ० 171.
त्वं भुवना जनयन्नभि कृन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन् । ऋ० 7.5.7.
यस्य व्रतं न मीर्यते । ऋ० 2.8.3.
8. त्वं त्रिधातुं पृथिवी उत द्यौर्वैश्वानर व्रतमग्ने सचन्त । ऋ० 7.5.4.
9. वि चर्मणीव ध्रिषणे अवर्तयद् । ऋ० 6.8.3.
10. दे० 3.5.10. पृ० 171.
मेतेव धूमं स्तभायदुपद्याम् । ऋ० 4.6.2.
11. व्यस्तम्नाद् रोदसी मित्रो अद्भुतः । ऋ० 6.8.3.
12. अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः । ऋ० 1.67.3.

विराजमान हैं और रात्रि के समय वे ही पृथिवी के सूर्या हैं¹ । साथ ही वे आकाश के भी सूर्या एवं ककुद् हैं² । उन्होंने वायु को मापा है और अपनी गरिमा से स्वर्ग के नाक को छू लिया है³ । उन्होंने वायुलोक और भास्वर स्वर्गलोक को मापा है⁴ । उन्होंने सूर्य को आकाश में आरूढ़ किया है⁵ । समिधान अग्नि सूर्योदय पर जादू का-सा प्रभाव डालते हैं, यह धारणा भी ऋग्वेद में काम करती है । कवि का तात्पर्य ऐसी उक्तियों में यही प्रतीत होता है :—‘हम अग्नि को समिद्ध करें, जिससे तेरा आश्चर्यमय स्फुलिङ्ग स्वर्ग में प्रकाशित हो’⁶ । यह भावना एक ब्राह्मण में और अधिक स्पष्ट बन जाती है :—‘सूर्योदय के पूर्व यज्ञ करके उसने सूर्य को उदित किया, नहीं तो सूर्य का उदय ही न हो पाता’⁷ । अग्नि का समिन्धन और सूर्य का उदय ऋग्वेद में दोनों साथ-साथ होते दिखाये गये हैं :—‘जब अग्नि का जन्म हुआ तब सूर्य भी दृष्टिगोचर हुआ’⁸ । अग्नि-गाथा की यह विशेषता इन्द्र-गाथा में आई सूर्य-विजय के सदृश है, किन्तु दोनों गाथाओं में निहित मौलिक दृष्टिकोण स्पष्टतः एक दूसरे से भिन्न है । अग्नि के लिए कहा गया है कि उन्होंने आकाश को नक्षत्रों से विभूषित किया है⁹ । उड़नेवाले, चलनेवाले, स्थित रहने-वाले या चर सभी की उन्होंने रचना की है¹⁰ । उन्होंने इन प्राणियों¹¹ में, वन-स्पतियों तथा सभी प्राणियों में गर्भ धारण कराया और स्त्री तथा पृथिवी से

1. यज्ञातवेदो भुवनस्य मूर्धन्नतिष्ठो अग्ने सह रोचनेन । ऋ० 10.88.5.
दे० 10.88.6. पृ० 238.
2. सूर्या द्विवो नाभिर्अग्निः पृथिव्या अथा भवदरती रोदस्योः । ऋ० 1.59.2.
सूर्यानें दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम् । ऋ० 6.7.1.
दे० 8.44.16. पृ० 239.
3. दे० 6.8.2. पृ० 237.
4. वि यो रज्ञास्यामिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो वि दिवो रोचना कविः । ऋ० 6.7.7.
5. अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि । ऋ० 10. 156.4.
6. आ ते अग्न इधीमहि धुमन्तं देवाजरम् ।
यदस्या ते पनीयसी समिद्धीदयति धवीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ऋ० 5.6.4.
7. अथ यत्प्रातरनुदिते जुहोति । प्रजनयत्येवैनमेतत्सोऽयं तेजो भूत्वा विश्राजमान उदेति शश्वद्वै नोदियाद् यदस्मिन्नेतामाहुतिं न जुहुयात् । शत० ब्रा० 2.3.1.5.
येनर्षयस्तपसा सत्रमास तेन्वाना अग्निं सुवराभरन्तः । तै० सं० 4.7.13.3.
8. आविः स्वरभवज्जाते अग्नौ । ऋ० 4.3.11.
9. पिपेश नाकं स्तुभिर्दमूना । ऋ० 1.68.5.
10. स पंत्रीत्वरं स्या जगद् यच्छ्वान्रमग्निर्कृणो जातवेदाः । ऋ० 10.88.4.
11. स गर्भमेषु भुवनेषु दीधरत् । ऋ० 3.2.10.

अपत्य उत्पन्न किया¹। एक स्थान पर कहा गया है कि अग्नि ने मनुष्यों के (इन) वच्चों को उत्पन्न किया है²; किंतु यह तो इस विचार का कि उन्होंने स्वर्ग, पृथिवी और जलों को उत्पन्न किया, विस्तार मात्र है। इसका आशय यह नहीं है कि वैदिक काल में सामान्यतः अग्नि को मानव जाति का पिता माना जाता था। अग्नि विशों के संरक्षक³ और अमृतत्व के अधिपति⁴ हैं, वे अपने उपासकों को इसी उत्तम अमरत्व का वर देते हैं⁵।

यद्यपि 'अग्नि' शब्द भायोरोपीय है, (लै० इग्निस; स्लेवानिक ओग्न) किंतु इस नाम से सूर्ताग्नि की उपासना विशुद्ध भारतीय है। भारत-ईरानी-काल में यज्ञाग्नि सुविकसित कर्मकांड के केन्द्र-रूप में मिलता है जिसे संभवतः अथर्वन् नाम के पुरोहित अखंडरूपेण प्रज्वलित रखते थे। अग्नि का विग्रहवत्त्व और एक ऐसे महामहिम देव के रूप में इसकी उपासना, उस काल में विद्यमान रही होगी जो विशुद्ध था, प्रज्ञा-संपन्न था, भोज्य, अपत्य, मानसिक शक्ति और यश का दाता था, जो घर-द्वार का मित्र था और अपने उपासकों के शत्रुओं का विनाशक था। उसे अनेक रूपों में—जैसेकि विद्युत् के रूप में अथवा काष्ठ से उत्पन्न हुई अग्नि—पूजा जाता था। फिर भी यज्ञाग्नि-संस्था भायोरोपीय काल की प्रतीति होती है क्योंकि इटली, ग्रीस, ईरान और भारत सभी देशों के निवासियों में देवताओं के निमित्त अग्नि में हव्य डालने की प्रथा विद्यमान थी। किंतु इस भूताग्नि का देवता के रूप में विग्रहवत्त्व अन्य देशों में, यदि कुछ हुआ भी था तो वह अत्यन्त निर्बल रह गया था।

अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति संभवतः गत्यर्थक/अज् से हुई है। फलतः इसका अर्थ होता है—'गतिमान्' जो भूताग्नि की गतिशीलता का बोधक है।

दिव्य अग्नि के विशेषणों में से कुछ में स्वतन्त्रता की-सी अवस्था पाई जाती है। वैश्वानर विशेषण ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है और दो अपवादों को छोड़कर इसका प्रयोग सर्वत्र अग्नि के लिए हुआ है। पांच मन्त्रों को छोड़कर इसके सारे ही प्रयोग 14 सूक्तों में मिलते हैं। अनुक्रमणी के अनुसार इन सभी प्रयोगों में देवता अग्नि वैश्वानर हैं। यह विशेषण ऋग्वेद में कहीं भी अग्नि से पृथक् नहीं हुआ है। इसका अर्थ है—'सभी मनुष्यों से संबद्ध' और यह जगदग्नि का बोधक प्रतीति होता है। अग्नि के वैश्वानर स्वरूप के निमित्त कहे गये सूक्त कभी-कभी मातरिश्वन्

1. अहं गर्भमदधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः।

अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान् ॥ ऋ० 10.183.3.

2. इमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्। ऋ० 1.96.2.

3. विशामधाधि विस्पतिर्दुरोणे। ऋ० 7.7.4.

4. ईशे ह्यग्निमृतस्य भूरिः। ऋ० 7.4.6.

5. त्वं तभग्ने अमृतत्वं उत्तमे मर्ते दधासि श्रवसे दिवेदिवे। ऋ० 1.31.7.

और भृगु की गाथा की ओर निर्देश करते मिलते हैं जिस गाथा का अग्नि के स्वर्ग से अवतीर्ण होने की घटना के साथ संबन्ध है¹। अग्नि वैश्वानर को एक बार मातरिश्वा भी बताया गया है²। निघण्टु में वैश्वानर को अग्नि का एक नाम बतलाया गया है। यास्काचार्य वैश्वानर पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं³ :—याज्ञिक लोग अग्नि वैश्वानर का अर्थ सूर्य करते हैं जबकि शाकपूणि उससे इसी (पार्थिव) अग्नि को समझते थे। बाद में⁴ अपना मत प्रकट करते हुए यास्क कहते हैं :—‘यज्ञ और स्तुति को ग्रहण करनेवाला अग्नि वैश्वानर यह (पार्थिव) अग्नि है, और दो उच्चतर प्रकाशों (अर्थात् वायुस्थ और द्युस्थ अग्नि) के लिए इस विशेषण का प्रयोग प्रासङ्गिक मात्र है। कर्मकाण्ड-ग्रन्थों में वैश्वानर को अग्नि के एक स्वरूप-विशेष की तरह पृथक् कर लिया गया है⁵। तनूनपात् विशेषण अग्नि के नाम से पृथक् ऋग्वेद में आठ बार आता है और दो अपवादों⁶ को छोड़कर यह आप्री सूक्तों के द्वितीय मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है। आप्री सूक्त यज्ञ-संबन्धी आह्वान हैं, जिनमें अग्नि का अनेक नामों से आह्वान किया गया है और जिनमें पशु-बलि की चर्चा की गई है। यह शब्द निघण्टु (5.2) में एक स्वतन्त्र नाम की तरह आता है। यास्क द्वारा की गई इस शब्द की व्याख्याएं असंगत-सी हैं। नि० (8.5) और इस शब्द का प्रतीत्य अर्थ है—‘अपने-आपका पुत्र’; क्योंकि अग्नि वनों और बादलों में स्वतः उत्पन्न होता बताया गया है। बेर्गेन के अनुसार तनूनपात् शब्द दिव्य पिता के ‘शारीरिक पुत्र’ का बोधक है। मातरिश्वा और नराशंस के प्रतिकूल तनूनपात् को आसुर गर्भ की संज्ञा मिली है⁷।

1. आ मन्द्रस्य सन्निव्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अहयं वाजमुग्मिर्यम् ।

रातिं भृगुणा मुशिक्षं कविक्रतुमग्निं राजन्तं दिव्येन शोचिषा ॥ ऋ० 3.2.4.

दे० 6.8.4. पृ० 172.

2. दे० 3.26.2. पृ० 264.

3. अथासावादित्य इति पूर्वे याज्ञिकाः । नि० 7.23.

4. यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरूप्यतेऽयमेव सोऽग्निर्वैश्वानरः ।

निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ॥ नि० 7.31.

5. अग्ने वेर्होत्रं वेरध्वरमापितरं वैश्वानरमवसे करिन्द्राय देवेभ्यो जुहुता हविः स्वाहा ।

का० श्रौ० सू० 23.3.1.

अग्ने वेर्होत्रं वेरध्वरमापितरं वैश्वानरमवसेऽकरिन्द्राय देवेभ्यो जुहुता हविः स्वाहा ।

पञ्च० ब्रा० 21.10.11.

संवत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिस्तु संवत्सरायैवैतत्प्रजापतये निहुतेऽग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वृद् । शत० ब्रा० 1.5.1.16.

6. दे० 10.9.2.2. अगले पृष्ठ पर ।

7. दे० 3.29.11. पृ० 171.

उषाओं के विषय में कहा गया है कि वे गृह-पुरोहित, लोहितवर्ण तनूनपात् अग्नि का चुम्बन करती हैं¹। तनूनपात् सुजिह्व हैं²। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ को देवताओं तक पहुंचा दें³। घृत और मधुपूर्ण यज्ञिय दोदी (घृतमिश्रित पक्क) का तनूनपात् वितरण करते हैं⁴। देवता उनका समादर दिन में तीन बार करते हैं; वरुण, मित्र, अग्नि प्रतिदिन उनका समादर करते हैं⁵। हिलेब्राएण्ड तनूनपात् अग्नि का ताद्रूप्य सोमगोपा अग्नि के साथ उद्भावित करते हैं। वे सोमगोपा अग्नि (चान्द्र अग्नि) को अग्नि का एक स्वरूप-विशेष मानते हैं।

अपेक्षाकृत अधिक बार आनेवाला नराशंस विशेषण, जिसे निघंटु (5.3.) में स्वतन्त्र नाम समझा गया है और जो ऋग्वेद में अग्नि के नाम से पृथक् भी आता है, अग्नि ही तक सीमित नहीं है क्योंकि दो बार इसका प्रयोग पूषा के साथ भी मिलता है⁶। इसके लिए आप्री सूक्तों में तृतीय और आप्र सूक्तों में द्वितीय मन्त्र निर्धारित हुआ है। नराशंस के चार अवयव हैं⁷। वे दिव्य पत्नी के पति हैं⁸। मधु-जिह्व और मधु-हस्त होकर वे यज्ञ का संपादन करते हैं⁹। वे दिन में तीन बार यज्ञ में मधु छिड़कते हैं¹⁰। वे तीनों स्वर्गों और देवताओं को रंजित करते हैं¹¹।

1. अक्तुं न यहमुवसः पुरोहितं तनूनपातमरुवस्य निसते । ऋ० 10.92.2.
2. तनूनपात् पथ ऋतस्य यानान् मध्वा समञ्जस्स्वदया सुजिह्व ।
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥ ऋ० 10.110.2.
3. मधुमन्तं तनूनपाद् यज्ञं देवेषु नः कवे । अद्या कृणुहि वीतये । ऋ० 1.13.2.
4. घृतवन्तमुप मासि मधुमन्तं तनूनपात् । दे० 10.110.2. ऊपर
यज्ञं विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः ॥ ऋ० 1.142.2.
तनूनपादृतं यते मध्वा यज्ञः समज्यते । ऋ० 1.188.2.
5. यं देवासुखिरहन्त्रा यजन्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्निः ।
सेमं यज्ञं मधुमन्तं कृधीनुस्तनूनपाद् घृतयोनिं विधन्तम् ॥ ऋ० 3.4.2.
तनूनपात्पवमानः शृङ्गे शिशानो अर्षति । अन्तरिक्षेण रारजत् । ऋ० 9.5.2.
6. नराशंसं वाजिनं वाजयन्निह क्षयद्वारं पूर्णं सुधैरमिहे । ऋ० 1.106.4.
दे० 10.64.3. पृ० 164.
7. नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः । ऋ० 10.92.11.
8. नराशंसो आस्पतिर्नो अग्न्याः । ऋ० 2.38.10.
9. नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उपह्वये । मधुजिह्वं हविष्कृतम् । ऋ० 1.13.3.
नराशंसः सुपूदतीमं यज्ञमदाभ्यः । क्विहि मधुहस्यः ॥ ऋ० 5.5.2.
10. शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति ।
नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः ॥ ऋ० 1.142.3.
11. नराशंसः प्रति धामान्यज्ञन् तिस्रो दिवः प्रति म्हा स्वर्चिः । ऋ० 2.3.2.

वे देवताओं के मूर्धन्य हैं और यज्ञ को देवों के लिए प्रिय बनाते हैं¹। सोम नरा-शंस और दिव्य जनों के मध्य में विराजते हैं², जिसका तात्पर्य प्रतीत होता है—पार्थिव और दिव्य अग्नि। तनूनपात् और मातरिश्वा के विपरीत सद्योजात अग्नि को नराशंस बताया गया है³। एक बृहस्पति-सूक्त⁴ में नराशंस का आह्वान रक्षा के लिए भी हुआ है और एक अन्य मन्त्र में उन्हें दिव्य पद का याज्ञिक बताया गया है⁵। फलतः इन दो मन्त्रों में उनका ताद्रूप्य बृहस्पति के साथ हो सकता है। नरा-शंस शब्द देखने में एक अनियमित समास प्रतीत होता है। हो सकता है कि इसमें षष्ठी बहुवचन के 'म्' का लोप हो गया हो क्योंकि इसमें दो उदात्त हैं, और दो मन्त्रों में इसके दोनों पद निपातों द्वारा पृथक् किये गये हैं⁶। इस विषय में नरां शंस और देवानां शंस प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं⁷। एक कवि अग्नि के विषय में कहता है—'शंसम् आयोः' आयु की प्रशंसा⁸। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नराशंस शब्द का अर्थ प्रतीत होता है—'मनुष्यों की प्रशंसा', जिसका तात्पर्य हुआ—'वह पदार्थ, जो मनुष्यों की प्रशंसा का विषय हो।' बेर्गेन के अनुसार नरा-शंस पद द्वारा अभिहित अग्नि का वास्तविक स्वरूप है—'मनुष्य की स्तुति का देवता' जो कि दूसरे शब्दों में बृहस्पति ही है।

बृहस्पति (§ 36)—

बृहस्पति-देव का ऋग्वेद में ऊंचा स्थान है, और इनकी स्तुति में 11 सकल सूक्त कहे गये हैं। दो सूक्तों में उनका इन्द्र के साथ युग्म भी बनता है⁹। इनका

1. आ देवानामग्रयावेह यातु नराशंसो विश्वरूपैभिरथैः ।
कृतस्य पथा नमसा मियेधो देवेभ्यो देवतमः सुपूत ॥ ऋ० 10.70.2.
नराशंसस्य महिमानमेष्टुमुपस्तोषाम यज्ञतस्य यज्ञैः । ऋ० 7.2.2.
2. नरां च शंसं देव्यं च धूर्तरि । ऋ० 9.86.42.
3. दे० 3.29.11. पृ० 171.
4. दे० 10.182.2. पृ० 264.
5. दे० 1.18.9. पृ० 264.
6. दे० 9.86.42. ऊपर दे० 10.64.3. पृ० 164.
7. नरां न शंसुः सर्वानि गन्तन । ऋ० 2.34.6.
देवानां शंसमृत आ च सुक्रतुः । ऋ० 1.141.11.
8. होतारमग्निं मनुषो निषेदुर्मस्यन्त उशिजः शंसमायोः । ऋ० 4.6.11.
9. इदं वामास्यं हविः प्रियमिन्द्राबृहस्पती । उक्थं मदश्च शस्यते ॥ ऋ० 4.49.1. आदि ।
यज्ञे दिवो नृपदेने प्रथिव्या नरो यत्र देवयो मदन्ति ।
इन्द्राय यत्र सर्वानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वयश्च ॥ ऋ० 7.97.1. आदि ।

नाम लगभग 120 बार आता है और इसके अतिरिक्त ब्रह्मणस्पति के रूप में 50 बार इनकी स्तुति और हुई है। दोनों प्रकार के नाम एक ही सूक्त के विभिन्न मन्त्रों में यत्र-तत्र मिल जाते हैं। बृहस्पति की विग्रह संबन्धी विशेषताएं पूरी तरह नहीं उभर पाई हैं। वे सप्त-मुख हैं और सप्त-रश्मि हैं¹। वे मन्द्र-जिह्व², तीक्ष्ण-शृंग³, नील-पृष्ठ⁴ और शत-पत्र⁵ हैं। वे हिरण्यवर्ण और लोहित-वर्ण⁶, वे भास्वर⁷, शुचि, और सुव्यक्त ध्वनिवाले⁸ हैं। उनके पास तीक्ष्ण तीर और एक धनुष है जिसमें ऋत की डोरी लगी है⁹। वे हिरण्यवाशी लिये हैं¹⁰ और उनके हाथ में आयस कुल्हाड़ी भी है, जिसे स्वयं त्वष्टा ने पैना किया था¹¹। उनके पास एक रथ¹² है और यह रथ ऋत का बना हुआ है। फलतः यह रथ यातुधानों को कीलता,

1. बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन् ।
सप्तास्यस्तुविज्ञातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि ॥ ऋ० 4.50.4.
2. अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पतिं वर्धया नव्यमकैः ।
गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा अशृण्वन्ति नवमानस्य मतीः ॥ ऋ० 1.190.1.
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्यो अन्तान् बृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण ।
तं प्रलास ऋषयो दीध्याना पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिह्वम् ॥ ऋ० 4.50.1.
3. अराध्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृङ्गोदृषन्निहि । ऋ० 10.155.2.
4. आ वेधसं नीलपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सदेने सादयध्वम् ।
सादद्योतिं दम् आ दीदिवांसं हिरण्यवर्णमरुषं सपेम् ॥ ऋ० 5.43.12.
5. स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युर्हिरण्यवाशी रिषिरः स्वर्षाः । ऋ० 7.97.7.
6. दे० 5.43.12. ऊपर
7. शुचिमुकैर्बृहस्पतिमध्वरेषु नमस्यत । ऋ० 3.62.5.
दे० 7.97.7. ऊपर
8. शुचिकन्दं यजतं पस्यानां बृहस्पतिं मनर्वाणं हुवेम । ऋ० 7.97.5.
9. ऋतुर्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टि प्र तदश्नोति धन्वेना ।
तस्य साध्वीरिषवो याभिरस्यति नूचक्षसो दृशये कर्णयोनयः ॥ ऋ० 2.24.8.
जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाङ् नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः ।
तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून्ह्रलैर्धनुभिर्देवजैतैः ॥ अथ० 5.18.8.
तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्याऽन सा मृया ।
अनुहाय तपसा मन्थुना चोत द्रादवं भिन्दन्त्येनम् ॥ अथ० 5.18.9.
10. दे० 7.97.7. ऊपर
11. त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो बिभ्रत्पात्रा देवपानानि शं तमा ।
शिशोते नूनं परशुं स्वायसं येन वृश्वादेतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥ ऋ० 10.53.9.
12. बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपवाधमानः । ऋ० 10.103.4.

गो-व्रजों को तोड़ता और प्रकाश को जीतता है¹। इस रथ को लोहित-वर्ण अश्व खींचते हैं²।

बृहस्पति पहले-पहल व्यापक प्रकाश से चमचमाते स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपने स्तनयितु 'रव' द्वारा अन्धकार का नाश किया था³। वे दोनों लोकों के तनय हैं⁴, किंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि उनके जनक त्वष्ठा हैं⁵। दूसरी जगह उन्हें देवताओं का जनक बताया गया है⁶; उन्होंने कर्मर (=कर्म-कार) की भांति देवताओं के जन्म धर्मित किये थे⁷।

बृहस्पति एक पुरोहित हैं⁸। किंतु पुरोहित शब्द का प्रयोग प्रायः अग्नि के संबन्ध में आया है। प्राचीन ऋषियों ने उन्हें अपना नेता बनाया था (पुरो-धा)⁹। वे एक सोम-पुरोहित हैं¹⁰। वे ब्रह्मन् हैं¹¹, ब्रह्मन् शब्द का प्रयोग एक बार संभवतः पारिभाषिक अर्थ में हुआ है¹²। परवर्ती वैदिक साहित्य में बृहस्पति देवताओं के पारिभाषिक अर्थ में पुरोहित है¹³। बृहस्पति उपासना-योग को बढ़ाते हैं और

1. आ बिबाध्या परिरापस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्य तिष्ठसि ।
बृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहृणं गोत्रभिर्दे स्वर्विदम् ॥ ऋ० 2.23.3.
2. तं शम्भासो अरुणसो अथा बृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति । ऋ० 7.97.6.
3. दे० 4.50.4. पृ० 261.
सोषामविन्दुत् स स्वः सो अग्निं सो अर्केण वि बबाधे तमांसि ।
बृहस्पतिगोवपुषो बलस्य निर्मज्जानं न पर्वणो जभार ॥ ऋ० 10.68.9.
4. देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पतिं वावृधतुर्महित्वा । ऋ० 7.97.8.
5. विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनसास्त्रः साम्नः कविः ।
स ऋणचिद्वेण्या ब्रह्मणस्पतिर्द्विहो हन्ता मह कृतस्य धर्तरि ॥ ऋ० 2.23.17.
6. देवानां यः पितरमा विवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् । 2.26.3.
7. ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मर इवाधमत् । ऋ० 10.72 2.
8. स संनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः । ऋ० 2.24.9.
बृहस्पतिं पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥ वा० सं० 20.11.
बृहस्पतिर्देवानां पुरोहित आसीत् । तै० सं० 6.4.10.1.
9. दे० 4.50.1. पृ० 261.
10. यत्र वै सोमः स्वं पुरोहितं बृहस्पतिं जिज्यौ तस्मै पुनर्ददौ । शत० ब्रा० 4.1.2.4.
11. त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते । ऋ० 2.1.3.
यस्मिन् ब्रह्मा राजनि पूर्वं एति । ऋ० 4.50 8.
12. सोमं राजानमवसेऽग्निं गीर्भिर्हवामहे ।
आदित्यान् विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥ ऋ० 10.141.3.
13. ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः । तै० सं० 2.2.9.1.

उनके बिना यज्ञ सफल नहीं हो पाता¹। पथ-निर्माता के रूप में वे देवताओं के लिए भोज तक पहुँचना सुलभ करते हैं²। उनसे देवताओं तक ने अपना यज्ञांश प्राप्त किया है³। वे शस्त्र गाते हैं⁴। उनका श्लोक (✓श्रु) स्वर्ग में पहुँचता है⁵; छन्दस् उन्हीं का है। उनका गायकों के साथ संबन्ध है⁶। वे अपने उन मित्रों के साथ गाते हैं, जिनकी वाणी हंसों-जैसा, शब्द करती है⁷। ऐसे प्रकरणों में हो सकता है कि अङ्गिरसों से तात्पर्य रहा हो। उनके साथ भजन की मण्डली (ऋक्वन् गण) चलती है⁸। निःसंदेह इसी कारण उन्हें गणपति⁹ कहा गया है। सामान्यतः गणपति शब्द का प्रयोग इन्द्र के लिए हुआ है¹⁰।

इनके नाम से भलकता है कि ये ब्रह्माणस्पति अर्थात् 'स्तुति के पति' थे। इन्हें स्तुतियों का सर्वोच्च राजा भी कहा गया है और कवितम की उपाधि इनकी अपनी है¹¹। ऋत के रथ पर बैठकर वे स्तुति करते और देवों के शत्रुओं पर विजय-

1. यस्मिं हते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । स धीनां योगमिन्वति ॥ ऋ० 1.18.7.
2. त्वं नो गोपा पथिकृद् विचक्षणस्तव व्रताय मतिभिर्जिरामहे ।
बृहस्पते यो नो अग्निं हरो दधे स्वा तं मर्मर्तुं दुच्छुना हरस्वती ॥ ऋ० 2.23.6.
उत वा यो नो मर्चयादनगसोऽरातीवा मर्तैः सानुको वृकः ।
बृहस्पते अप तं वर्तया पयः सुगं नो अस्यै देववीतये कृधि ॥ ऋ० 2.23.7.
3. देवाश्चित्ते असुर्यं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः । ऋ० 2.23.2.
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय ।
आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॥ अथ० 19.63.1.
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्त्यम् ।
यस्मिन्निन्द्रो वह्णो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ऋ० 1.40.5.
4. बृहस्पतिः सामभिर्ऋको अचतु । ऋ० 10.36.5.
5. अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्याम् । ऋ० 1.190.4.
6. बृहस्पतिमृकभिर्विधवारम् । ऋ० 7.10.4. बृहस्पतिर्ऋकभिर्वावृधानः । ऋ० 10.14.3.
7. हंसैर्वि सखिभिर्वावदद्भि रश्मन्मयानि नहन् व्यस्यन् ।
बृहस्पतिरभिकनिकदद्वा उत प्रास्तौ दुच्छं विद्राँ अगायन् ॥ ऋ० 10.67.3.
विप्रं प्रदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धामं प्रथमं मनन्त । ऋ० 10.67.2.
8. स सुष्टुभा स ऋकता गुणेन वलं रुरोज फलिगं रवेण ।
बृहस्पतिं रुस्त्रियां हव्यसूदः कनिकदद् वावशती रुदाजत् ॥ ऋ० 4.50.5.
9. गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे । ऋ० 2.23.1.
10. नि पु सीद गणपते गुणेषु । महामर्कं मधवञ्चित्रमर्च । ऋ० 10.112.9.
11. गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नुतिभिः सीद सादनम् ॥ ऋ० 2.23.1.

लाभ करते हैं¹ । वे स्तोत्र-जात के जनक हैं² । वे मन्त्र का उच्चारण करते³ और मानवीय पुरोहित को सूक्त सुभाते हैं⁴ । फलतः बाद में उन्हें वाचस्पति भी कहा गया है⁵ । वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इस शब्द का प्रयोग बृहस्पति के लिए उन्हें वाणी और प्रज्ञा का देवता मानकर किया गया है ।

अनेक मन्त्रों में बृहस्पति का ताद्रूप्य अग्नि से किया गया है । उदाहरणार्थ 'ब्रह्मणस्पति अग्नि का—जोकि सौन्दर्य में मित्रतुल्य हैं; आह्वान किया गया है⁶ । एक अन्य मन्त्र में⁷ यद्यपि अग्नि का ताद्रूप्य अन्य देवों से भी किया गया है, तथापि ब्रह्मणस्पति के साथ उनका संबन्ध अपेक्षाकृत अधिक निखर आया है; क्योंकि उस मन्त्र में केवल ये ही दो नाम संबोधन में आये हैं । एक मन्त्र में⁸ मातरिश्वा और बृहस्पति दोनों अग्नि के विशेषण प्रतीत होते हैं, और एक दूसरे मन्त्र⁹ में मातरिश्वा बृहस्पति के विशेषण प्रतीत होते हैं । पुनः, ऐसे बृहस्पति से, जोकि नील-पृष्ठ हैं, गृहों में अपना आवास बनाते हैं, प्रभासित हैं, हिरण्यवर्ण एवं लोहित हैं; अग्नि ही का लिया जाना स्वारसिक है । दो अन्य मन्त्रों में¹⁰ बृहस्पति

आ विवाध्या परिपुस्तमांसि च ज्योतिर्मन्त्रं रथमृतस्य तिष्ठसि ।

बृहस्पते भीमममित्रदम्भनं रक्षोहर्णं गोत्राभिर्दे स्वविदम् ॥ ऋ० 2.23.3.

1. त्रातारं त्वा तनूनां हवामहेऽवस्पतरधि वक्तारमस्मयुम् ।

बृहस्पते देवनिद्रो नि बर्हय मा दुरेवा उत्तरं सुस्रमुक्तेषु ॥ ऋ० 2.23.8.

2. दे० 1.190.2. पृ० 171.

3. दे० 1.40.5. पृ० 263.

4. प्रतीचीनः प्रति मामा ववृत्स्व दधामिते धुमर्ती वाचमासन् । ऋ० 10.98.2.

देवश्रुतं वृष्टिर्नि रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत् । ऋ० 10.98.7.

5. बृहस्पतये वाचस्पतये नैवारं चरम् । मै० सं० 2.6.6.

वाग्वै ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्माद् ब्रह्मणस्पतिः । शत० ब्रा० 14.4.1.23.

6. अच्छा वद्रा तना गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम् । अग्निं मित्रं न दर्शतम् ॥ ऋ० 1.38.13.

7. त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सुतामसि त्वं विष्णुरुक्तायो नमस्यः ।

त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरन्ध्या ॥ ऋ० 2.1.3. आदि ।

8. तं शुभ्रमुक्षिमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वा नमुक्थ्यम् ।

बृहस्पतिं मनुषो देवतातये विप्रं श्रोतारमतिथिं रघुप्यदम् ॥ ऋ० 3.26.2.

9. दे० 1.190.2. पृ० 171.

दे० 5.43.12. पृ० 261.

10. नरांशंसं सुष्टुष्टमपश्यं सप्रथस्तमम् । द्विद्रो न सर्वांस्त्वसम् ॥ ऋ० 1.18.9.

नरांशंसो नोऽवतु प्रयाजे शं नो अस्त्वनुयाजो हवेषु ।

क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हृत्थाकरद् यजमानाय शं योः ॥ ऋ० 10.182.2.

नराशंस के—जोकि अग्नि का ही एक रूप है—तद्रूप प्रतीत होते हैं। अग्नि की भांति बृहस्पति भी पुरोहित हैं; वे शवसः सूनु¹ और अङ्गिरस हैं और वे यातुधानों को कीलते² अथवा उनकी हत्या करते हैं³। बृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे स्वर्ग पर अथवा उच्चतर आवास पर आरोहण करते हैं⁴। अग्नि की भांति बृहस्पति के तीन आवास हैं⁵। वे घरों में वन्दनीय हैं⁶। वे सदसस्पति हैं⁷। इन्द्राग्नि को एक बार सदसस्पति भी कहा गया है⁸। दूसरी ओर अग्नि को ब्रह्मणास्कवि बताया गया है⁹ और प्रार्थना की गई है कि वे स्तुति द्वारा (ब्रह्मणा) द्यावापृथिवी को हमारे हितकारी बनावें। किंतु सामान्यतया बृहस्पति अग्नि से भिन्न दिखाये गये हैं¹⁰ क्योंकि देव-गणनाओं में उन्हें अग्नि के साथ न्यौता गया है—उनका नाम पृथक् से लिया गया है¹¹।

अग्नि की भांति बृहस्पति को भी गोमोचन-संबन्धी इन्द्र-गाथा में संपृक्त किया गया है; और उसमें उन्हें एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब अङ्गिरस-बृहस्पति ने गो-व्रज को अनावृत किया और इन्द्र के साथ सहायक रूप में अन्ध-कारावृत अर्गस को उन्मुक्त किया, तब उनके ऐश्वर्य के सामने पर्वत भी नत हो

1. त्वामिद्वि सहसस्पुत्रमर्त्यं उपब्रूते धने हिते । ऋ० 1.40.2.
तव श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गर्वा गोत्रमुदसृजो यदङ्गिरः ।
इन्द्रेण युजा तमसा परीवृतं बृहस्पते निरपामोऽजो अर्णवम् ॥ ऋ० 2.23.18.
2. तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये त्वा निदे दधिरे दृष्टव्यम् । ऋ० 2.23.14.
3. बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्रं अपबार्धमानः ।
प्रभञ्जसेतोः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकं मेध्यवित्ता रथानाम् ॥ ऋ० 10.103.4.
4. यदा वाजमसनेद्विश्वरूपमा दामरक्षदुत्तराणि सद्यः । ऋ० 10.67.10.
5. दे० 4.50.1. पृ० 261.
6. दे० 7.97.5. पृ० 261.
7. सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सुनि मेधा मयासिषम् ॥ ऋ० 1.18.6.
8. ता मुहान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम् । अप्रजाः सन्वत्रिणः ॥ ऋ० 1.21.5.
9. त्वं नः पाह्यहसो जातवेदो अघायतः । रक्षणो ब्रह्मणास्कवे ॥ ऋ० 6.16.30.
प्राची द्यावापृथिवी ब्रह्मणा कृधि । ऋ० 2.2.7.
10. अग्नेरिव प्रसितिनाह वतैवे ययं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः । ऋ० 2.25.3.
इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा वहा बृहन्तम् ।
आदित्येभिरदितिं विश्वजन्त्यां बृहस्पति मृकभिविश्ववारम् ॥ ऋ० 7.10.4.
दे० 10.68.9. पृ० 262.
11. दधिकाममृषसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम् ।
अश्विना मित्रावरुणा भगं च वसून् रुद्रा आदित्या इह हुवे ॥ ऋ० 3.20.5.

गया¹ । अपनी भजन-मण्डली के साथ रव के द्वारा उन्होंने वल को भेद दिया; और गरज कर रांभती हुई गौओं को बाड़े में से बाहर निकाल दिया² । उन्होंने धन तथा गौओं से संपन्न गो-व्रज को जीता । सलिल और प्रकाश की इच्छा से, अबाध्य बृहस्पति अपने शत्रुओं को ज्वालाओं से भुलस देते हैं³ । उनके उदय पर अच्युत च्युत बन गये और बलवानों ने आत्म-समर्पण कर दिया । उन्होंने गौओं को उन्मुक्त किया और वल को स्तुति द्वारा भेद दिया; उन्होंने अन्धकार को घेर लिया और स्वर्ग को अनावृत किया; मधु भरे पापाण-मुख कुएं को बृहस्पति ने तवस्त्वरा द्वारा देवगणों को पानी पिलाने के लिए भेद दिया⁴ । जब बृहस्पति ने आग्नेय प्रभा द्वारा वल के बाड़ों को भेदा तब उन्होंने गो-धन को प्रकट किया; अंडों को तोड़कर मानों उन्होंने गौओं को गिरि-दरी से बाहर निकाला, पाषाण में पिहित मधु को उन्होंने खोज निकाला; अपने रव से वल को दल कर उन्होंने मधु को बाहर किया; मानो उन्होंने वल की मज्जा को ही बाहर खींच लिया हो⁵ । उन्होंने गौओं को उन्मुक्त किया और उन्हें स्वर्ग में वितरित किया⁶ । बृहस्पति ने गौओं को गिरि-गुहा में से बाहर निकाला; वल की गौओं को स्वायत्त किया⁷ । सच पूछिए तो बृहस्पति का वल-विजय इतना प्रख्यात हुआ कि आगे चलकर यह एक मुहाविरा ही बन गया⁸ । बादल में रहते हुए (अभ्रिय) वे अनेक गौओं के पीछे रव करते हैं⁹ । ये गौएं उन जलों का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं, जिनका

1. दे० 2.23.18. पृ० 265.

स्वर्मीलहे यन्मदं इन्द्र हव्याहन्वृत्रं निरपामौजो अर्णवम् । ऋ० 1.56.5.

2. दे० 4.50.5. पृ० 263.

3. बृहस्पतिर्हन्यमित्रमकैः । ऋ० 6.73.3.

4. तद्देवानां देवतमायकत्वमश्रधन् इ००हाव्रदन्त वीळिता ।

उद्गा आजदभिनद् ब्रह्मणा वलमगृहत्तमो ध्यंचक्षयुत्स्वः ॥ ऋ० 2.24.3.

अइमस्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोज्जसातृणत् ।

तमेव विश्वे परिरे स्वेदशो बहु साकं सिंसिचुरुत्समुद्रिणम् ॥ ऋ० 2.24.4.

5. आप्रुषायन्मधुन क्रतस्य योनिमवक्षिपन्नुर्कं उल्कामिव द्यौः ।

बृहस्पतिरुद्वग् मनोग भूम्या उद्वेव वि त्वचं विभेद ॥ ऋ० 10.68.4-9.

6. यो गा उदजुत्स इ०० भजत् । ऋ० 2.24.14.

7. बृहस्पतिरनुमृदया वलस्यऽभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः । ऋ० 10.68.5.

8. बृहस्पतिरिवाहं बलं वाचा वि संसयामि तत् । अथ० 9.3.2.

9. इदमकर्म नमो अभियाय यः पूर्वोर्न्वानोर्नवीति ।

बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयो धात् ॥ ऋ० 10.68.12.

दे० 10.67.3. पृ० 263., 2.23.18. पृ० 265.

कई स्थलों पर उल्लेख हुआ है¹ उषा की किरणों भी इनसे अभिप्रेत हो सकती हैं²।

गौत्रों को उन्मुक्त करने की गाथा में बृहस्पति अन्धकार में प्रकाश को खोजते और उसे प्राप्त करते हैं। उन्होंने उषा, अग्नि और प्रकाश को प्राप्त किया और अन्धकार को दूर भगाया³। दुर्ग का भेदन करने पर उन्हें उषा, सूर्य और गौएं प्राप्त हुई⁴। उन्होंने अन्धकार को ध्वस्त किया और प्रकाश को गोचर बनाया⁵ इस प्रकार बृहस्पति का भी युद्ध-संबन्धी बातों से संबन्ध उभर आता है। उन्होंने धन-संपन्न पर्वत का भेदन किया और शंबर के दुर्ग को तहस-नहस कर डाला⁶। सर्वप्रथम उत्पन्न यज्ञपुरुष बृहस्पति अङ्गिरस्—जोकि पापाणों का भेदन करते हैं, वृषभ की न्याईं दोनों लोकों की ओर रांभते एवं धड़कते हैं; वे वृत्रों का वध करते, दुर्गों को विदीर्ण करते और शत्रुओं को पराजित करते हैं⁷। वे शत्रुओं को तितर-बितर करके उन पर विजय हासिल करते हैं⁸। बड़े या छोटे किसी भी युद्ध में कोई भी उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता⁹। युद्ध में उन्हें पुकारा जाता है¹⁰ और वे युद्ध में भूरिशः प्रशंसित होनेवाले पुरोहित हैं¹¹।

इन्द्र के साथी और सहायक होने के नाते बृहस्पति को इन्द्र¹² के साथ

1. अपः सिवासुन्स्वप्रतीतो बृहस्पतिर्हन्यमित्रमूकैः । ऋ० 6.73.3.
2. बृहस्पतिरुसं सूर्यं गामकं विवेदस्तनयन्निव द्यौः । ऋ० 10.67.5.
दे० 10.68.9. पृ० 262.
3. दे० 10.68.4. तथा 9. पृ० 266.
4. दे० 10.67.5. ऊपर
5. दे० 2.24.3. पृ० 263. 4.50.4. पृ० 261.
6. यो नन्वान्यनमन्योजसो तार्ददमन्युना शम्बराणि वि ।
प्राच्यावयदच्युता ग्रहणस्पतिरा चाविशद् वसुमन्तं वि पर्वतम् ॥ ऋ० 2.24.2.
7. यो अद्रिभिर्प्रथमजा कृतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान् ।
द्विर्बहज्मा प्राघर्मसन् पिता न आ रोदसी वृषभो रोरेवीति ॥ ऋ० 6.73.1.
घ्नन् वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयच्छत्रैर्मित्रान् पृत्सु साहन् । ऋ० 6.73.2.
8. दे० 10.103.4. पृ० 265.
नास्य वर्ता न तहता महाघने नाभे अस्ति वज्रिणः । ऋ० 1.40.8.
9. अनानुदो वृषभो जग्मिराहवं निष्टम् शत्रुं पृतेनासु सासहिः ।
असिं सत्यं ऋणया ब्रह्मगस्पत उग्रस्य चिद् दधिता वीळुहर्णिणः ॥ ऋ० 2.23.11.
10. भरेषु हव्यो नर्मसोपसद्यः । ऋ० 2.23.13.
11. दे० 2.24.9. पृ० 262., 2.23.18. पृ० 265., 2.24.2. ऊपर.
12. इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पते । ऋ० 4.50.10.
बृहस्पत इन्द्रं वर्धतं नः । ऋ० 4.50.11.

बृहस्पति शब्द के स्वर से ज्ञात होता है कि यह एक अनियत समास है। पूर्व-पद संभवतः—अस् में अन्त होनेवाला नपुंसक शब्द था। किंतु उसके समकालीन ब्रह्म-स्पति रूप से—जोकि उसी की एक प्रकार से व्याख्या है—सूचित होता है कि ऋग्वेदीय कवि इसे बृहस्पतिपदिक के षष्ठी का रूप समझते थे। स्मरण रहे कि बृह् शब्द की निष्पत्ति उसी धातु से हुई है जिससे कि ब्रह्मन् की।

उपर्युक्त बातें इस विचार को उभारती हैं कि बृहस्पति मूलतः अग्नि के ही एक पक्ष थे और वे भक्ति के अधिष्ठाता दिव्य पुरोहित थे। अग्नि का यह पक्ष (पति के साथ बने हुए अग्नि के अन्य विशेषणों से भिन्न जैसेकि विशां पति, गृह-पति, सदस्पति) ऋग्वेदीय युग के आरम्भकाल में अपने निजी रूप को पा चुका था, यद्यपि इसका अग्नि से संबन्ध अब भी पूर्णतः विच्छिन्न नहीं हो पाया था। लांग्लुई, एच० एच० विल्सन और मैक्समूलर बृहस्पति को अग्नि का एक रूप मानने में सहमत हैं। रॉथ के मत में बृहस्पति यज्ञ-देव एवं भक्ति-शक्ति के सीधे मानवीकरण है। केजी और ओल्डनबेर्ग के अनुसार ये पौरोहित्य कार्य के भावात्मक रूप (Abstraction) हैं, और इन्होंने पूर्ववर्ती देवताओं के कार्यों को नियमित एवं सुव्यवस्थित किया है। वेबर का कहना है कि बृहस्पति इन्द्र के पुरोहितों द्वारा कल्पित एक भावात्मक देव हैं। हापकिन्स वेबर का अनुगमन करते हैं। अन्त में, हिले-ब्राण्ड्ट उन्हें वनस्पतियों का अधिष्ठाता और चन्द्रमा का मानवीकरण बताते हैं जो मुख्यतः उस ज्योतिष्पुञ्ज के ज्वालामय पक्ष का प्रतिरूप है।

दिव्य ब्रह्मा नामक पुरोहित के रूप में बृहस्पति हिन्दू देव-मयी के प्रमुख देवता ब्रह्मा के पूर्वरूप जान पड़ते हैं। इसी समय में ब्रह्म शब्द का नपुंसक रूप वेदान्त दर्शन के ब्रह्म में पल्लवित हुआ दीख पड़ता है।

सोम (§ 37) —

सोम-याग वैदिक कर्मकाण्ड का प्रमुख अङ्ग है; फलतः सोम ऋग्वेद के सबसे महान् देवों में से एक हैं। नवम मण्डल के सारे ही 114 सूक्त एवं अन्य मण्डलों में भी छः सूक्त सोम के निमित्त कहे गये हैं। चार या पांच सूक्तों में अंशतः सोम का स्तवन हुआ है, और इन्द्र, अग्नि, पूषा या रुद्र के साथ देवता-युग्म के रूप में भी इनका छः अन्य सूक्तों में कीर्तन हुआ है। और समस्त रूप में सोम का नाम ऋग्वेद में सैंकड़ों बार आया है। प्रयोगाधिक्य की दृष्टि से सोम का ऋग्वेद के देवों में तृतीय स्थान पड़ता है। सोम का मानवीय विग्रह इन्द्र और वरुण की अपेक्षा बहुत कम विकसित हो पाया है; क्योंकि सोम को विग्रहवान् बनाकर देखनेवाले कवियों के समक्ष सोम का वनस्पति रूप सदैव उभरा रहता था। फलतः सोम के मानवीय विग्रह या उनके मानवीय कार्यों के विषय में बहुत ही स्वल्प उल्लेख हो पाया है। शौर्य के प्रभूत कार्य, जो उनमें निक्षिप्त हुए मिलते हैं, या तो फीके रह गये हैं—

क्योंकि वे कार्य प्रायः सभी देवों में निष्ठ हैं—अथवा वे गौण रूप से सोम में आक्षिप्त हो पाये हैं। अन्य देवताओं की भांति सोम या इन्दु नाम से यज्ञ में उनका आह्वान किया गया है, जिससे कि बर्हि पर बैठकर वे हविष् को स्वीकार करें। नवम मण्डल में प्रधानतया स्थूल सोम का गुणगान किया गया है—पाषाणों द्वारा इसका सवन किया जाता है; तदुपरान्त इसे ऊनी छलनी में से छानकर दारु-पात्रों में इकट्ठा किया जाता है जहाँ से इसे देवताओं के लिए बर्हि पर पेय रूप में पेश किया जाता है, इसे अग्नि में भी डालते हैं¹ अथवा पुरोहित लोग इसे पीते हैं; सोम से संबन्ध रखनेवाली इन प्रक्रियाओं का वर्णन विविध कल्पनाओं से समाचित होते-होते समृद्ध बन गया है और इसके संबन्ध में की गई कुछ प्रकल्पनाएं अनेक स्थलों पर एकान्ततः रहस्यमय बन गई हैं।

सोमगाथा के आधारभूत तत्त्व हैं:—पार्थिव सोम-लता और इससे निकाला हुआ मादक स्राव। फलतः सोम संबन्धी गाथाओं को समझने के लिए सोमलता का तथा सोमस्राव का संक्षिप्त प्रक्रिया के साथ विवरण देना उपयोगी होगा। सोमलता के पेष्प अंश को अंशु कहते हैं²। ये अंशु जब फूल जाते हैं तब इनमें से स्राव टपकता है जैसे कि गौओं के स्तनों से दूध³। डंठल से अलग समस्त सोमलता को संभवतः अन्धस् कहते हैं⁴। यह स्वर्ग से आई है⁵ और श्येन के द्वारा लाई गई है⁶। सोम पद का व्यवहार द्रव के लिए भी होता है और इसे इन्दु देव

1. तत् ते अद्रं यत् समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जरसे मृलयत्तमः ।
दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषेऽग्रे सख्ये मा रिषामा व्यं तव ॥ ऋ० 1.94.14.
प्राप्तये तवसे भरध्वं गिरं दिवो भरतये पृथिव्याः ।
यो विश्वेषाममृतानामुपस्थे वैश्वानरो वावृधे जागृवद्भिः ॥ ऋ० 7.5.1.
उक्षान्नाय वृक्षान्नाय सोमपृष्ठाव वेधसे । स्तोमैर्विधेमाग्रये ॥ ऋ० 8.43.11.
2. प्र प्यायस्व प्र स्थन्दस्व सोम विश्वेभिरंशुभिः । देवेभ्य उत्तमं हविः । ऋ० 9.67.28.
3. यदापीतासो अंशवो गावो न दुह अधभिः ।
यद् वा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो अश्विना ॥ ऋ० 8.9.19.
4. यो विश्वान्यभि व्रता सोमस्य मदे अन्धसः । इन्द्रो देवेषु चेतति । ऋ० 8.32.28.
ते अद्रयो दशयन्त्रास आशव तेषामाधानं पर्यति हर्यतम् ।
त ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसोऽशोः पीयूषं प्रथमस्य भेजिरे ॥ ऋ० 10.94.8.
5. उच्चा ते ज्ञातमन्धसो दिविषद्भूम्या ददे । उग्रं शर्म महि श्रवः । ऋ० 9.61.10.
6. रघुः श्येनः पतयदन्धो अच्छा युवा कविर्दीदयद् गोषु गच्छन् । ऋ० 5.45.9.
मन्द्रस्य रूपं विविदुर्मनीषिणः श्येनो यदन्धो अभरत्परावतः ।
तं मर्जयन्त सुवृधं नदीष्वौ उशन्तमंशुं परियन्तमृगमियम् ॥ ऋ० 9.68.6.
यं ते श्येनश्चाहमवृकं पदाभरदरुणं मानमन्धसः । ऋ० 10.144.5.

से पृथक् किया गया है¹ । द्रव को सोम (सोम नाम पौधे का भी है) अथवा केवल रस भी कहते हैं । एक सूक्त² में द्रव को पितु (पेय) की संज्ञा मिली है; और इसे मद (मादक पेय) भी कहा गया है । सोम का उल्लेख अन्न के साथ भी बहुत बार आया है³ । मधु शब्द, जो अश्विनों के संबन्ध में शहद का बोधक है, अपने साधारण 'मीठा पेय' इस अर्थ में न केवल पयस् और वृत के लिए, अपितु सोम रस के लिए भी प्रयुक्त हुआ है⁴ । गाथेय मधु अमृत-रूपी सोम का पर्याय द्रव है । ठीक इसके विपरीत अमृत शब्द का प्रयोग अनेक बार साधारण सोम के लिए हुआ है⁵ पिसे हुए सोम स्वराट् अमृत हैं⁶ । एक अन्य पद 'सोम्य मधु' का प्रयोग भी यत्र-तत्र आता है⁷ । आलंकारिक शब्दों में सोम को पीयूष⁸ दुग्ध⁹, लता की ऊर्मि¹⁰

1. तव त्य इन्द्रो अन्धसो देवा मधोर्व्यश्नते ।
पर्वमानस्य मूर्तः । ऋ० 9.51.3.
तं वो विं न द्रुषदं देवमन्धस् इन्द्रं प्रोथन्तं प्रवपन्तमर्णवम् ।
आसा वह्निं न शोचिषां विरप्तिनं महिषतं न सरजन्त मध्वनः ॥ ऋ० 10.115.3.
2. पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम् ।
यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दयत् ॥ ऋ० 1.187.1.
3. यद्दधिषे प्रदिवि चार्वक्षं दिवेदिवे पीत्तिमिदस्य वक्षि । ऋ० 7.98.2.
इदं ते अक्षं युज्यं समुक्षितं तस्योहि प्रद्रवा पिब । ऋ० 8.4.12.
एष वै सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमा । शत० ब्रा० 1.6.4.5.
4. अध्वर्युभिः प्रयतं मध्वो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रति धत्पिबध्वै । ऋ० 4.27.5.
इन्द्राय गाव आशिरे दुदुहे वज्रिणे मधु । ऋ० 8.69.6.
5. नू चिब्रु वायोरमृतं विदस्येत् । ऋ० 6.37.3.
हिरण्यदन्तं शुचिर्वर्णमारात् क्षेत्रादपश्यमायुधा मिमानम् ।
ददानो अस्मा अमृतं विपृक्लिं मार्मनिन्द्राः कृण्वन्ननुकथाः ॥ ऋ० 5.2.3.
श्वात्रा स्थं वृत्रतुरो राधोगूर्ताऽमृतस्य पवीः ।
ता देवीर्देवत्रेभं युज्ञं नयतोपहृताः सोमस्य पिबत ॥ वा० सं० 6.34.
तद् यत्तदमृतं सोमः सः । शत० ब्रा० 9.5.1.8.
6. सोमो राजाऽमृतं सुतः । वा० सं० 19.72.
7. तूयं ययौ मधुना सोम्येनोत श्रवो विविदे ज्येनो अत्र । ऋ० 4.26.5.
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य । ऋ० 6.20.3.
8. दे० 3.48.2. पृ० 132.
9. अंशोः पर्यसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम् । ऋ० 9.107.12.
10. स मत्सरः पृत्सु वन्वन्नवातः सहस्रेता अभि वाजमर्ष ।
इन्द्रथिन्द्रो पर्वमानो मनीष्यं । शो रुर्मिमीरय गा इषुण्यन् ॥ ऋ० 9.96.8.

या मधु-रस भी¹ कहा गया है। सोम के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला आलंकारिक शब्द 'इन्दु' (चमकने वाला बूंद) है। एक दूसरा शब्द 'द्रप्स' है, जिसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम बार हुआ है। सोम-सवन के वर्णन में साधारणतया √'पुञ् अभिषवे' धातु का प्रयोग किया गया है²; इसके लिए अनेक बार √दुह धातु का प्रयोग भी मिलता है³। यह रस मादक और मधुमत् है⁴। मधुमत् पद का स्वारसिक अर्थ है 'मीठा', किंतु सोम के लिए प्रयुक्त होने पर यह 'मधु-मिश्रित' सोम का बोधक बन जाता है। सोम और मधु के मिश्रण के संकेत कई मन्त्रों में आते हैं⁵। पेषण करने के उपरांत बहने वाले सोम-रस की उपमा जल-स्रोत की ऊर्मियों से दी गई है⁶ और इसे सीधे ऊर्मि⁷ या मधूर्मि⁸ भी कहा गया है। दारु-पात्रों में एकत्र हुए सोम-रस को अर्णव (समुद्र) कहा गया है⁹। और अनेक बार उसे समुद्र कहकर भी पुकारा गया है¹⁰। दिव्य सोम का 'उत्स' यह

1. मध्वो रसं सुगभस्तिर्गिरिष्ठां चनिश्चदद् दुदुहे शुक्रमंशुः । ऋ० 5.43.4.
2. असाव्यं शुर्मदायाऽप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । श्येनो न योनिमासदत् ॥ ऋ० 9.62.4.
3. यदीं सोमः पूणति दुग्धो अंशुः । ऋ० 3.36.6.
समुद्रेण सिन्धवो यादमाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भरन्तः ।
अंशु दुहन्ति हस्तिनो भरित्रै र्मध्वः पुनन्ति धारया पवित्रैः ॥ ऋ० 3.36.7.
4. अंशोः सुतं पायय मत्सरस्य । ऋ० 1.125.3.
पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन् वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै । ऋ० 6.17.11.
प्र श्येनो न मदिरमंशुमस्मै शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन् ॥ ऋ० 6.20.6.
रसाव्यः पर्यसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम् । ऋ० 9.97.14.
5. मधोर्धारामनुक्षर तीव्रः सधस्थमासदः । चारुं कृतार्थं पीतये ॥ ऋ० 9.17.8.
पवंस्व सोम क्रतुविज्ञ उक्थ्योऽव्यो वारे परि धाव मधु प्रियम् ।
जहि विश्वान् रक्षसं इन्दो अत्रिणो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥ ऋ० 9.86.48.
अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोमं पवते अद्रि दुग्धः ।
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ ऋ० 9.97.11.
असंजि वाजी तिरः पवित्रमिन्द्राय सोमः सहस्रधारः ॥ ऋ० 9.109.19.
अजन्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दुं मदाय ॥ ऋ० 9.109.20.
6. सिन्धोरिवोर्मिः पवमानो अर्षसि । ऋ० 9.80.5.
7. ऊर्मिर्यस्ते पवित्र आ देवावीः पर्यक्षरत् । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ ऋ० 9.64.11.
8. आ सिञ्चस्व जहरे मध्व ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम् ॥ ऋ० 3.47.1.
9. दे० 10.115.3. पृ० 272.
10. उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश । ऋ० 5.47.3.
केतुं कृण्वन् दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यर्षसि । समुद्रः सोमं पिन्वसे ॥ ऋ० 9.64.8.

नाम भी आता है; यह उत्स गौओं के परम पद में विराजित है¹; इसे गौओं में स्थापित किया गया है और दश रश्मियों द्वारा नियमित किया गया है²। स्थान-स्थान पर इसे विष्णु के परम पद में पाया जाने वाला 'मधु-उत्स' भी बताया गया है³।

सोमलता, सोमरस एवं सोमदेवता का रंग बभ्रु, अरुण और इससे भी अधिक बार हरित बताया गया है। इस प्रकार सोम एक अरुण वनस्पति की टहनौ है⁴। यह अरुण दूध वाला अंकुर है⁵। हरित अंकुर को पीसा जाता है⁶ सोमलता का रंग अरुण है⁷; और कर्मकाण्ड में सोम-क्रय के लिए दी जाने वाली गौ का लोहित या भूरी होना आवश्यक है; क्योंकि सोम का अपना रंग वही है⁸।

सोम के वर्णन में आता है कि हाथों से इसे पवित्र करते हैं⁹, दश अंगुलियों से¹⁰ या आलंकारिक भाषा में, दश युवतियों से, जोकि विवस्वान् की बहनें या पुत्रियाँ हैं¹¹। इसी प्रकार त्रित की युवतियों के विषय में कहा गया है कि वे बभ्रु (सोम) को द्रव्य-रूप में इन्द्र के पीने के लिए उकसाती हैं¹²। सोम के विषय में यह

1. उत्स आसां परमे सुधस्थं ऋतस्य पथा सरमा विदद्गाः ॥ ऋ० 5.45.8.
2. अयं आवा पृथिवी विष्कभायदयं रथमयुनक् ससरश्मिम् ।
अयं गोषु शच्यां पक्कमन्तः सोमो दाधार दशयन्त्रमुत्सम् ॥ ऋ० 6.44.24.
3. विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः । ऋ० 1.154.5.
4. वृक्षस्य शाखामरुणस्य बप्संतस्ते सूभर्वा वृषभाः प्रेमराविषुः ॥ ऋ० 10.94.3.
5. अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम् । ऋ० 7.98.1.
6. परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रे रथो न संजिं सनये हियानः । ऋ० 9.92.1.
7. स यान्यरुण पुष्पाणि फाल्गुनानि तान्यभिषुणुयादेषवै सोमस्य न्यङ्गो
य द्रुण पुष्पाणि फाल्गुनानि । शत० 4.5.10.2
8. अरुणया पिङ्गाक्ष्या क्रीणात्येतद्वै सोमस्य रूपम् । तै० सं० 6.1.6.7
सा या बभ्रुः पिङ्गाक्षी । सा सोमक्रयण्यथ या रोहिणी सा वार्ज्जनी । शत० 3.3.1.14.
9. पर्वमानं मह्यर्णो वि धावसि सूरौ न चित्रो अव्ययानि पव्यया ।
गर्भस्ति पूतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वाजाय धन्याय धन्वसि ॥ ऋ० 9.86.34.
10. मृजन्ति त्वा दश क्षिपों हिन्वन्ति सप्त धीतयः । अनु विप्रा अमादिषुः ॥ ऋ० 9.8.4.
एतसु त्वं दश क्षिपों मृजन्ति सप्त धीतयः । स्वायुधं मृदिन्तमम् ॥ ऋ० 9.15.8
11. तमीमर्षीः समर्थ आ गृभ्यन्ति योषणोदश । स्वसारः पार्थे दिवि ॥ ऋ० 9.1.7
यमत्यमिव वाजिनं मृजन्ति योषणो दश । वने क्रीळन्तमत्यविम् ॥ ऋ० 9.6.5
नृसीभिर्योविवस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवा । गाः कृष्णानोन निर्णिजम् ॥ ऋ० 9.14.5
12. आदौ त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ऋ० 9.32.2.

भी उल्लेख मिलता है कि वह सूर्य-दुहिता के द्वारा लाया या पीसा गया है¹ । कभी-कभी इसे स्तुति द्वारा पवित्र हुआ भी बताया गया है² । सोम-सवन करने वाला पुरोहित अध्वर्यु है³ ।

सोम-अंकुर को पाषाण या पाषाणों⁴ द्वारा पीसा जाता है⁵ । सोम-रस निकालने के लिए लता को कुचला जाता है⁶ । पाषाण द्वारा इसके छिलके को अलग करते हैं⁷ । पाषाणों को चर्म पर रखा जाता है, क्योंकि कहा गया है कि ये पाषाण 'सोम को गौ के चर्म पर चबाते हैं'⁸ । वे वेदि पर रखे होते हैं⁹ । यह ढंग उत्तरकालीन कर्मकारण्ड के ढंग से भिन्न है । इन पाषाणों को हाथों या भुजाओं से पकड़ते हैं¹⁰ । दोनों भुजाएं और दश अंगुलियाँ पाषाण को काम में जोड़ती हैं¹¹ । अतः कहा गया है कि पाषाणों का नियमन दश रश्मियों के द्वारा होता है¹² ।

एतं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ऋ० 9.38.2.

1. पुनाति ते परिखुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता । वारेण शश्वता तना ॥ ऋ० 9.1.6.

अरममाणो अत्येति गा अभि सूर्यस्य प्रियं दुहितु स्तिरो रवम् ।

अन्वस्मै जोषमभर द्विने गूसः सं द्वयीभिः स्वसृभिः क्षेति जामिभिः ॥ ऋ० 9.72.3.

पर्जन्यवृद्धं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत् ।

तं गन्धर्वा प्रत्यगृणन् तं सोमे रसमाधुरिन्द्रायेन्द्रो परि ख्व ॥ ऋ० 9.113.3.

2. एषस्य सोमो मतिभिः पुनानोऽत्योन वाजी तर्तीदरातीः ।

पयो न दुग्ध मदिते रिषिरमुर्विव गातुः सुयमो न वोळ्हा ॥ ऋ० 9.96.15.

पवस्व सोम मधुमां कृतावाऽपो वसानो अधि सानो अव्ये ।

अव द्रोणानि घृतवान्ति सीद मदिन्तमो मस्तर इन्द्रपानः ॥ ऋ० 9.96.13.

पुनानो ब्रह्मणाहर इन्द्रायेन्द्रो परि ख्व । ऋ० 9.113.5.

3. अध्वर्यो द्रावयात्वं सोममिन्द्रः पिपासति । ऋ० 8.4.11.

4. आ सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया ।

जनो न पुरि चम्बोर्विशद्धरिः सद्यो वनेषु दधिषे ॥ ऋ० 9.107.10

5. प्राणा तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रं सोम गच्छसि । दधस्त्वोत्रे सुवीर्यम् ॥ ऋ० 9.67.19.

6. सोमं मन्यते पपिवान्यत्संपिषन्त्योषधिम् । ऋ० 10.85.3.

7. यत्ते त्वचं विभिदुर्यच्च योनिम् । तै० ब्रा० 3.7.13.1.

8. अद्र्यस्त्वा बप्सति गोरधिं त्वच्य । प्सत्वाहस्तैर्दुदुर्मेनीषिणः ॥ ऋ० 9.79.4.

9. वदन् प्रावाव वेदिं भ्रियाते यस्य जीरमध्वर्यवंश्ररन्ति । ऋ० 5.31.12.

10. सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावा । ऋ० 7.22.1. दे० 9.79.4. ऊपर ।

गृहाण प्रावाणौ सुकृतौ वीर हस्त आ ते देवा यज्ञियाज्ञमगुः । अथ० 11.1.10.

11. दशक्षिपो युजते बाहू अद्रिं सोमस्य या शमितार सुहस्ता । ऋ० 5.43.4.

12. ते अद्रयो दशयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पर्येति हर्यतम् । ऋ० 10.94.8.

क्योंकि उनके इस काम को 'जोतना' बताया गया है; अतः उनकी तुलना अश्वों से की गई है¹ । सवन-पाषाण का व्यावहारिक नाम अद्रि (जो साधारणतः √सु धातु के साथ प्रयुक्त होता है) या ग्रावा, जो साधारणतः वद् या इसके समानार्थक धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है और इस प्रकार विग्रहवत्त्व की दिशा में इसका अद्रि की अपेक्षा अधिक रुझान है। दोनों शब्द प्रायः एकवचन या बहुवचन में आते हैं, द्विवचन में कभी नहीं। पाषाणों को अश्न², भरित्र³, पर्वत⁴ और पर्वता अद्रयः⁵ भी कहा गया है। पाषाणों द्वारा सोम-सवन करना ऋग्वेद काल की प्रथा थी। किंतु उलूखल के द्वारा सोम पीसना भी—जिसका कि कर्मकाण्ड के ग्रन्थों में विधान किया गया है—ऋग्वेद काल में चालू था⁶; और क्योंकि यह ढंग पारसियों में भी मिलता है अतः प्रतीत होता है कि संभवतः भारत-ईरानी काल में भी इसका चलन होता रहा हो।

पीसने पर रिसी हुई बूंदें अवि के बालों से बनी छलनी में से छानी जाती हैं⁷। छानने से सोम की अशुद्धि या रेशे पृथक् हो जाते हैं और शुद्ध होने पर ही सोम देवताओं का भोज्य बन पाता है⁸। इस छलनी के अनेक नाम पड़ गए हैं, जैसे : त्वच्, रोमन्, वार, पवित्र या सानु। ये सभी नाम अवि शब्द से बने विशेषण के साथ अथवा उसके बिना भी प्रयुक्त हुए मिलते हैं। स्वयं अवि शब्द का भी आलंकारिक रूप से इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। छलनी में से छनते हुए सोम को पवमान या पुनान (√पू) कहा गया है। अधिक व्यापक √मृज् धातु का प्रयोग न केवल सोम-शोधन के लिए, अपितु उसके साथ जल और दूध के मिश्रण के

1. उग्रा इव प्रवहन्तः समायमुः साकं युक्ता वृषणो विभ्रतो धुरः ।

यच्छ्वसन्तो जग्रसाना अराविषुः शृण्व एषां प्रोथथो अर्धतामिव ॥ ऋ० 10.94.6.

2. नृभिर्धूतः सुतो अश्वै रथ्यो वारैः परिधूतः । अश्वो न त्रिक्तो नदीषु ॥ ऋ० 8.2.2.

3. दे० 3.36.7. पृ० 273.

4. इमं नर पर्वतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभि र्मधुमन्तमक्रन् । ऋ० 3.35.8.

5. यदद्रयः पर्वताः साकमाशत्रः श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः । ऋ० 10.94.1.

6. यत्र ग्रावा पृथुबुध ऊर्ध्वो भवति सोतवे ।

उलूखलसुतानामवेद्विन्द्र जल्युलः ॥ ऋ० 1.28.1-4 तक

7. परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम् ।

अथ्यो वारैषुसिञ्चत ॥ ऋ० 9.63.10.

एते सोमाः पर्वमानास् इन्द्रै रथा इव प्रययुः साति मच्छ ।

सुताः पवित्रमति यन्त्यन्त्यं हित्वी वात्रि हरितो वृष्टिमच्छ ॥ ऋ० 9.69.9.

8. प्र राजा वारं जनयन्नसिष्यददपो वसानो अभि गो इयक्षति ।

गृभ्णाति रिप्रमविरस्य तान्वा शुद्धो देवानामुप याति निष्कृतम् ॥ ऋ० 9.78 1.

लिए भी आया है¹ । अमिश्रित सोम-रस को कभी-कभी शुद्ध, किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार शुक्र या शुचि बताया गया है² । इस अमिश्रित सोम को केवल वायु और इन्द्र के लिए देते हैं । 'शुचिपा' विशेषण वायु का अपना है । यह वर्णन पर-वर्ती कर्मकाण्ड की प्रथा के साथ संगत है, जहां कि ग्रहों में वायु या इन्द्र-वायु के लिए शुचि सोम प्रदान किया जाता है, किंतु मित्र-वरुण के लिए इसे दूध में और अश्विनों के लिए मधु में मिला कर देते हैं ।

छलनी में से निकलकर सोम कलश या द्रोण में एकत्र होता है³ । सोम-धाराएं दारु-पात्र में महिषों की भांति पड़ती हैं⁴ । यह देवता दारु-पात्र में विराजने के लिए पक्षियों की भांति उड़कर जाता है⁵; वृक्ष पर बैठे पक्षी की तरह हरित (सोम) चमू में बंठ जाता है⁶ । काष्ठपात्र में सोम-रस को जल के साथ मिलाया जाता है । ऊर्मि के साथ युक्त होने पर सोम-डंठल गिर जाता है⁷ । जैसे साँड गौओं के रेवड़ में, उसी प्रकार सोम काष्ठ-पात्र में प्रविष्ट होता है । वह जलों की गोद में जाता और साँड की तरह रांभता है । अपने को जलावृत करके इन्दु-कोश की परिक्रमा करता है⁸ । कवि अपने हाथों उसे जल में दुहते

1. हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मज्ञानोऽविभिः सिन्धुभिर्विषा ॥ ऋ० 9.86.11.
2. इमे त इन्द्र सोमास्ती वा अस्मे सुतासः । शुक्रा आशिरै याचन्ते ॥ ऋ० 8.2.10.
अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा क्रतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन् ॥ ऋ० 9.33.2.
सुत पादने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतय । सोमसो दध्याशिरः ॥ ऋ० 1.5.5.
शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा समाशिराम् । एदुं निम्नं न रीयते ॥ ऋ० 1.30.2.
3. अति वारान्पर्वमानो असिन्धुदत्कलशं अभि धावति ।
इन्द्रस्य हाद्याविशन् ॥ ऋ० 9.60.3.
4. प्र सोमासो विपश्चितोऽपां न यन्त्यूर्मयः । वनानि महिषा इव ॥ ऋ० 9.33.1.
परि सञ्चैव पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः ।
सोमः पुनानः कलशं अयासीत् सीदन्मृगो न महिषो वनेषु ॥ ऋ० 9.92.6.
5. एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयति । अभि द्रोणान्यासदम् ॥ ऋ० 9.3.1.
6. नृबाहुभ्यां चोदितो धारया सुतोऽनुष्वन्धं पवते सोम इन्द्र ते ।
आप्राः क्रतून्समजैरध्वरे मतीर्वेन द्रुषच्चम्बोऽ रासदद्वरिः ॥ ऋ० 9.72.5.
7. अरावीदेशुः सचमान ऊर्मिणा देवान्यं मनुषे पिन्वति त्वचम् ।
दधाति गर्भमदिते रूपस्थ आ येन लोकं च तनयं च धामहे ॥ ऋ० 9.74.5.
8. वृषेव यूथा परि कोशमर्षस्यपामुपस्थे वृषभः कर्निकदत् ।
स इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो यथा जेषाम समिथे त्वोतयः ॥ ऋ० 9.76.5.
अपो वसानः परि कोशमर्षतीन्दुर्हियानः सौनृभिः ।
जनयुञ्ज्योर्तिर्मदना अवीवशद् गाः कृण्वानो न निर्णिजम् ॥ ऋ० 9.107.26.

हैं¹। ऊन में से छन जाने के बाद और काष्ठ-पात्र में क्रीडा करने के उपरांत उसे दश युवतियाँ शुद्ध करती हैं²। अनेक मन्त्रों में सोम का जल के साथ मिश्रित होना दिखाया गया है³। सोम की बूंदें स्रोतों में प्रकाश फैलाती हैं⁴। जल-मिश्रण के⁵ सूचक √मृज् धातु के अतिरिक्त शुद्धचर्थक √आ-धाव् धातु का भी प्रयोग इस अर्थ में हुआ है⁶। सोम तैयार करने की प्रक्रिया में प्रथम सवन आता है; तदुपरान्त जल-मिश्रण⁷; ठीक उसी तरह जैसे बाद के कर्मकाण्ड में 'सवन' कार्य 'आधावन' के पूर्व आता है। पात्रों में सोम को दूध के साथ मिलाते⁸ हैं; दूध इसे मीठा बना देता है⁹। अनेक मन्त्रों में जल तथा दूध दोनों के मिश्रण का वर्णन आता है। इस प्रकार कहा गया है कि सोम अपने को जल-वस्त्र से आवृत करता है, जल-स्रोत इसके पीछे-पीछे प्रवाहित होते हैं, जब वह गौओं में अपने को छिपाने की कामना करता है¹⁰। उसे पाषाणों से पीसा जाता है और जल में धोया जाता है; मानों

1. दे० 9.79.4. पृ० 275.

2. दे० 9.6.5. पृ० 274.

3. अप्सु त्वा मधुमत्तम् हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्द्रविन्द्राय पीतये ॥ ऋ० 9.30.5.
तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम् । इन्द्रमिन्द्राय मत्सरम् ॥ ऋ० 9.53.4.
राजा समुद्रं नद्यो वि गाहतेऽपामूर्तिं संचते सिन्धुषु श्रितः ।
अध्यस्थात् सानु पर्वमानो अन्ययं नाभं पृथिव्या धरुणां महो दिवः ॥ ऋ० 9.86.8.
अन्ये पुनानं परि वारं ऊर्मिणा हरिं नवन्ते अभि सप्त धेनवः ।
अपामुपस्थे अध्यायवः क्विमृतस्य योना महिषा अहेषत ॥ ऋ० 9.86.25.

4. धर्ता दिवः पवते कृत्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः ।

हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजोसि कृणुते नदीष्वाम् ॥ ऋ० 9.76.1.

5. तर्मी मजन्त्यायवो हरिं नदीषु वाजिनम् । इन्द्रमिन्द्राय मत्सरम् ॥ ऋ० 9.63.17.

6. सोता हि सोममद्रिभि रेमेनमप्सु धावत ।

गव्या वस्त्रेव वासयन्त इन्नरो निर्धुक्षन् वक्ष्णाभ्यः ॥ ऋ० 8.1.17.

7. यस्ते गभीरा सर्वनानि वृत्रहन्त्सुनोत्या च धावति ॥ ऋ० 7.32.6.

दे० 8.1.17. ऊपर

या दम्पती समनसा सुनुत आ च धावतः । देवांसो नित्ययाशिरा ॥ ऋ० 8.31.5.

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत । अथ० 6.2.1.

8. पुनानं कलशेषा वस्त्राण्यरुषो हरिः । परि गव्यान्यन्यत ॥ ऋ० 9.8.6.

9. तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः । इन्द्रं त्वास्मिन्सधुमादे ॥ ऋ० 8.2.3.

10. अधुक्षतं प्रियं मधु धारासुतस्य वेधसः अपो वसिष्ठ सुक्रतुः ॥ ऋ० 9.2.3.

महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः ।

यद्गोभिर्वासयिष्यसे ॥ ऋ० 9.2.4.

उसे गव्य वस्त्र में ढक लिया जाता है । मनुष्य उसे डण्डल में से दुहते हैं¹ ।

ऋग्वेद में सोम की दोही (मिश्रित रूप) के तीन रूप दीख पड़ते हैं²— गवाशिर, दध्याशिर और यवाशिर । इस मिश्रण का आलंकारिक रूप से वस्त्र, वासस्, अत्क या निर्णिज³, इन शब्दों से वर्णन किया गया है । निर्णिज् शब्द का प्रयोग छलनी के लिए भी आता है⁴ । फलतः सोम को सौन्दर्य-संवर्धित बताया गया है⁵ । घृत के साथ भी सोम-मिश्रण के कुछ उल्लेख मिलते हैं⁶; किंतु घृत और जल के मिश्रण स्थायी आशिर नहीं हैं ।

कर्मकाण्ड में एक आप्यायन नामक क्रिया का भी निर्देश आता है । आप्यायन का अर्थ है: अर्घ-सुत सोम-डण्डलों को फिर से पानी में डालकर नर्म करके फुलाना । इस कर्म का आरम्भ मैत्रायणी संहिता⁷ में मिलता है । आ+√प्या धातु का ऋग्वेद में सोम के संबन्ध में प्रयोग हुआ है⁸ । इस प्रसंग में यह सोम के तद्रूप चन्द्रमा का संकेतक प्रतीत होता है किंतु एक अन्य मन्त्र में इसका यज्ञ संबन्धी प्रयोग भी संभव है⁹ । ऋग्वेद में सोम का समुद्र या नदी की भाँति 'पी' या 'पिन्व'

1. दे० 8.1.17. पृ० 278.

तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ठ गा अपोऽधुक्षन्सीमविभिरद्विभिर्नरः । ऋ० 2.36.1.

तमुते गावो नर आपो अद्विरिन्दुं समह्यन् पीतये समस्मै । ऋ० 6.40.2.

त्वां सोम पवमानं स्वाध्वोऽनु विप्रांसो अमदन्नवस्यवः ।

त्वां सुपुणं आभरद् दिवस्परीन्दो विश्वाभिर्मतिभिः परिकृतम् ॥ ऋ० 9.86.24.

दे० 9.86.25. पृ० 278.

चमूषच्छयेनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स आयुधानि विभ्रत् ।

अपामूर्मि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥ ऋ० 9.96.19.

2. यस्य मा परुषाः शतमुद्वर्षयन्त्युक्षणः ।

अश्वमेधस्य दानाः सोमाह्व आशिरः ॥ ऋ० 5.27.5.

3. दे० 9.14.5. पृ० 274.

4. रुवति भीमो वृषभस्तविष्यया शृङ्गे शिशानो हरिणी विचक्षणः ।

आ योनिं सोमः सुकृतं निर्धादतिगव्ययी त्वग्भवति निर्णिगव्ययी ॥ ऋ० 9.70.7.

5. भुवत् त्रितस्य मर्ज्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः । संप्रैरज्यते हरिः ॥ ऋ० 9.34.4.

प्र सोमस्य पवमानस्योर्मय इन्द्रस्य यन्ति जठरं सुपेशसः । ऋ० 9.81.1.

6. अप्र सेधन्दुरिता सोम मृळ्य घृतं वसानः परि यासि निर्णिजम् । ऋ० 9.82.2.

7. वसतीवरीभिः सोममाप्याययन्ति । मै० सं० 4.5.5.

8. आ प्यायस्व समेतुते विश्वतः सोम वृण्यम् । भवा वार्जस्य संग्रहे ॥ ऋ० 1.91.16.

यत् त्वा देव प्रपिबन्ति तत् आप्यायसे पुनः । ऋ० 10.85.5.

9. दे० 9.31.4. के लिए 1.91.16. ऊपर ।

करना भी कहा गया है¹ ।

ऋग्वेद के अनुसार सोम का सवन दिन में तीन बार किया जाता था । इस प्रकार ऋभुओं को सायं सवन में² और इन्द्र को माध्यंदिन सवन में³—जो एकमात्र उन्हीं का है—न्यौता गया है जबकि प्रातः सवन इन्द्र का सबसे पहला प्रातराश है⁴ ।

सोम के आवास (सधस्थ) का बहुधा उल्लेख मिलता है । किंतु एक बार तीन आवासों का उल्लेख हुआ है, जहाँ वे पवित्र होकर वास करते हैं⁵; एक अन्य मन्त्र में उनके लिए त्रिषधस्थ विशेषण का प्रयोग मिलता है । ये तीनों आवास परवर्ती काल में सोमयाग में उपयुक्त तीन बड़े ह्रदों के पूर्व रूप कहे जा सकते हैं⁶ । किंतु बेर्गेन इन ह्रदों को एकान्ततः गाथात्मक मानते हैं । कुछ इसी प्रकार की व्याख्या इन्द्र के द्वारा तीन ह्रदों के सोमपान की भी की जा सकती है⁷ । त्रिपिष्ठ विशेषण सोम का अपना है । इस विशेषण का कम-से-कम एक बार सोम-रस के लिए भी प्रयोग आया है⁸ । हो सकता है कि यह (जैसाकि सायणाचार्य का विचार है) तीनों सोम-मिश्रणों का बोधक रहा हो, ठीक वैसे ही जैसेकि अग्नि का 'घृतपृष्ठ' विशेषण अग्नि में घृत डालने का बोधक है ।

सोम-रस के साथ जल-मिश्रण के आधार पर उत्पन्न हुए सोम-जल-संबन्ध की अभिव्यक्ति तीन प्रकार से की गई है । सोम के लिए स्रोत प्रवाहित होते हैं⁹ ।

1. दे० 9.64.8. पृ० 273.

प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा । ऋ० 9.107.12.

2. ते नूनमस्मे ऋभवो वसूनि तृतीये अस्मिन्सवने दधात । ऋ० 4.33.11.

3. इन्द्र सोमं सोमपते पिबेमं माध्यं दिनं सवनं चारु यत्ते । ऋ० 3.32.1.

माध्यंदिने सवने वज्रहस्त पिब। रुदेभिः सर्गणः सुशिप्र । ऋ० 3.32.3.

माध्यंदिनस्य सवनस्य वृत्रहन्नेद्य पिवा सोमस्य वज्रिवः । ऋ० 8.37.1.

4. इन्द्र पिबं प्रतिक्रामं सुतस्य प्रातः सावस्तव हि पूर्व पीतिः । ऋ० 10.112.1.

5. परि वाराण्यन्यया गोभिर्जानो अर्षेति ।

त्री षधस्था पुनानः कृणुते हरिः ॥ ऋ० 9.103.2.

6. त्रयः कोशासःश्रोतन्ति तिस्रश्चम्वः सुपूर्णाः । समाने अधि भार्मेन् ॥ ऋ० 8.2.8.

7. त्री साकमिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतं पिबद् वृत्रहत्याय सोमम् । ऋ० 5.29.7.

त्री सरांसि मधवा सोम्यापाः । ऋ० 5.29.8.

दे० 6.17.11. पृ० 273.

त्रीणि सरांसि पृथ्व्यो दुदुहे वज्रिणे मधु । उत्सं कबन्धमुद्रिणम् ॥ ऋ० 8.7.10.

8. अभि त्रि पृष्ठैः सवनेषु सोमैः । ऋ० 7.37.1.

9. तुभ्यं वार्ता अभिप्रियस्तुभ्यं मर्षन्ति सिन्धवः । सोमं वर्धन्ति ते महः ॥ ऋ० 9.31.3.

जल उनके विधानों का अनुगमन करते हैं¹ । वे स्रोतों के आगे-आगे प्रवाहित होते हैं² । वे स्रोतों के पति एवं सम्राट् हैं³; वे पत्नियों के भर्ता हैं⁴; वे समुद्रिय सम्राट् एवं देवता हैं⁵; जल उनकी बहनें हैं⁶ । जल-नेता होने के नाते सोम का वर्षा पर भी शासन है⁷ । वे जलों का आविर्भाव करते और छावा-पृथिवी पर उन्हें बरसाते हैं⁸ । वे स्वर्ग से वृष्टि करते हैं⁹ । स्वयं सोम-बिन्दुओं की कई बार वृष्टि से तुलना की गई है¹⁰ और कहा गया है कि सोम मधु-धारा के साथ वैसे ही प्रवाहित होते हैं जैसे पर्जन्य वर्षा के साथ¹¹ । इसी प्रकार पवमान बिन्दु स्वर्ग से और वायु से पृथिवी की ओर प्रवाहित होते हैं¹² । कुछ अन्य मन्त्रों में दुहा हुआ सोम वृष्टि का

1. तव व्रतमन्वापः सचन्ते । ऋ० 9.82.5.
2. अग्रे सिन्धूनां पवमानो अर्षति । ऋ० 9.86.12.
3. एष रुक्मिभिरीयते वाजीशुभ्रेभि रंशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवन् ॥ ऋ० 9.15.5.
राजा सिन्धूनां पवते पतिर्दिव ऋतस्य याति पृथिभिः कर्निकदत् ।
सहस्रधारः परिषिच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयन्नुपावसुः ॥ ऋ० 9.86.33.
राजा सिन्धूनामवशिष्ट वासं ऋतस्य नावमारुहद्रजिष्ठाम् ।
अप्सु द्रप्सो वावृधे श्येनजूतो दुह ई पिता दुह ई पितुर्जाम् ॥ ऋ० 9.89.2.
4. स सूर्यस्य रश्मिभिः परिष्यत तन्तुं तन्वानस्त्रिभक्तं यथा विदे ।
तयन्नृतस्य प्रशिषो नवीयसीः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम् ॥ ऋ० 9.86.32.
5. नृभिर्धेमानो हर्षतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रियः । ऋ० 9.107.16.
6. स्वसार आपो अभि गा उतासरन् । ऋ० 9.82.3.
7. ईशे यो वृष्टेरित उस्त्रियो वृषाऽपां नेता य इत उतिक्रिगमयः । ऋ० 9.74.3.
8. कृण्वन्नपो वर्षयन्धामुतेमामुरोरा नो वरिवस्या पुनानः । ऋ० 9.96.3.
9. वृष्टिं दिवः परित्वद्युम्नं पृथिव्या अधि । सहो नः सोम पृत्सुधाः ॥ ऋ० 9.8.8.
पवस्व वृष्टिमा सुनोऽपामूर्मिं दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ ऋ० 9.49.1.
वृष्टिं नो अर्ष दिव्यां जिगन्तुम् । ऋ० 9.97.17.
अभिद्युम्नं बृहद्यज्ञ इषस्पते दिदीहि देवदेवयुः । वि कोशं मध्यमं युव ॥ ऋ० 9.108.9.
वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टये धियः । ऋ० 9.108.10.
10. शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ 9.41.3.
प्रो स्य वह्निः पृथ्याभिरस्यान् दिवो न वृष्टिः पवमानो अक्षाः ।
सहस्रधारो असदन्यस्मे मातुरुपस्थे वन आ च सोमः ॥ ऋ० 9.89.1.
आ नः सुतास इन्द्रवः पुनाना धावता रयिम् ।
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥ ऋ० 9.106.9.
11. अस्मभ्यमिन्द्रविन्द्र्युर्मध्वः पवस्व धारया । पर्जन्यो वृष्टिमां इव । ऋ० 9.2.9.
12. पवमाना दिवस्पत्यन्तरिक्षादसृक्षत । पृथिव्या अधि सानवि ॥ ऋ० 9.63.27.

बोधक प्रतीत होता है¹। शतपथ ब्राह्मण² में अमृत का ताद्रूप्य जलों के साथ किया गया है। इसी ताद्रूप्य में श्येन द्वारा मनुष्यों के पास सोम लाने की गाथा का जन्म निहित प्रतीत होता है। किंतु साधारणतया पृथिवी पर अवतीर्ण होनेवाले दिव्य सोम को वृष्टि-मिश्रित माना गया है न कि वृष्टि से बिल-कुल अलग।

जलों से कहा गया है कि वे मादक ऊर्मि को गतिमान् बनावें, जो (ऊर्मि) कि इन्द्र का पेय है और आकाश में टंगा हुआ एक कूप है³। सोम वह पेय है, जो जलों में बढ़ता है⁴। अतः वह जल-गर्भ है⁵। वह उनका शिशु है, क्योंकि सात बहनें माता के रूप में शिशु (सोम) के चारों ओर खड़ी रहती हैं, यह शिशु नव-जात है और जलों का गंधर्व है⁶। जलों को प्रत्यक्षतः भी सोम की माता कहा गया है। सोम जलों या गौश्रों के मध्य आनन्द लेनेवाला युवक है⁷।

जब सोम को पवित्र किया जाता है और जब वह कोशों या कलशों में गिरता है तब उससे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि का पुनः पुनः संकेतन किया गया है। इसकी तुलना वर्षा की रिमरिम से की गई है⁸। किंतु इन प्रकरणों की भाषा सामान्यतया अत्युक्तिपूर्ण बन गई है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि मधुर द्रव्य छलनी में से योद्धाओं की पंक्तियों की भांति प्रवाहित

1. दे० 8.7.10. पृ० 280.

आत्मन्वन्नभो दुहते घृतं पर्यक्तस्य नाभिरमृतं वि जायते । ऋ० 9.74.4.

अपां नपान्मधुमतीरपो दाः । ऋ० 10.30.4.

2. अमृतं वा अपः । शत० ब्रा० 11.5.4.5.

3. तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानमूर्मिं प्र हेतुं य उभे इयति ।

मदस्युतं मौक्षानं नभोजां परि त्रितन्तुं विचरेन्तमुत्सम् ॥ ऋ० 10.30.9.

4. दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतो वेना दुहन्यक्षुणं गिरिष्ठाम् ।

अप्सु द्रव्यं वावृधानं समुद्र आ सिन्धोरूर्मा मधुमन्तं पवित्र आ ॥ 9.85.10.

दे० 9.89.2. पृ० 281.

5. महत्तसोमो महिषश्चकारायां यद् गर्भोऽवृणीत देवान् । ऋ० 9.97.41.

देवीराप एष वो गर्भ इत्यपां ह्येष गर्भः । शत० ब्रा० 4.4.5.21.

6. सप्त स्वसारो अभि मातरः शिशुं नवं जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम् ।

अपां गन्धर्व दिव्यं नृचक्षुसं सोमं विश्वस्य भुवनस्य राजसे ॥ ऋ० 9.86.36.

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवतञ्जतम् । ऋ० 10.13.5.

7. दे० 5.45.9. पृ० 271.

ता अभि सन्तमसृन्तं महे युवानमादधुः । इन्दुमिन्द्र तवव्रते ॥ ऋ० 9.9.5.

8. दे० 9.41.3. पृ० 281.

होते हैं¹। इस ध्वनि को अनेक गर्जनार्थक धातुओं (क्रन्द, नद, मा, रु, वाश्)² के प्रयोग द्वारा व्यक्त किया गया है। इस संबन्ध में स्तन् धातु तक का प्रयोग आ गया है³ और कहा गया है कि कवि लोग स्तनयित्नु एवं अच्युत डगठल को दुहते हैं⁴। सोम के पवित्रीकरण में विद्युत् तक को कई मन्त्रों में संपृक्त कर लिया गया है⁵। इससे दिव्य सोम के पवित्रीकरण का बोध हो सकता है और यह स्तनयित्नु तूफान के दृश्य की ओर संकेत करता प्रतीत होता है। जब सोम के रव का वर्णन करना होता है तब साधारणतया उसकी उपमा वृषभ के साथ दी जाती है अथवा उसे सीधा वृषभ ही कहा जाता है। वृषभ की भांति वह काष्ठ में रांभता है⁶; हरित वृषभ हिकार करता हुआ सूर्य के साथ प्रकाशित होता है⁷। जैसे दूध से मिश्रित या उससे अमिश्रित जलों को आलंकारिक रूप से गौएं कहा गया है उसी प्रकार सोम-जल के संबन्ध को वृषभ-गो-संबन्ध के रूप में दिखाया गया है। वह गौओं के धन (herd) में एक सांड है⁸, वह गौओं का भर्ता है⁹। वह गौओं के धन में गल्हारने वाला सांड है¹⁰। गौएं उसे देख घड़कने लगती हैं¹¹। वह स्वर्ग, पृथिवी एवं स्रोतों

1. पर्वमानः संतुनिः प्रहृतामिव मथुमान् द्रप्सः परि वारमर्षति । ऋ० 9.69.2.
2. वृषा वृष्णे गेरुवदंशुरस्मै पर्वमानो रुशदीर्ते पयो गोः । ऋ० 9.91.3.
दे० 9.95.4. पृ० 164.
3. दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदत् । ऋ० 9.86.9.
4. अंशुं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितं कविं कवयोऽपसो मनीषिणः । ऋ० 9.72.6.
5. दे० 9.41.3. पृ० 281.
सोमस्य धारा पवते नृचक्षस कृतेन देवान् हवते दिवस्पति ।
बृहस्पते रवयेना वि दिद्युते समुद्रासो न सर्वनानि विव्यचुः ॥ ऋ० 9.80.1.
आ विद्युता पवते धारया सुतः । ऋ० 9.84.3.
दिवो न विद्युत् स्तनयन्त्यग्नैः सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा । ऋ० 9.87.8.
6. प्र युजो वाचो अभियो चक्रद्वने । सद्भाभि सत्यो अध्वरः ॥ ऋ० 9.7.3.
7. अधिक्रदद्वृषा हरिर्महान मित्रो न दर्शतः । सं सूर्येण रोचते ॥ ऋ० 9.2.6.
8. शूरो न गोषु तिष्ठति । ऋ० 9.16.6.
उक्षा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुपं यन्ति निष्कृतम् । ऋ० 9.69.4.
प्रावीविपद्वाच ऊर्मिं न सिन्धुर्गिरः सोमः पर्वमानो मनीषाः ।
अन्तः पश्यन् वृजनेमावराव्या तिष्ठति वृषभो गोषुजानन् ॥ ऋ० 9.96.7.
9. पतिर्गवां प्रदिव इन्दुर्कृत्वियः । ऋ० 9.72.4.
10. उक्षेवं यूथा परियन्नरावीत् । ऋ० 9.71.9.
परा व्यक्तो अरुषो दिवः कविर्वृषा त्रिपृष्ठो अनविष्ट गा अभि । ऋ० 9.71.7.
11. यं त्वा वाजिब्रह्म्या अभ्यनूषत । ऋ० 9.80.2.

का सांड है¹ । सोम की घृष्टता का महिष की ढिठाई के साथ साम्य दिखाया गया है और इन प्रसंगों में उसे पशु तक की संज्ञा दे दी गई है² । गो-जल के मध्य वृषभ होने के नाते वह जलों को गर्भ धारण कराता है³ । वह रेतोधा है । इस विशेषण का प्रयोग यजुर्वेद में चन्द्रमा के लिए भी आया है । वह गर्भदाता है⁴ । सोम एक उक्षा है, वृषन् है, वृषभ है, उसके पैने सींग (तिग्म-शृङ्ग) हैं । यह विशेषण ऋग्वेद में पांच बार आता है और पांचों बार इसका वृषभार्थक शब्द के साथ संपर्क हुआ है । इस प्रकार इन्द्र का मन्थ तिग्मशृङ्ग वृषभ जैसा है⁵ । अग्नि की भांति सोम भी अपने सींगों को पैनाता रहता है⁶ ।

सोम तेज गतिवाला है⁷ । सोम-रस के प्रवाह को घोड़े-जैसा क्षिप्र बताया गया है । इस प्रकार कहा गया है कि दश युवतियां उसे आशु अश्व की न्याईं साफ़ करती हैं⁸ । इन्द्र को मद-मत्त बनानेवाली बूंद एक हरित अश्व है⁹ । कोशों में बहनेवाले सोम की उपमा कभी-कभी वन की ओर उड़नेवाले पक्षियों से दी गई है¹⁰ ।

सोम-रस पीत वर्ण का होता है, अतः ऋषियों ने इसके शारीरिक गुण को भास्वर बताया है । वह सूर्य की भांति या सूर्य के साथ चमकता है और अपने-आपको इसके किरण-वस्त्रों से परिवेष्टित कर लेता है¹¹ । वह सूर्य के रथ पर

1. वृषांसि द्विवो वृषभः पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियांनाम् । ऋ० 6.44.21.
2. हिरण्यपावाः पशुमांसु गृभ्णते । ऋ० 9.86.43.
3. अपां पेहं जीवधन्यं भरामहे देवाव्यं सुहवमध्वरश्रियम् । ऋ० 10.36.8.
कुविद् वृषण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमादधन् । याः शुक्रं दुहते पर्यः । ऋ० 9.19.5.
गोवित्पवस्व वसुविद्विरण्यविद् रेतोधा इन्द्रो भुवनेज्वरितः । ऋ० 9.86.39.
सोमो रेतोधा । मै० सं० 1.6.9.
4. इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्व विचर्षणे । प्रजावद्रेत आभर ॥ ऋ० 9.60.4.
दे० 9.74.5. पृ० 277.
5. वृषभो न तिग्मशृङ्गोऽन्तर्युथेषु रोस्वत् । ऋ० 10.86.15.
6. एष शृङ्गाणि दोधुवच्छितीति युथ्यो वृषा । नृगा दधान ओजसा । ऋ० 9.15.4.
स्वति भूमिो वृषभस्तविष्यया शृङ्गे शिशानो हरिणी विचक्षणः । ऋ० 9.70.7.
7. एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमार्दनम् । पतयन्मदयत्सस्वम् ॥ ऋ० 1.4.7.
8. दे० 9.6.5. पृ० 274.
9. दे० 9.63.17. पृ० 278.
10. दे० 9.72.5. पृ० 277.
11. विश्वस्य राजा पवते स्वर्देशं क्रतस्य धीति मृषियच्छीवशान् ।
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता मतीनामसमष्ट काव्यः ॥ ऋ० 9.76.4.

आरोहण करता है और सूर्य की भांति सभी प्राणियों के ऊपर डट जाता है। वह सूर्य की तरह अपनी किरणों से पृथिवी और स्वर्ग को आपूरित करता है¹। जब वह एक भास्वर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ तब उसने अपने माता-पिता को भी चमचमा दिया²। सूर्य-पुत्री भी उसे पवित्र करती है³। अतः सोम के लिए आया है कि वह अन्धकार से युद्ध करता है⁴ और उसे प्रकाश के द्वारा कील देता है अथवा वह दिव्य प्रकाश को उत्पन्न करता और अन्धकार को ध्वस्त कर देता है⁵।

अमित मात्रा में पीनेवाले को यह दीवाना और ऊर्जस्वल बना देता है। सोम की यह शक्ति अन्य सभी पेयों की अपेक्षा कहीं बढ़कर है। यह उसे असाधारण वीर कार्यों के लिए प्रेरित करती है। अतएव इसे अमृतत्व प्रदान करने-वाला दिव्य पेय भी बताया गया है। गाथात्मक रूप में इसे अमृत भी कहा गया है। यह एक अमर प्रेरक है⁶ जिसपर देवता तक मरते हैं⁷ और मनुष्यों के हाथों पीसे जाने और दुग्ध के साथ मिश्रित हो जाने पर वे इसे कणोहत्य पीते हैं⁸। तब वे आनन्द में रत हो जाते⁹ और उल्लास में सराबोर हो जाते हैं¹⁰। सोम अमर है¹¹।

अधि त्विषीरधित सूर्यस्य । ऋ० 9.71.9. दे० 9.86.32. पृ० 281.

1. स पर्वस्व विचर्षण आ मही रोदसी पृण । उषा सूर्यो न रश्मिभिः ॥ ऋ० 9.41.5.
2. स सूनुर्मतरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत् । महान्मही ऋतावृधा ॥ ऋ० 9.9.3.
3. दे० 9.1.6. पृ० 275.
4. अवा कल्पेषु नः पुमस्तर्मांसि सोम योध्य । तानि पुनान जङ्घनः ॥ ऋ० 9.9.7.
5. पर्वमान ऋतं बृहच्छुक्रं ज्योतिरजीजनत् । कृष्णा तर्मांसि जङ्घनत् ॥ ऋ० 9.66.24.
पर्वमान महि श्रवश्चित्रेभिर्यासि रश्मिभिः ।
शर्धन् तर्मांसि जिघ्रसे विश्वानि दाशुषो गृहे ॥ ऋ० 9.100.8.
वृषा विजज्ञे जनयन्नमर्त्यः प्रतपञ्ज्योतिषा तमः । ऋ० 9.108.12.
6. इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम् । ऋ० 1.84.4.
7. दक्षो देवानामसि हि प्रियो मदः । ऋ० 9.85.2.
8. पिबन्त्यस्य विश्वे देवासः । ऋ० 9.109.15.
9. दुच्छन्ति देवाः सुवन्तं न स्वमाय स्पृहयन्ति ।
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ऋ० 8.2.18.
10. विश्वे देवा अमत्सत । ऋ० 8.69.11.
11. यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् धामञ्जतस्य ।
मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥ ऋ० 1.43.9.
यो न इन्द्रुः पितरो हृत्सु पीतोऽमर्त्यो मर्त्यो आविवेश । ऋ० 8.48.12.
दे० 9.3.1. पृ० 277.

देवताओं ने अमृतत्व के लिए इसका पान किया है¹। सोम देवताओं को अमृतत्व प्रदान करता है² और साथ ही मनुष्यों को भी³। वह अपने उपासकों को सनातन एवं अखण्ड लोक में स्थापित करता है, जहां अनन्त प्रकाश है और यश है; वह उन्हें वहां अमर बना देता है जहां स्वयं सम्राट् वैवस्वत विराजमान हैं⁴।

इस प्रकार सोम में एक प्रकार की स्वाभाविक भैषज्य-शक्ति भी है। रोगियों के लिए सोम निरामय एक रसायन औषध है। फलतः सोम रोगियों का उपचार करते देखे गये हैं। उन्होंने अन्धों को दृष्टि और लंगड़ों को गति प्रदान की है⁵। वे मनुष्यों के अङ्ग-संरक्षक हैं, वे उनके अङ्ग-अङ्ग में व्यापे हुए हैं⁶ और मनु वर्ग को वे ही दीर्घायु प्रदान करते हैं⁷। सोम हृदय के पापों को धो देता है; वह अनृत का विनाश और सत्य का संवर्धन करता है।

जीभ पर पड़ते ही सोम वाणी में जान डाल देता है⁸। वाणी को वह वैसे ही जीवट देता है जैसे पतवार नाव को⁹। निःसंदेह इसी कारण सोम को 'वाचस्पति'¹⁰

1. त्वां देवासो अमृताय कं पपुः । ऋ० 9.106.8.
2. त्वं ह्यग्निं दैव्या पर्वमानं जनिमानि युमत्तमः । अमृतवायं घोषयः ॥ ऋ० 9.108.3
3. अपाम् सोमममृता अभूमा गन्म ज्ये तिरविदाम देवान् । ऋ० 8.48.3.
4. यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँल्लोके स्वरहितम् ।
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायिन्द्रो परिस्त्रव ॥ ऋ० 9.113.7.
यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः ।
यन्नामूर्यहतीरापस्तत्र माममृते कृधीन्द्रायिन्द्रो परिस्त्रव ॥ ऋ० 9.113.8.
5. प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्विवक्षसे । ऋ० 10.25.11.
6. त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपाः । ऋ० 8.48.9.
7. त्वं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे । प्रियस्तेष्वो वनस्पतिः । ऋ० 1.91.6.
प्रण आयुर्जीवसे सोम तारीः । ऋ० 8.48.4.
सोमं राजन् प्र ण आयूषि तारीः । ऋ० 8.48.7.
तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक् पश्येम सूर्यम् । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ऋ० 9.4.6.
ज्योङनः सूर्यं दृशये रीरिहि । ऋ० 9.91.6.
8. अयं मे पीत उदियति वाचमयं मनीषामुशतीमजीगः । ऋ० 6.47.3.
हिन्वानो वाचमिषिरामुपबुधम् । ऋ० 9.84.4.
इष्यन्वाचमुपवृत्तेव होतुः पुनान इन्द्रो वि प्या मनीषाम् । ऋ० 9.95.5.
स इन्द्राय पवसे मत्सरवान् हिन्वानो वाचं मविभिः कवीनाम् । ऋ० 9.97.32.
9. हरिः सृजानः पृथ्यामृतस्ये यतिं वाचमरितेव नावम् । ऋ० 9.95.2.
10. तमह्यन् भुरिजोधिष्या संवसानं विवस्वतः । पतिं वाचो अदाभ्यम् ॥ ऋ० 9.26.4.
इन्दुरिन्द्राय पवत् इति देवासो अब्रुवन् ।

या 'वाचो अग्रिय' या 'अग्रे वाचाम्'¹ कहा गया है। वह स्वर्ग से अपनी रांभ को उठाता है²। ब्राह्मणों में वाक् को देवताओं द्वारा चुकाया गया सोम का मूल्य बताया गया है। सोम कामनाओं को कुमुकाता है³। फलतः सोम का उपासक बोल उठाता है:—'हमने सोम पी लिया है, हम अमर बन गये हैं, हम प्रकाश-लोक में पहुँच गये हैं, हमने देवताओं को देख लिया है'⁴। अतः सोम को 'मनस्पति', सूक्तों का पिता, नेता या जनक भी कहा गया है। सोम कवियों के मूर्धन्य और पुरोहितों में द्रष्टा हैं⁵। उनमें ऋषियों की मनीषा है, वे ऋषियों के निर्माता⁶ एवं स्तोत्रों के रक्षक हैं⁷। वे यज्ञ की आत्मा हैं⁸, देवों में ब्रह्मा हैं और उनका यज्ञ में अपना भाग है⁹। सोम की प्रज्ञा के विषय में भी विवरण मिलते हैं। वे एक मेधावी ऋषि हैं¹⁰। वे देवताओं की जनिमाओं को पहचानते हैं¹¹; वे बुद्धिमान्, मानवदर्शी ऊर्मि हैं¹²। सोम विवेक के साथ प्राणियों का निरीक्षण करते

वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्थेशान् ओजसा ॥ ऋ० 9.101.5.

1. पर्वस्व वाचो अग्रियः सोमं चित्रार्भिरूतिभिः।

अभि विश्वानि काव्या ॥ ऋ० 9.62.25.

दे० 9.7.3. पृ० 283.

त्वं समुद्रियांअग्रोऽग्रियो वाचं ईरयन्। पर्वस्व विश्वमेजय। ऋ० 9.62.26.

अग्रे सिन्धूनां पर्वमानो अर्षत्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छति। ऋ० 9.86.12.

अग्रे वाचः पर्वमानः कर्निकदत्। ऋ० 9.106.10.

2. यो धारया मधुमौ ऊर्मिणा दिव इयति वाचं रयिवाळ्मर्त्यः। ऋ० 9.68.8.

3. दे० 6.47.3. पृ० 286.

4. दे० 8.48.3. पृ० 286.

5. ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषि विप्राणां महिषो मृगाणाम्। ऋ० 9.96.6.

6. ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्। ऋ० 9.96.18.

7. किमङ्गत्वा ब्रह्मणः सोम गोपां किमङ्ग त्वाहुरभिशस्तिपां नः। ऋ० 6.52.3.

8. आत्मा यज्ञस्य पूर्यः। ऋ० 9.2.10.

आत्मा यज्ञस्य रंहा सुप्वाणः पवते सुतः प्रलं नि पति काव्यम्। ऋ० 9.6.8.

9. भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन्। ऋ० 10.85.19.

दे० 9.96.6. ऊपर।

10. ऋषिर्विप्रः काव्येन। ऋ० 8.79.1.

11. अथा देवानामुभयस्य जन्मनो विद्वाँ अश्रोत्यमुत इतश्च यत्। ऋ० 9.81.2.

देवो देवानां गुह्यानि नामाऽऽविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे। ऋ० 9.95.2.

प्र काव्यमुशनैव ब्रुवाणो देवोदेवानां जनिमा विवक्ति।

महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन् ॥ ऋ० 9.97.7.

दे० 9.108.3. पृ० 286.

12. इन्द्राय सोम परि विच्यसे नृभिर्नृचक्षा ऊर्मिः कविरज्यसे वने। ऋ० 9.78.2.

हैं¹ अतः वे 'बहु-चक्षु'² और 'सहस्र-चक्षु' हैं³ ।

सोम ने पितरों को कृत्यों में प्रेरित किया था⁴; उन्हीं के द्वारा पितरों ने प्रकाश और गौण प्राप्त की थीं⁵ । सोम पितरों से संपृक्त हैं⁶ और उनके साथ रहते हैं⁷ । फलतः पितरों को 'सोम-प्रिय'⁸ कहा गया है ।

मानव पर होनेवाला सोम का मादक प्रभाव शनैः शनैः देवाताओं पर आक्रमित हो गया । सोम की मादक शक्ति का प्रमुख उपयोग इन्द्र को अन्तरिक्षस्थ शत्रु-दल के विरुद्ध लोहा लेने के लिए बढ़ावा देना है; क्योंकि सोम ही इन्द्र को वृत्र से युद्ध करने के लिए संनद्ध करते हैं । इस तथ्य का उल्लेख ऋग्वेद के अगणित मन्त्रों में हुआ है⁹ । सोम-मद में बौरा कर इन्द्र अशेष शत्रुओं का वध कर डालते हैं¹⁰ और जब वे सोम-पान कर लेते हैं तब कोई भी शत्रु उनका सामना नहीं कर पाता¹¹ । सोम इन्द्र की आत्मा हैं¹² । वे इन्द्र के कल्याणकारी मित्र हैं¹³ । वे ही इन्द्र के अज को उजागर करते हैं¹⁴ । वे ही वृत्र-वध में उसका हाथ बटाते हैं¹⁵ । सोम ही की

1. सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः । ऋ० 9.71.9.
2. हर्यतं भूरिचक्षसम् । ऋ० 9.26.5.
3. इन्द्रुं सहस्रचक्षसम् । ऋ० 9.60.1.
4. त्वया हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान धीराः । ऋ० 9.96.11.
5. स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीढूँ अभि नो ज्योतिषावीत् ।
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अद्रिमुष्णन् ॥ ऋ० 9.97.39.
6. त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ तंतन्य । ऋ० 8.48.13.
7. स पितृभ्यः सोमवद्भ्यः । षट्कपालं पुरोडाशं निर्वपति सोमाय वा पितृभ्यः ॥
शत० ब्रा० 2.1.6.4.
8. द्यावापृथिवी अनु मा दीधीथां विश्वे देवासो अनु मा रभध्वम् ।
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमाञ्जैवपकामस्य कर्ता ॥ अथ० 2.12.5.
अङ्गिरसो नः पितरो नवगवा अर्धवाणो भृगवः सोम्यासः ।
तेषां व्यं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ऋ० 10.14.6.
9. यस्ते चित्रश्रवस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तमः । य ओजो दातमो मदः । ऋ० 8.92.17.
10. अस्मेदिन्द्रो मदेवा विश्वा वृत्राणि जिघ्रते । शूरो मघा च महेते ॥ ऋ० 9.1.10.
11. दे० 6.47.1. पृ० 132
12. अदब्ध इन्द्रो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः ।
अभि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निंसते ॥ ऋ० 9.85.3.
13. त्वं नो वृत्रहन्तमेन्द्रस्येन्द्रो शिवः सखा । ऋ० 10.25.9.
14. इन्द्रस्य शुष्ममीर्यन्नपस्युभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः । ऋ० 9.76.2.
15. स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । वविवांसं महीरपः ॥ ऋ० 9.61.22.

सहायता से इन्द्र ने सरितों को मनुष्य के लिए प्रवाहित किया था और 'अहि' का वध किया था¹। इस प्रकार कभी-कभी सोम को इन्द्र-वज्र की संज्ञा भी मिली है²। इन्द्र का सोम सहस्र-विजयी वज्र बन जाता है³। यही मादक पेय शत पुरों को दलित करता है⁴ और वृत्र को मारता है⁵। अतः सोम देव को इन्द्र की भांति 'वृत्रघ्न' और 'पुरंदर' भी कहा गया है⁶ और इन्हें छः बार 'वृत्रहन्' विशेषण मिला है जो मूलतः इन्द्र का है।

इन्द्र द्वारा पिये जाने पर सोम ने सूर्य को स्वर्ग में उदित किया है⁷। इस दृष्टि से जगत् का क्षेमकारी यह कार्य सोम पर आरोपित हो जाता है। सोम ने सूर्य को भासमान बनाया है⁸। उसी ने आकाशस्थ प्रकाश को चमकाया⁹ और सलिलों में सूर्य को उत्पन्न किया है¹⁰। सोम ने सूर्य को उदित किया, प्रेरित किया, प्राप्त किया और प्रदान किया है और उषाओं को भी उन्होंने भास्वर बनाया है। वे अपने उपासकों को सूर्यांश दिलाते¹¹ और उनके लिए प्रकाश फैलाते हैं¹²। उन्होंने ही प्रकाश प्राप्त किया¹³ और प्रकाश तथा स्वर्ग को जीता है। जिस प्रकार राज्य को 'अमृत की नाभि' कहा गया है—जिस पर कि समग्र संसार आश्रित है¹⁴—

1. त्वा युजा तव तत्सोम सख्य इन्द्रो अपो मनवे सखतस्कः । ऋ० 4.28.1.
2. इन्द्रस्य वज्रो वृषभो विभूवंसुः सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः । ऋ० 9.72.7.
एव प्रकोशे मधुमौ अचिक्रद्विन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टरः । ऋ० 9.77.1.
वज्रश्च यज्ञवन्धो अनपच्युता । ऋ० 9.111.3.
3. आत्सोम इन्द्रियो रसो वज्रः सहस्रसा भुवत् ।
उक्थं यदस्य जायते ॥ ऋ० 9.47.3.
4. संवृक्त घृणुमुक्थं महामहिब्रतं मदम् । शतं पुरो रुरुक्षणिम् ॥ ऋ० 9.48.2.
5. दे० 6.17.11. पृ० 132.
6. इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिहन्ता वृत्राणामसि सोम पूभित् । ऋ० 9.88.4.
7. सोद्विन्द्रस्य जठरे कनिकद्वभिर्यतः सूर्यमारोह्यो दिवि । ऋ० 9.86.22.
8. एव सूर्यमरोचयत् पर्वमानो विचर्षणिः । विश्वा धामानि विश्ववित् । ऋ० 9.28.5.
दे० 9.37.4. पृ० 164.
9. अधि धामस्थाद् वृषभो विचक्षणोऽरुरुचद्वि दिवो रोचना कविः ।
राजा पवित्रमत्येति रोरुवद् दिवः पीयूषं दुहते नृचक्षसः ॥ ऋ० 9.85.9.
10. जनयन् रोचना दिवो जनयन्नप्सु सूर्यम् । वसानो गा अपो हरिः । ऋ० 9.42.1.
11. त्वं सूर्यं न आ भञ्ज तव क्रवा तवोतिभिः । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ऋ० 9.4.5.
12. आ नः पवस्व धारया पर्वमान रथि पृथुम् । यथा ज्योतिर्विदासि नः ॥ ऋ० 9.35.1.
13. पर्वमान स्वविदो जायमानोऽभवो महान् । इन्द्रो विश्वं अभीदसि ॥ ऋ० 9.59.4.
14. जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः । ऋ० 4.58.1.

उसी प्रकार सोम-संबन्धी धारणा जगच्छासकत्व तक जा पहुँचती है—क्योंकि सोम दिशाओं के अधिपति हैं¹। वे दोनों लोकों को उत्पन्न करने का महान् क्षेमकारी कार्य करते हैं²। वे स्वर्ग और पृथिवी का जनन एवं स्थापन करते हैं। वे स्वर्ग को धारण करते और सूर्य में प्रकाश का आधान करते हैं³।

वृत्र-युद्ध में प्रवृत्त हुए इन्द्र के साथ निकट रूप से संबद्ध होने के नाते सोम को स्वतन्त्र रूप से भी एक महान् योद्धा बताया गया है। सोम विजयी हैं; वे अजेय हैं और युद्ध के लिए उतरे हैं⁴। वे योद्धाओं के अग्रणी हैं, भीमों में सबसे बड़कर भीषण हैं, वे अजस्र विजयशील हैं⁵। वे अपने उपासकों के लिए गौएं, रथ, अश्व, सुवर्ण, स्वर्ग, सलिल, सहस्र वसु⁶, यहां तक कि अशेष पदार्थ जीत कर लाते हैं। उनके युद्धालु चरित्र का उल्लेख किये बिना भी कहा गया है कि वे पृथिवी और स्वर्ग के अशेष धन, भोजन, पशु, अश्व आदि अपने उपासकों को देते हैं⁷। स्वयं सोम को अनेक बार रथि या देवों का धन कहा गया है⁸।

धामन् ते विश्वं भुवनमधिष्ठितम् । ऋ० 4.58.11.

त्वं विश्वस्य भुवनस्य राजसि । ऋ० 9.86.28.

1. आ पवस्व दिशां पते । ऋ० 9.113.2.

2. प्र हिंन्वानो जनिता रोदस्योः । ऋ० 9.90.1.

3. अयमकृणोदुषसः सुपर्णारयं सूर्यं अदधाज्ज्योतिरन्तः ।

अयं त्रिधातुं दिवि रैचुनेषु त्रितेषु विन्दुदन्तं निर्गृहम् ॥ ऋ० 6.44.23.

दे० 6.44.24. पृ० 274.

दे० 6.47.3. पृ० 286.

अयं स यो वरिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृणोदयं सः ।

अयं पीयूषं तिसृषु प्रवसु सोमो दाधरोर्वैर्वरिक्षिम् ॥ ऋ० 6.47.4.

4. अपाळहं युत्सु पृतनासु पथि स्वर्षाम्पतां वृजनस्य गोपाम् ।

भुरेषुजां सुभ्रितं सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥ ऋ० 1.91.21.

5. मुहौ असि सोम ज्येष्ठ उग्राणामिन्दु ओजिष्ठः ।

युध्वा सन्धश्चजिगेथ ॥ ऋ० 9.66.16.

य उग्रेभ्यश्चिदोजीयान्छुरैभ्यश्चिच्छूरतरः । भूरिदाभ्यश्चिन्महीयान् ॥ ऋ० 9.66.17.

6. गोजिन्नः सोमो रथजिद्धिरण्यजित्स्वर्जिद्विजित्पवते सहस्रजित् ।

यं देवासचक्रिरे पीतये मदं स्वादिष्टं द्रुपसमरुणं मय्योभुवम् ॥ ऋ० 9.78.4.

7. उत त्वामरुणं वयं गोभिरञ्ज्मो मदाय कम् । वि नो रथे दुरो वृधि ॥ ऋ० 9.45.3.

स न ऊर्जे व्यव्ययं पवित्रं धाव धारया । देवासः शृणवन् हि कम् ॥ ऋ० 9.49.4.

परि शुश्रः सुनद्रथिर्भरद्वाजं नो अन्धसा । सुवातो अर्ष पवित्र आ ॥ ऋ० 9.52.1.

अतस्त्वा रथिमभि राजानं सुकृतो दिवः । सुपर्णो अय्यथिर्भरत् ॥ ऋ० 9.48.3.

8. स वै देवानां वसु । शत० ब्रा० 1.6.4.5.

सोम शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं¹। वे यातुधानों को ध्वस्त करते हैं² अन्य देवों की तरह—किंतु उन सबकी अपेक्षा कहीं अधिक बार—इन्हें 'रक्षोहन्' की उपाधि दी गई है। सोम ही एक ऐसे देवता हैं, जिन्हें 'अघशंसहा' यह विशेषण मिला है³। परवर्ती वैदिक साहित्य में उल्लेख आता है कि वे ब्राह्मण, जो सोम-पान करते हैं, निमेष-मात्र में शत्रुओं का वध कर डालते हैं।

योद्धा होने के नाते सोम अस्त्र-सज्जा भी करते⁴ और एक वीर की भांति अपने हथियारों को अपने हाथ में संभालते हैं⁵। उनके अस्त्र दारुण और पंने हैं⁶। एक मन्त्र में आता है कि इन अस्त्रों को सोम ने अपने दुर्मनस्क पिता से छीन लिया था⁷। वे सहस्रभृष्टि शस्त्र से सुसज्जित हैं⁸ और उनका धनुष अमोघ है⁹।

सोम इन्द्र के रथ पर बैठते हैं¹⁰। वे रथी इन्द्र के सारथि हैं¹¹। वे रथ पर बैठते हैं¹² और उनका रथ दिव्य है¹³। वे 'ज्योतीरथ'¹⁴ अथवा 'पूत-रथ' हैं¹⁵। सारथियों के वे सिरमौर हैं¹⁶। उनकी अपनी घोड़ियां सुपर्ण

1. त्वं नः सोम विश्वतो गोपा अदाभ्यो भव । ऋ० 10.25.7.
2. पर्वमानो अभिव्यदद्रक्षस्यपजङ्घनत् । प्रलवद् रोचयन् रुचः ॥ ऋ० 9.49.5.
3. पुष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति । देवावीरघशंसहा ॥ ऋ० 9.28.6.
4. स्वायुधः सोतृभिः पूयमानोऽभ्यर्ष गुह्यं चारु नाम । ऋ० 9.96.16.
5. शूरो न धत्त आयुधा गभस्स्योः स्वः । सिषसन् रथिरो गविष्टिषु ॥ ऋ० 9.76.2.
6. या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । रक्षा समस्य नो निदः ॥ ऋ० 9.61.30
- शूरग्रामः सर्ववीरः सहावाज्जेता पवस्व सनेता धनानि ।
तिग्मायुधः क्षिप्रयन्वा समस्वषाः सहः साहान् पृतनासु शत्रून् ॥ ऋ० 9.90.3.
7. अयं देवः सहसा जायमान इन्द्रेण युजा पणिमस्तभायत ।
अयं स्वस्य पितुरायुधानीन्दुरमुष्णादशिवस्य मायाः ॥ ऋ० 6.44.22.
8. राजा पवित्ररथो वाजमारुहः सहस्रभृष्टिर्जयसि श्रवो बृहत् । ऋ० 9.93.5, 9.86.40
9. दे० 9.90.3. ऊपर ।
10. इन्द्रेण सोम सरथं पुनानः । ऋ० 9.87.9.
- आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा । ऋ० 9.96.2.
- परि दैवीरानु स्वधा इन्द्रेण याहि सरथम् । पुनानो वाघद्वाघद्विरमर्त्यः । ऋ० 9.103.5
11. इन्द्रः सव्यष्ठाश्चन्द्रमा सारथिः । अथ० 8.8.23.
12. पुष देवो रथयति पर्वमानो दशस्पति । आविष्करोति वयन्नुम् ॥ ऋ० 9.3.5.
13. दैव्यो दर्शतो रथः । ऋ० 9.111.3.
14. ज्योतीरथः पवते राय ओक्थः । ऋ० 9.86.45.
15. दे० 9.83.5. ऊपर ।
16. पर्वमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः । हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः । ऋ० 9.66.26.

हैं¹ और उनका एक अश्व वर्ग भी है² जोकि अनिल जैसा मनोजवा है ।

प्रसङ्गतः सोम कभी-कभी इन्द्र के सखा मरुद्गण के साथ संपृक्त होकर आते हैं । मरुद्गण स्वर्ग-वृषभ (सोम) को दुहते³ और नवजात शिशु को अलंकृत करते हैं⁴ । इन्द्र की भांति सोम की भी मरुद्गण परिचर्या करते हैं⁵ । वायु सोम के लिए सौख्यदायक हैं⁶, वायु उनके संरक्षक हैं⁷ । अग्नि, पूषा और रुद्र के साथ सोम युग्म में आते हैं । कुछेक मन्त्रों में रहस्यमय ढंग से वरुण के साथ उनका ताद्रूप्य किया गया है⁸ ।

ऋग्वेद में एक बार⁹ सोम को 'मौजवत' भी कहा गया है, जो उत्तर-कालीन संदर्भों के अनुसार 'मुञ्जवत् पर्वत पर उत्पन्न' इस अर्थ का बोधक है । सोम को अनेक बार 'गिरिष्ठः' भी कहा गया है । पर्वतों को भी सोमपृष्ठ संज्ञा मिली है¹⁰, जो संभवतः याज्ञिक प्रतीकवाद के प्रभाव से सोमपेषक पाषाण (अद्रि) के लिए आई है । उद्धृत पदों से भलकता है कि सोमलता का स्थान पार्थिव पर्वतों पर रहा होगा¹¹ । अवेस्ता में आता है कि होम पर्वतों पर पैदा होता है । इस बात से भी उक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है, क्योंकि सोमलता पर्वतों पर उगती थी ।

1. ईशान इमा भुवनानि वीर्यसे युजान इन्द्रो हरितः सुपर्णैः । ऋ० 9.86.37.
2. वायुर्न यो नितुल्वं दृष्टयामा । ऋ० 9.88.3.
3. एतमुत्थं मरुच्युतं सहस्रधारं वृषभं दिवो दुहुः । विश्वा वसुनि बिभ्रतम् ॥ ऋ० 9.108.11
अस्य प्रबामनु द्युतं शुक्रं दुदुहे अहयः । पयः सहस्रसामृषिम् । ऋ० 9.54.1.
4. शिशुं जज्ञानं हयैतं मृजन्ति शुम्भन्ति बह्विं मरुतो गणेन । ऋ० 9.96.17.
5. द्यामस्तभ्नाद् वृषभो मरुत्वान् । ऋ० 6.47.5.
6. दे० 9.31.3. पृ० 280.
7. वायुः सोमस्थ रक्षिता । ऋ० 10.85.5.
8. चक्रिर्दिवः पवते कृत्यो रसो महीं अर्द्धो वरुणो हुरुयते ।
असावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियोऽत्यो न यूये वृषयुः कविक्रद् ॥ ऋ० 9.77.5.
दे० 9.95.4. पृ० 164.
महः समुद्रं वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छेकुर्ध्वरुणैर्वारभम् । ऋ० 9.73.3.
कृतस्य तन्तुर्विततः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया । ऋ० 9.73.9.
स समुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यजुर्दधे । ऋ० 8.41.8.
9. सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः । ऋ० 10.3.1.
क्षरन्तः पर्वतावृधः । ऋ० 9.46.1.
10. ये पर्वताः सोमपृष्ठाः । अथ० 3.21.10.
दिवो मानं नोत्सदन्सोमपृष्ठसो अद्रयः । ऋ० 8.63.2.
11. पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे । ऋ० 9.82.3.

अतः संभव है कि यही तथ्य कवि के मन में उस समय भी उपस्थित रहा हो जबकि वह कहता है कि द्युलोक के नाक पर मधु-जिह्व मित्र-गण पार्वत्य-वृषभ सोम को दुहते हैं¹ । उन संदर्भों में भी तात्पर्य पार्थिव पर्वतों ही से हो सकता है, जहां आया है कि वरुण ने अग्नि को सलिल में रखा, सूर्य को स्वर्ग में और सोम को अद्रि पर² अथवा मातरिश्वा अग्नि को स्वर्ग से लाये, जबकि श्येन दूसरे (सोम) को चट्टान से उड़ा ले गया³; किंतु फिर भी यहां संदेह बना रह जाता है, क्योंकि गाथात्मक भाषा में 'पर्वत' और 'चट्टान' का प्रयोग बहुधा 'मेघ' के लिए आता है ।

सोम एक पार्थिव लता है और साथ ही यह दिव्य भी है⁴; वस्तुतः इसके वास्तविक मूल और आवास स्वर्ग में माने गये हैं । उदाहरणार्थ कहा गया है कि इस लता का जन्म ऊंचाई पर हुआ है; स्वर्ग के निवासी सोम को पृथिवी पर उतारा गया है⁵ । यह मादक-रस 'स्वर्ग का शिशु' है⁶ । 'स्वर्ग-शिशु' विशेषण सोम के लिए बार-बार प्रयुक्त हुआ है । किंतु एक मन्त्र⁷ में उन्हें 'सूर्यजा' भी कहा गया है और एक अन्य मन्त्र में पर्जन्य को (इस) 'बलवान् पक्षी' का पिता बताया गया है⁸ । अथर्ववेद⁹ के अनुसार अमृत का मूल पर्जन्य के वीर्य में निहित है । जहां सोम को शिशु¹⁰ अथवा युवा बताया गया है वहां इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि की भांति सोम भी सदा नव-नव उत्पन्न होता रहता है । सोम स्वर्ग का पीयूष है¹¹ और उसे स्वर्ग में पुना जाता है¹² । उनकी धाराएं स्वर्ग के रम्य स्थलों की ओर प्रवाहित होती हैं¹³ । उनका प्रवाह लोकों के उस पार स्वर्ग में पहुंचता है

1. दे० 9.85.10. पृ० 282.

दे० 9.95.4. पृ० 164.

2. इत्सु क्रतुं वरुणो अस्त्रं॑भि दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ । ऋ० 5.85.2.

3. आन्य दिवो मातरिश्वा जभारा मथनादन्त्यं परिश्येनो अद्रेः । ऋ० 1.93.6.

4. समत्तु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र । ऋ० 10.116.3.

5. उच्चा तं जातमन्धसो दिविषद् भूभ्या ददे । उग्रं शर्म महिध्रवः ॥ ऋ० 9.61.10.

6. एषस्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । य इन्दुवीरमाविशत् ॥ ऋ० 9.38.5.

7. हरि पर्यद्रवजाः सूर्यस्य । ऋ. 9.93.1.

8. दे० 9.82.3. पृ० 281.

दे० 9.113.3. पृ० 275.

9. उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिकन्दत्योषधीः । यदा वः पृथिमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥

अथ० 8.7.21.

10. दे० 9.96.17. पृ० 292.

11. दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणे । सुनोता मधुमत्तमम् ॥ ऋ० 9.51.2.

12. तपोष्वित्रं विततं दिवस्पदे । ऋ० 9.83.2.

पर्वस्व सोम दिव्येषु धामसु । ऋ० 9.86.22.

13. अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अर्षति । विप्रस्य धारया कविः ॥ ऋ० 9.12.8.

और वहां पूत होता है¹। सोम स्वर्ग में व्यापे हुए हैं²। वे स्वर्ग में हैं³। और वे स्वर्ग के अधिपति हैं⁴। दिव्य पक्षी के रूप में वे धरती की ओर दृष्टिपात करते और वहां के सभी प्राणियों का सर्वेक्षण करते हैं⁵। सूर्यदेव की भांति वे भी सभी लोकों के ऊपर आरूढ होकर विराजमान हैं⁶। इन पावन द्रव्यों को वायु देवता स्वर्ग से धरती पर गिराते हैं⁷। सोमदेव लोकों में विचरते हैं⁸। दुग्ध परिवेष्टित सोम की मानवीय अंगुलियां आजमान स्वर्ग के तृतीय शृङ्ग पर मार्जन करती हैं⁹। उनका आवास 'परमे व्योमन्'¹⁰ में और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार तृतीय स्वर्ग में है किन्तु 'अव्य पवित्र' को भी रहस्यमयी भाषा में स्वर्ग कहा गया प्रतीत होता है। ऐसे स्थलों पर तो यह बात निश्चित है कि जहां सोम के लिए यह कहा गया है कि वे स्वर्ग की नाभि में, 'अव्य वार' में विराजमान हैं¹¹; वे दिव्य प्रकाश में—जोकि अव्य वार है—परिभ्रमण करते हैं¹²; वे सूर्य के साथ स्वर्ग में—जो पवित्र है—चलते हैं¹³। उन स्थलों पर भी यह निश्चित-सा है जहां यह आया है कि वृषभ ने स्वर्ग को व्याप्त कर लिया है। राजा 'पवित्र' पर अधिरोहण करते हैं¹⁴। पवित्र के लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ 'सानु' शब्द 'दिवःसानु' का बोधक है। ऐसे शब्दों का पार्थिव सोम के साथ संपृक्त हो जाना स्वाभाविक-सा है, क्योंकि स्वर्ग अमृत

1. एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि धारया । पर्वमानः कर्निकदत् ॥ ऋ० 9.3.7.
2. दे० 9.85.9. पृ० 289.
3. दिवि हि सोमः । शत० ब्रा० 3.4.3.13.
4. दे० 9.86.11. पृ० 277. दे० 9.86.33. पृ० 281.
5. दिव्यः संपूर्णोऽवचक्षतक्षं सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ॥ ऋ० 9.71.9.
6. अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । सोमो देवो न सूर्यः ॥ ऋ० 9.54.3.
7. दे० 9.63.27. पृ० 281.
8. आ सौता परि' पित्रताऽश्वं न स्तोममसुरं रजस्तुरम् । ऋ० 9.108.7.
विश्वस्मा इत्स्वर्दृशं साधारणं रजस्तुरम् । गोपामृतस्य विभैरत् ॥ ऋ० 9.48.4.
9. क्षिपों मृजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीयं पृष्ठे अधि रोचने दिवः । ऋ० 9.86.27.
10. त्वं सुद्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय सोमं परमे व्योमन् । ऋ० 3.32.10.
सोमं भरद् दादहाणो देवावान् दिवो अमुष्मादुत्तरादादाय । ऋ० 4.26.6.
पदं यदस्य परमे व्योमन् । ऋ० 9.86.15.
11. दिवो नाभा विचक्षणोऽव्यो वारं महीयते ।
सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ ऋ० 9.12.4.
12. स वाजी रोचना दिवः पर्वमानो वि धावति । रक्षोहा वारमव्ययम् ॥ ऋ० 9.37.3.
13. एष सूर्येण हासते पर्वमानो अधि द्यवि । पवित्रे मत्सरो मदः ॥ ऋ० 9.27.5.
14. दे० 9.85.9. पृ० 289., 9.86.8. पृ० 278.

का निधान है¹ ।

सोम को स्वर्ग से लाया गया है², इस विश्वास को मुखरित करनेवाली सर्वप्रसिद्ध गाथा सोम और श्येन की है। सोम को श्येन लाये हैं³। सुपर्ण सोम को सर्वोच्च स्वर्ग से लाये हैं⁴। श्येन इन्द्र के लिए मधु या सोम को लाये हैं। मनोजवा श्येन सोमलता की ओर उड़े। श्येन ने इन्द्र के लिए मधुर डंठल तोड़ लिया। श्येन इसे इन्द्र के लिए वायु मार्ग में से होकर अपने पक्षों में पकड़ कर लाये⁵। मनोजवा सुपर्ण ने आयस पुर को विदीर्ण किया⁶ और वह स्वर्ग में जाकर वज्रबाहु के लिए सोम लाये⁷। श्येन ने (सोम) लता को कहीं सुदूर से, कहीं दूर के स्वर्ग से वहन किया⁸। इस गाथा का सबसे विशद विवरण⁹ ऋग्वेद (4. 26 और 27) में आता है। ब्राह्मणों के अनुसार सोम को गायत्री लाई हैं जो अग्नि का रहस्यात्मक याज्ञिक नाम है। ऋग्वेद में सोम को लानेवाला श्येन इन्द्र से पृथक् है, जिसके लिए कि उसे लाया गया है। केवल एक मन्त्र में (जिसका इस गाथा के साथ संबन्ध नहीं है) इन्द्र को भी सोम-पान के अवसर पर श्येन कहा

1. दे० 6.44.23. पृ० 290.

2. दे० 9.63.27. पृ० 281.

यस्य ते शुभ्रवत्पयः पवमानाभृतं दिवः । तेन नो मृळ जीवसे ॥ ऋ० 9.66.30.

3. स त्वामिदं वृषा मधुः सोमः श्येनाभृतः सुतः । ऋ० 1.80.2.

4. ऋजीपीश्येन इदमानो अंशुं परावतः शकुनो मन्द्रं मदम् ।

सोमं भरद् दादृहागो देवानां दिवो असुव्यादुत्तरादादाय ॥ ऋ० 4.26.6.

5. यं ते श्येनः पुदाभरन् तिमो रजांस्यस्पृतम् ।

पिबेदस्य त्वमीशिषि ॥ ऋ० 8.82.9.

6. गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ।

शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधं श्येनो जवसा निरदीयम् ॥ ऋ० 4.27.1.

7. मनोजवा अयमान आयसीमतरपुरम् ।

दिवं सुपर्णो गत्वाय सोमं वज्रिण आभरत् ॥ ऋ० 8.100.8.

8. दे० 9.68.6. पृ० 271.

स पूर्यः पवते यं दिवस्परि श्येनो मथा यदिषितस्त्रिरो रजः । ऋ० 9.77.2.

दे० 9.86.24. पृ० 279.

अध्वं द्रुपसं विश्वं विचक्षणं त्रिराभरदिषित श्येनो अध्वरे । ऋ० 10.11.4.

यं सुपर्णः परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत् ।

शतच्छक्रं योऽहो वर्तनिः ॥ ऋ० 10.144.4.

9. अहं मनुर्भवं सूर्यश्चाऽहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । ऋ० 4.26.1. आदि पूर्णसूक्त

दे० 4.27.1. (ऊपर) आदि पूर्णसूक्त ।

गया है¹। 'दिव्य श्येन' विशेषण अग्नि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है² (और केवल दो बार मरुतों के लिए भी)। श्येन शब्द विद्युत अग्नि के या विद्युत् के साथ संबद्ध है³ और ऋग्वेद में अग्नि को बहुधा 'सुपर्ण' कहा गया है। इस संदर्भ के भीतर ब्लूमफील्ड—जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती व्याख्याकारों द्वारा की गई ऋग्वेद⁴ (4.27) की व्याख्या पर मर्मस्पर्शी आलोचना लिखी है—श्येन द्वारा स्वर्ग से सोम लाने की गाथा से उस विद्युत् को लेते हैं, जो बादलों (=आयसी: पुरः) में कौंधती हुई और अमृतमय सोम-रस को आसमान से गिराती हुई नीचे की ओर धरती पर गिरती है। इसी की संगति में मिलाकर वे ऋग्वेद⁵ (1.93.6) की भी व्याख्या करते हैं, जिसमें सोम और अग्नि के एक-साथ अवतरण का उल्लेख आता है। इस गाथा का एक विवरण—जिसे कि संभवतः किसी कवि ने प्ररोचनार्थ जोड़ दिया है—यह है कि जब श्येन सोम को उठा कर ले गये तब कृशानु ने उन पर तीर चलाया और उनका एक पर काट दिया⁶। इसी गाथांश को ब्राह्मणों ने वृहत्तर रूप में प्रस्तुत किया है। पृथिवी पर गिर कर यही पर्ण (पलाश) या शल्यक वृक्ष बन गया। इसी कारण पलाश वृक्ष को यज्ञ में पवित्र माना गया है।

औषधियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सोम के लिए कहा गया है कि वह वनस्पतियों के राजा बनकर उत्पन्न हुए हैं⁷, साथ ही वनस्पतियों को सोम की प्रजा भी बताया गया है। सोम के लिए 'वनस्पति' यह विशेषण भी आया है⁸।

1. सो अ॒भ्रियो॒न यव॑स उ॒द॒न्यन् क्षया॑य गा॒तुं वि॒द॒ध्वो अ॒स्मे ।

उ॒प॒ यत्सी॒द॒दि॒दुं शरी॑रैः श्ये॒नोऽयो॑पा॒ष्टिर्ह॑न्ति॒ दस्यू॑न् ॥ ऋ० 10.99.8.

2. न॒वं नु॒ स्तोम॑म॒ग्रं दि॒वः श्ये॑नाय॒ जी॒जन॑म् । ऋ० 7.15.4.

3. वै॒श्वान॒रो य॒दि वा वै॒द्युतो॑ऽसि॒ । तै॒० ब्रा० 3.10.5.1.

4. दे० 4.27.1. पृ० 295. आदि पूर्ण सूक्त ।

5. दे० 1.93.6. पृ० 293.

6. अ॒व॒ यच्छ्र॑ये॒नो अ॒स्व॒नी॒दध॑ चोर्वि॒थद् य॒दि वा॒त ऊ॒हुः पु॒र॒न्धि॑म् ।

सृ॒जद् य॒द॒स्मा अ॒व॒ह क्षि॑प॒ज्यां कृ॒शानु॑रस्ता॒ म॒र॒त्सा भुर॑ण्यन् ॥ ऋ० 4.27.3.

ऋ॒जि॒प्य इ॒मि॒न्द्वा॒वतो॑ न भु॒ज्युं श्ये॑नो ज॒भार॑ बृ॒हतो॑ अ॒धि॒ग्नोः ।

अ॒न्तः प॑त॒त् प॒त॒त्र्य॑स्य॒ पु॒र्णम॑ध॒ याम॑नि॒ प्र॑सि॒तस्य॑ त॒द्वे ॥ ऋ० 4.27.4.

तेऽ॒ब्रु॒व॒न्त॒ऽशंसि॑ यू॒थं न इ॒मं सोमं॑ रा॒जान॑मा॒हर॑तेति॒ तथे॑ति॒ ते सु॒पर्णा भू॒त्वो॒द॒प॒तन् ।

ऐ० ब्रा० 3.25.

7. सोमं॑ नम॒स्य रा॒जा॒नं यो ज॒ज्ञे वी॒रु॒धां प॑तिः । ऋ० 9.114.2.

8. दे० 1.91.6. पृ० 286.

नि॒त्य॒स्तो॒त्रो व॒न॒स्पति॑र्ध॒नि॒मा॒न्तः स॒ब॒र्दु॒वः । हि॒न्वा॒नो मा॒नु॒षा यु॒गा ॥ ऋ० 9.12.7.

और कहा गया है कि सोम ने ही सारे वीरुधों को उत्पन्न किया है¹। ब्राह्मणों² में वनस्पतियों को सोम के नाते 'सौम्य' कहा गया है। सोम के वनस्पतित्व पर ध्यान न रखकर अन्य देवों की भांति उन्हें भी राजत्व सामान्य का अभिधान दिया गया है। वे सरिताओं के राजा हैं³, समग्र पृथिवी के वे अधिपति हैं⁴; देवों के राजा या पिता हैं⁵। देवों और मर्त्यों के सोम राजा हैं⁶; वे ब्राह्मणों के राजा हैं⁷। सच पूछो तो उन्हें बार-बार देवता कहा गया है, किंतु एक मन्त्र में उन्हें 'देवों के लिए सुत-देव' यह संज्ञा भी मिली है⁸।

वेदोत्तर-कालीन साहित्य में सोम चन्द्रमा का स्थायी नाम पड़ गया है। चन्द्रमा के विषय में यह धारणा आम है कि देवगण उसका पान करते हैं; फलतः वह क्षीण होता जाता है और फिर सूर्य द्वारा आपूरित होकर आकाश में उभरता है। छान्दोग्य उपनिषद् में आया है कि चन्द्रमा सोम राजा है। वह देवों का भोज्य है; देवता उसे पी जाते हैं⁹। यहां तक कि ब्राह्मणों में सोम और चन्द्र का ताद्रूप्य एक साधारण-सी बात बन गई है। उदाहरणार्थ ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि चन्द्र देवों का सोम है¹⁰। शतपथ ब्राह्मण¹¹ के अनुसार देवताओं का भोजन सोम=चन्द्र है; और कौषीतकि ब्राह्मण में यज्ञ-लता या रस चन्द्र-देव का प्रतीक बन गया है। ब्राह्मणों की गाथा में चन्द्रमा की कलाओं में परिवर्तन का कारण यह बताया गया

1. त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वा स्वमुपो अजनयस्त्वं गाः । ऋ० 1.91.22.
2. सौम्या ओषधयः । शत० ब्रा० 12.1.1.2.
3. दे० 9.89.2. पृ० 281.
4. त्वया वृयं पर्वमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत् ।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः मिन्धुः पृथिवी उत्तधौः ॥ ऋ० 9.97.58.
5. ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधुप्रियं पिता देवानां जनिता विभ्रवंसुः । ऋ० 9.86.10.
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो ध्रुवः पृथिव्याः । ऋ० 9.87.2.
पर्वस्व सोम महान्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धाम । ऋ० 9.109.4.
6. पवित्रेभिः पर्वमानो नृचक्षा राजा देवानामुत मर्त्यानाम् । ऋ० 9.97.24.
7. सोमो ऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । वा० सं० 9.40.
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । तै० सं० 1.8.10.1.
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । मै० सं० 2.6.9.
8. एष विप्रैरभिष्टुतोऽपोदेवो वि गहते । दधद्रत्नानि दाशुषे । ऋ० 9.3.6.
दे० 9.3.7. पृ० 294.
9. यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षिणमक्षिता भक्षयन्ति । अथ० 7.81.6.
10. एतद्वै देवसोमं यच्चन्द्रमाः । ऐ० ब्रा० 7.11.
11. एष वै सोमो राजा देवानामुन्नं यच्चन्द्रमाः । शत० ब्रा० 1.6.4.5.

है कि देवता तथा पितृगण अमृतरूप चन्द्र-रस का पान करते रहते हैं। चन्द्रमा के रूप में सोम को यजुर्वेद में नक्षत्र-मण्डल से परिवेष्टित बताया गया है। प्रजापति की पुत्रियां उनकी पत्नियां हैं। अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर सोम का अर्थ चन्द्रमा लगता है¹। बहुत से विद्वान् इस विचार से सहमत हैं कि ऋग्वेद के नवीनतम (प्रथम और दशम मण्डल) अंश के कतिपय मन्त्रों में सोम का ताद्रूप्य चन्द्रमा के साथ निश्चित है। किंतु बहुसंख्यक विद्वानों की दृष्टि में सोमदेव ऋग्वेद में पेयद्रव के मानवीकरण मात्र हैं; और चन्द्रमा के साथ उनका तादात्म्य गौण गाथात्मक विकास है। जिन मन्त्रों में यह ऐक्य स्वीकृत हुआ है, उनमें सोम-सूर्या-विवाह के (सूक्त के) मन्त्र सबसे महत्वपूर्ण हैं²। यहां सोम को 'नक्षत्राणाम् उपस्थे' यह कह कर दिखाया गया है³ और कहा गया है कि जिस सोम को पुरोहित-वृन्द जानते हैं उसे कोई भी नहीं खाता और वह सोम पीसे जानेवाले सोम से सर्वथा भिन्न है⁴। चन्द्रमा के सोम स्वभाववाला होने की बात एक गुह्य रहस्य थी जिसका ज्ञान केवल ब्राह्मणों को था। इससे प्रकट होता है कि उस काल तक यह सार्वजनिक विश्वास नहीं बन पाया था। जिस प्रक्रिया से दिव्य सोम शनैः शनैः चन्द्रमा के साथ तदात्म हुआ वह दुर्बोध नहीं है। एक ओर सोम को बराबर दिव्य एवं भास्वर और कभी-कभी अन्धकार को नष्ट करनेवाला और सलिल में बढ़नेवाला समझा जाता था, और दूसरी ओर उसे इन्दु (बूंद) भी कहा जाता था⁵। इस दशा में चन्द्रमा के साथ सोम की तुलना स्वाभाविक हो गई थी। इसी लिए चमस में रखे हुए सोम की उपमा जलस्थ चन्द्रमा से दी गई है⁶। एक अन्य मन्त्र में सोम को समुद्र में जानेवाला बूंद (द्रप्स) बताया गया है जो गुह्य के नेत्रों से

1. सोमस्याशो युधां पृतेऽनूनां नाम वा असि । अथ० 7.81.3.
दृशोऽसि दर्शतेऽसि समग्रोऽसि समन्तः । अथ० 7.81.4.
सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुश्चन्द्रमा इति । अथ० 11.6.7.
2. सत्येनोत्तंभिता भूमिः सूर्येणोत्तंभिता द्यौः ।
ऋतेन दिव्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिष्ठितः ॥ ऋ० 10.85.1. आदि पूर्ण सूक्त ।
3. अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः । ऋ० 10.85.2.
4. आच्छाद्विधानैर्गुपितो बहिरैतैः सोम रक्षितः ।
ग्राह्यामिच्छृण्वन् तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥ ऋ० 10.85.4.
सोमं मन्यते पपिवान् यत्संप्रिषन्त्योषधिम् ।
सोमं यं ब्रह्मणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन ॥ ऋ० 10.85.3.
5. वृणेत इन्दुं वृषभ पीपाय स्वादूरसो मधुपेयो वराय । ऋ० 6.44.21.
6. यो अप्सु चन्द्रमा इव सोमश्चमूषु ददृशे । पिबेदस्य त्वमीशिषे । ऋ० 8.82.8.
चन्द्रमा अप्सवन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । ऋ० 1.105.1.

विश्व को देखता है । इस प्रकार के संदर्भों में तात्पर्य चन्द्रमा से लिया जाना चाहिए¹

कुछ भी हो हिलेब्राण्ड अपनी 'वैदिशे मिथालजी' नामक पुस्तक में सोम चन्द्र का तादात्म्य अनेक वैदिक मन्त्रों में सूचित हुआ मानते और कहते हैं कि संपूर्ण नवम मण्डल में सोम का अर्थ चन्द्रमा समझा जाना चाहिए और उस शब्द का अर्थ कहीं भी 'लता' नहीं लेना चाहिए, फलतः उनकी दृष्टि में नवम मण्डल वास्तव में चन्द्र-स्तुति का मण्डल है । उनके अनुसार ऋग्वेद में सर्वत्र, चाहे वह भाग प्राचीनतम अथवा नवीनतम ही क्यों न हो, सोम का दूसरा अर्थ 'लता' और 'रस' है, किंतु देवता के रूप में उसका अर्थ सब जगह चन्द्रमा ही है । उनके मत में चन्द्रमा सोम या अमृत का निधान है और उसी को उपासक लोग सोम-सवन करते समय देवता के रूप में ध्याते एवं मनाते हैं । पेय सोम तो उस चान्द्र-अमृत का एक अंशमात्र है । हिलेब्राण्ड ऋग्वेद में चन्द्र-सोम के इस तादात्म्य से भी एक पग आगे बढ़कर कहते हैं कि सोम के रूप में चन्द्र-देव वैदिक धर्म के मुख्य केन्द्र हैं; क्योंकि वे सूर्य की अपेक्षा भी कहीं अधिक मन्त्रों में विश्व के स्रष्टा एवं शासक बनकर सामने आते हैं । हिलेब्राण्ड के मत में, इन्द्र का—जो कि जन-साधारण के सबसे बड़े देवता हैं—स्थान भी चन्द्रमा के बाद आता है ।

उक्त मत के विरोध में यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में सोम के बहु-संख्यक वर्णनों में सोम-देव एक लता और रस-विशेष के मानवीकृत रूप में पाठक के संमुख आते हैं । साथ ही जहां परवर्ती साहित्य में सोम-चन्द्र का तादात्म्य पूर्ण-रूपेण चमक उठा है, वहां ऋग्वेद में एक भी उद्धरण ऐसा नहीं मिल पाता जहां सोम-चन्द्र का तादात्म्य असंदिग्ध रूप में संपन्न हो चुका हो अथवा चन्द्रमा को देव-भक्ष्य माना गया हो । केवल उन मन्त्रों में, जहां कि सोम की सूर्य से संबद्ध भास्वरता का अस्पष्ट वर्णन किया गया है, चन्द्रमा और सोम के ऐक्य का आभासमात्र मिल सकता है । किंतु यह संभव है कि सोम-संबन्धी कल्पनाओं के असमन्वित विवरणों के मध्य अमृत और चन्द्रमा का तादात्म्य कहीं पर उभर आया हो । सोम के भास्वर और आप्यायक स्वभाव का वर्णन करनेवाले मन्त्रों में यत्र-तत्र इस विचार के संकेत मिल सकते हैं किंतु संपूर्ण ऋग्वेद को ध्यान में रखकर उसके उन कतिपय परवर्ती मन्त्रों को छोड़कर, जहांकि सोम-चन्द्र का तादात्म्य स्वीकार किया जा चुका है, कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक कवि के लिए सोमदेव प्रधानतः पार्थिव लता और रस के ही मानवीकरण थे । साथ ही यह मानना भूल होगी कि सभी वेद-व्याख्याकारों को, जिनके समय में कि सोम और चन्द्रमा को एक माना जाता था, इस बात का ज्ञान न हो कि ऋग्वेद में भी कहीं-कहीं सोम का अर्थ चन्द्रमा लगाना युक्तिसंगत है ।

1. द्रुपः समुद्रमभि यज्जिगति पश्यन् गुध्रस्य चक्षसा विधर्मन् । ऋ० 10.123.8.

कहना नहीं होगा कि भारत-ईरानी काल ही में अवेस्तिक होम का सवन और स्तवन होता था। ऋग्वेद में आता है कि सोम पर्वतों पर या पर्वत-विशेष पर उत्पन्न होता था। ऋग्वेद में वरुण इसे चट्टानों के ऊपर धरते हैं। अवेस्ता में होम को एक कार्यदक्ष देवता के द्वारा हरैति नामक महान् पर्वत पर रखा जाता है। ऋग्वेद में इसे श्येन लाता है; अवेस्ता में कुछ क्षेमकारी पक्षी इसे पर्वत पर से लाकर वितरित करते हैं। वेद और अवेस्ता दोनों में सोम एक वन-स्पति हैं। दोनों में यह एक ओषधि-विशेष है, जो स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्रदान करती और मृत्यु का निवारण करती है। सोम-सवन और सोम का उपायन भारत-ईरानी काल ही में उपासना का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन चुका था। किंतु जहां ऋग्वेद में प्रतिदिन तीन बार सवन होता था, वहां अवेस्ता (यस्न 10.2) में दो ही बार के सवनों का उल्लेख मिलता है। दोनों में कहा गया है कि डण्ठल (अंशु) कुचले जाते थे, सोम-रस पीत वर्ण का होता था और दूध के साथ उसे मिलाया जाता था (यस्न 10.13)। दोनों में दिव्य सोम को पार्थिव सोम से पृथक् माना गया है और सोम-देवता को पेय सोम से। दोनों में सोम का गाथेय घर स्वर्ग है; जहां से इसे पृथिवी पर लाया जाता है। दोनों में पेय सोम (यज्ञाग्नि की तरह) एक शक्तिशाली देव बन जाता और उसे राजा कहा जाता है। और यदि ऋग्वेदिक सोम वृत्रघ्न हैं तो अवेस्तिक होम वेरेश्रजन हैं; और वज्र का निपात तो दोनों ही करते हैं (वधर्=वदरे)। दोनों ही कुटिल-जनों की घातों को ताड़ते हैं; दोनों ही शत्रुओं पर विजय प्रदान करते और दिव्य लोक प्राप्त कराते हैं। दोनों ही अश्वों और अनुपम शिशुओं के दाता हैं। ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों में सर्वप्रथम सोम-सवन करनेवालों के नामों तक में ऐकमत्य है—विवस्वान् और वीवन्ह्वन्त, त्रित आप्त्य और श्रित आथ्व्य। स्वर्गीय मादक पेय में आस्था तो भायोरपीय काल की भी हो सकती है। यदि यह संभव है तो सोम को एक प्रकार का मधु (संस्कृत=मधु; ग्रीक=मेदु; आस०=मेदु) समझा जाता रहा होगा, जिसे इसके रक्षक दानव के यहां से एक श्येन धरती पर लाया होगा। इस प्रकार का कोई मधु यदि भायोरपीय काल में था तो भारत-ईरानी काल में सोम ने उसका स्थान ले लिया होगा। किंतु वैदिक काल में तो उसका सोम-मिश्रित रूप में चलन जारी था, यह बात निश्चित-सी है।

‘सोम’ शब्द की व्युत्पत्ति पेयणार्थक ‘सु’ धातु से है, जिसका अवेस्तिक रूप=होम √हु है।

भावात्मक देवता

दो वर्ग (§ 38)—

ऋग्वेद में दो प्रकार के देवता भावात्मकता पर आश्रित हैं। प्रथम वर्ग

में वे देवता आते हैं, जो मनोभावों के सीधे मानवीकरण हैं, जैसे काम । इस प्रकार के देवता बहुत ही कम हैं और ये ऋग्वेद के सबसे बाद में बने सूक्तों में आते हैं । इनका मूल सूक्ष्म विचारों की अभिवृद्धि में है । दूसरा वर्ग, जिसमें अपेक्षाकृत बहु-संख्यक देवता आते हैं, उन देवताओं का है, जिनके नाम धातुओं में—तृ प्रत्यय लगाकर बने हैं और जो या तो कर्तृत्व के बोधक हैं जैसे धाता, अथवा किसी व्यापार-विशेष के जैसे प्रजापति । वेद के गाथेय पात्रों की कल्पना में होनेवाले विकास पर ध्यान देने से इस वर्ग के देवता प्रत्यक्षतः भावों के प्रतिरूप नहीं, अपितु किसी देवता-विशेष अथवा देवता-सामान्य के लिए प्रयुक्त हुए किसी विशेषण से उद्भूत हुए जान पड़ते हैं । इस प्रकार के विशेषण ही धीरे-धीरे अपने विशेष्य से पृथक् होकर स्वतन्त्र रूप में देवता बन गये प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ रोहित (जिसका स्त्री० रूप रोहिणी है), जो मूलतः सूर्य का एक विशेषण था, अथर्ववेद में पहुँच कर सृजन का एक पृथक् देवता बन गया है ।

विविध कर्तृ-देवता—

कर्तृत्व बोधक—त्रन्त देवताओं में सबसे ओजिष्ठ सविता हैं, जिनका विवरण सौर देवताओं में किया जा चुका है । अवशिष्ट देवताओं में से अधिकतर देवता ऋग्वेद में बहुत कम आते हैं । धाता कुल्लेक मन्त्रों में यज्ञ की व्यवस्था देने-वाले पुरोहित के अर्थ में आता है, किंतु दशम मण्डल में यह लगभग 12 बार देवता-रूप में भी आया है और केवल एक संदिग्ध उल्लेख को छोड़कर इसे सभी स्थलों पर अनेक देवों के साथ प्रस्तुत किया गया है¹ । इन मन्त्रों में भी एक में धाता शब्द इन्द्र के विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है² और दूसरे मन्त्र में विश्व-कर्मा का विशेषण बनकर आया है³ । विविध देवताओं में विश्व के विविध दृश्यों की स्थापना करने के कार्य निक्षिप्त किये जाते थे । यह प्रक्रिया धीरे-धीरे एक ऐसे पृथक् देवता की कल्पना में परिणत हो गई जो इस विशिष्ट कार्य को करता था । इसी प्रक्रिया के द्वारा धीरे-धीरे धाता भी एक स्वतन्त्र देवता बन गये हैं, जो सूर्य, चन्द्रमा, स्वर्ग, पृथिवी और वायु की रचना करते हैं⁴ और विश्व के पति

1. शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वधामिः ।

शं रोदसी बृहती शं नो अग्निः शं नो देवानां सुहोविनि रन्तु ॥ ऋ० 7.35.3.

2. सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि ।

तवाहमद्य मद्यवन्नपस्तुतौ धातर्विधातः कुलशौ अभक्षयम् ॥ ऋ० 10.167.3.

3. विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संहक् । ऋ० 10.82.2.

4. सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ० 10.190.3.

हैं¹। एक सूर्य-सूक्त में धाता का आह्वान निर्मल चक्षु प्रदान करने के लिए किया गया है²। विष्णु, त्वष्टा और प्रजापति के साथ वे अपत्यदान के लिए आहूत हुए हैं³, और अकेले भी उनका आह्वान दिनों के पौर्वापर्य की सततता के लिए हुआ है⁴। विष्णु और सविता⁵ अथवा मातरिश्वा और देष्टा⁶ के साथ भी उनका आह्वान हुआ है। निघण्टु में धाता को मध्यम-लोकस्थ देवों में गिना गया है और यास्क ने इस शब्द का अर्थ किया है—‘प्रत्येक वस्तु के विधायक’⁷। वेदोत्तर-काल में धाता विश्व के स्रष्टा और पालक के रूप में उभरते हैं, क्योंकि वे अब प्रजापति और ब्रह्मा के तुल्य बन गये हैं। विधाता शब्द एक मन्त्र में इन्द्र का⁸ और दूसरे मन्त्र में विश्वकर्मा का⁹ विशेषण बनकर आया है; किंतु दो बार देव-नामों की गणना में यह स्वतन्त्र देवता के रूप में भी आया है¹⁰। धर्ता शब्द का प्रयोग बहुधा इन्द्र एवं अन्य देवों के विशेषण के रूप में हुआ है। किंतु एक बार यह अन्य देव-नामों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह भी प्रयुक्त हुआ है¹¹। इसी प्रकार त्वष्टा का प्रयोग बहुसंख्यक मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र के विशेषण की तरह हुआ है; और बहुवचन में आदित्यों के विशेषण-रूप में। किंतु पांच मन्त्रों में यह स्वतन्त्र रूप से अन्य

1. धाता धातृणां भुवनस्य यस्पतिः । ऋ० 10.128.7.
2. चक्षुर्धाता दधातु नः । ऋ० 10.158.3.
3. विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टारूपाणि पिंशतु ।
आ सिञ्चतु प्रजापति धर्ता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० 10.184.1.
4. यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु ।
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूषि कल्पयैषाम् ॥ ऋ० 10.18.5.
5. धातुद्युतानासवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः । ऋ० 10.181.1.
धातुद्युतानासविश्च विष्णो भूरद्राजो बृहदा चक्रे अग्नेः । ऋ० 10.181.2.
धातुद्युतानासवितुश्च विष्णो रा सूर्यादभरन् घर्ममेते । ऋ० 10.181.3.
6. दे० 10.85.47. पृ० 173.
7. धाता सर्वस्य विधाता । नि० 11 10.
8. दे० 10.167.3. पृ० 301.
9. दे० 10.82.2. पृ० 301.
10. ते नो रुद्रः सरस्वती सजोषा मीलहुस्मेन्तो विष्णुर्मूलन्तु वायुः ।
ऋभुक्षा वाजो दैर्यो विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिषं नः ॥ ऋ० 6.50.12.
उभे द्यावापृथिवी विश्वमिन्वे अर्यमा देवो अदिति विधाता ।
भगो नृशंस उर्वरन्तरिक्षं विश्वे देवाः पवमानं जुषन्त ॥ ऋ० 9.81.5.
11. दे० 7.35.3. पृ० 301.

देवों के साथ आया है¹। रॉथ के मत में 'भग' और विशेषतया सविता को इस नाम से पुकारा गया है। एक सूक्त² में 'देवनेतृ' नामक देवता का दो या तीन बार आह्वान जीवन-संपत्ति के दाता के नाते किया गया है।

त्वष्टा

त्वष्टा नाम से अनेक बार उल्लिखित देवता महत्व में सविता के बाद आता है। इनका नामोल्लेख ऋग्वेद में 65 बार हुआ है। सातवें और आठवें मण्डल में इसका उल्लेख अपेक्षाकृत कम बार हुआ है, किंतु प्रथम और दशम मण्डल में इसका प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है। किंतु स्मरण रहे, त्वष्टा की स्तुति में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है।

भुजा और हाथ को छोड़कर त्वष्टा के किसी भी अवयव का उल्लेख नहीं मिलता है। उनके हाथ में एक आयस परशु रहता है³। वे अपने रथ में दो अश्वों को जोतते हैं और स्वयं अत्यन्त भास्वर हैं⁴। त्वष्टा सुडौल भुजाओं वाले हैं और उनके हाथ मञ्जुल हैं⁵ एवं सुपाणि विशेषण का प्रयोग प्रधानतया त्वष्टा और सविता के लिए हुआ है।

त्वष्टा अत्यन्त कार्य-कुशल हैं⁶ और अपनी तक्षण कला का प्रदर्शन करते हुए वे विविध वस्तुओं को रचते हैं। वे सचमुच कार्य-कर्ताओं में सबसे अधिक दक्ष हैं; और तक्षण कला के तो वे साक्षात् अवतार ही हैं⁷। कहा जाता है कि उन्होंने

1. देवैर्नो देव्यदिति नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन् ।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ऋ० 1.106.7.
आ पर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरग्नि भर्गस्य । ऋ० 4.55.5.
दे० 4.55.7. के लिए 1.106.7. उपर
बृहद् वरुणं मरुतां देवं त्रातारमश्विना । मित्रमीमहे वरुणं स्वस्तये ॥ ऋ० 8.18.20.
धाता धातृणां भुवनस्य यस्पति देवं त्रातारमभिमातिषाहम् । ऋ० 10.128.7.
2. विश्वो देवस्य नेतुर्मतां वुरीत सख्यम् ।
विश्वो राम इषुष्यति युञ्जं वृणीत पुन्यसे ॥ ऋ० 5.50.1. आदि पूर्ण सूक्त
3. वासामेको बिभर्ति हस्ते यायसीमन्तर्देवेषु निर्धुविः । ऋ० 8.29.3.
4. युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति । ऋ० 6.47.19.
5. प्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणिं देवं सुगभस्तिमृभवम् ।
होता यक्षद् यजतं पस्त्यानामग्निस्त्वष्टारं सुहवै विभावां ॥ ऋ० 6.49.9.
6. त्वष्टा यद् वज्रं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अवर्तयत् । ऋ० 1.85.9.
सुकृत्सुपाणिः स्वर्वां क्रतावां देवस्त्वष्टावसे तानिने धात् । ऋ० 3.54.12.
7. दे० 10.53.9. पृ० 173.

इन्द्र के लिए वज्र¹ बनाया था (√तक्ष्)। वे ब्रह्माणस्पति के आयस परशु को भी पैनाते हैं²। उन्होंने एक अनूठा चमस बनाया था³, जिसमें असुरों का भोज्य रखा जाता था⁴ अथवा देवताओं का पान⁵। उनके पास ऐसे पात्र हैं, जिनमें पान करना देवता भी अपना अहोभाग्य समझते हैं⁶। अथर्ववेद⁷ में कहा गया है कि वे एक 'स्थविर पुमान्' हैं जिनके पास संपत्ति-भरा कलश है और सोम-भरा चमस है। त्वष्टा ने शीघ्रगामी अश्व को उत्पन्न किया⁸, और घोड़े को गति उन्होंने ही दी है⁹। ऋग्वेद के शब्दों में त्वष्टा ने ही सब अशेष प्राणियों को रूप-संपन्न बनाया है¹⁰। त्वष्टा गर्भाशय में गर्भ के विकासक और मानवीय तथा पाशविक सभी रूपों के विधायक हैं¹¹। इसी प्रकार की उक्तियां परवर्ती वैदिक साहित्य में भरी पड़ी हैं¹², किंतु त्वष्टा खास तौर से रूप के निष्पादक हैं¹³। ऋग्वेद में उन्हें अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक बार 'विश्वरूप' बताया गया है। सजीव रूपों के निर्माता के नाते और अपत्यों के दाता के रूप में भी उनसे कर्मण्य एवं युक्तग्रावा वीर संतति की प्रार्थना की गई है¹⁴। फलतः उल्लेख मिलता है कि त्वष्टा ने पति-पत्नी

1. अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन् त्वष्टा वज्रं पुरुहूत द्युमन्तम् । ऋ० 5.31.4.
2. दे० 10.53.9. पृ० 261.
3. उत त्वं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम् । अर्कतं चतुरः पुनः ॥ ऋ० 1.20.6.
4. त्वं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुता चतुर्वयम् । ऋ० 1.110.3.
5. हनामैनाँ इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिदुः । ऋ० 1.161.5.
6. त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो बिभ्रत्पात्रा देवपानानि शतमा ।
शिशिति नूनं परशुं स्वायसं येन वृश्चादतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥ ऋ० 10.53.9.
7. सोमेन पूर्णं कलशं बिभर्षि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम् । अथ० 9.4.6.
8. त्वष्टुर्वाजायत आशुरश्वः । वा० सं० 29.9.
9. आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु । अथ० 6.92.1.
10. य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिशुबुवनानि विश्वा ।
तमद्य होतरिषितो यजीयान् देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ऋ० 10.110.9.
11. त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून् विश्वान्समानजे ।
तेषां नः स्फाति मा यज ॥ ऋ० 1.188.9. दे० 10.184.1. पृ० 302.
अयं यथा न आभुवत् त्वष्टा रूपेव तक्ष्या । अस्य क्रत्वा यशस्वतः । ऋ० 8.102.8.
12. एह यन्तु पशवो ये परेयुर्वायुर्येषां सहचारं जुजोषं ।
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्तन्गोष्ठे संविता नियच्छतु ॥ अथ० 2.26.1.
13. त्वष्टा रूपाणि (आदत्त) । शत० ब्रा० 11.4.3.3.
त्वष्टा वै रूपाणामीशे । तै० ब्रा० 1.4.7.1.
14. तन्नस्तुरीपमधं पोषयितुं देवं त्वष्टर्विराणः स्यस्व ।

को गर्भाशय में ही एक-दूसरे के लिए बनाया है¹। उन्होंने भांति-भांति के प्राणियों का सिरजन किया है और वे ही उन सबका पालन-पोषण करनेवाले हैं²। वन्य पशुओं के भी त्वष्टा ही नियन्ता हैं³। सच पूछो तो वे विश्व-पिता हैं; क्योंकि उन्होंने ही समस्त चराचर को उत्पन्न किया है⁴।

वे मनुजाति के पूर्वज हैं; क्योंकि उनकी पुत्री सरण्यू—जो विवस्वान् की पत्नी थी—प्रथम यमल—यम और यमी की माता बनती है⁵। वायु को एक बार उनका जामाता बताया गया है⁶। त्वष्टा ने वृहस्पति को जन्म दिया⁷। दश अंगुलियों द्वारा आविर्भूत अग्नि भी त्वष्टा का ही तनय है⁸। त्वष्टा ने अग्नि को स्वर्ग, पृथिवी, सलिलों और भृगुओं के साथ जन्म दिया है⁹। कहा जाता है कि त्वष्टा इन्द्र के भी पिता थे। वे सोम के संरक्षक हैं; और सोम उनका मधु है¹⁰। उन्हीं के घर में इन्द्र सोम पीते हैं और वहीं से अपने पिता तक की हत्या करके वे सोम को चुराते हैं। त्वष्टा का विश्वरूप नामक पुत्र गौओं का संरक्षक है। इन्द्र की शत्रुता

यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकामः ॥ ऋ० 3.4.9.

1. गर्भे जु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । ऋ० 10.10.5.

त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिम् ।

त्वष्टा सहस्रमयूषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम् ॥ अथ० 6.78.3.

2. देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान । ऋ० 3.55.19.

3. त्वष्टा वै पशूनामीष्टे । शत० ब्रा० 3.7.3.11.

त्वष्टुर्हि पशवः । शत० ब्रा० 3.8.3.11.

4. त्वष्टुरवी जायतः आशुरश्वः । त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान । वा० सं० 29.9.

5. त्वष्टा दुहित्रे बृहत् कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।

यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ऋ० 10.17.1.

अपागूहन्नमृता मर्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवस्वते ।

उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहदुद्धा मिथुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.

प्र सू महे सुशरण्याय मेधां गिरं भरे नव्यसीं जायमानाम् ।

य आहना दुहितुर्वक्षणासु रूपा मिनानो अकृणोद्विदं नः ॥ ऋ० 5.42.13.

6. त्वं वायवृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुत । अवांस्या वृणीमहे ॥ ऋ० 8.26.21.

7. विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साम्नः साम्नः कृविः । ऋ० 2.23.17.

8. दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विमृत्रम् । ऋ० 1.95.2.

9. दे० 10.2.7. पृ० 232.

दे० 10.46.9. पृ० 172.

10. आथर्वणायाश्विना दर्धीचिऽश्च्यं शिरः प्रत्यैरयतम् ।

स वां मधु प्रवौचदतायन् त्वाष्ट्रं यद् दत्त्वा वपिकृष्यं वाम् ॥ ऋ० 1.117.22.

इसके प्रति इन गौश्रों को जीत लेने की इच्छा के कारण है, ठीक वैसे ही जैसे कि इसके पिता से उनकी शत्रुता सोम पर अधिकार करने की इच्छा से है। स्वयं त्वष्टा इन्द्र के क्रोध से कांप उठते हैं¹। उन्हें इन्द्र से हीन दर्जे का बताया गया है, क्योंकि इन्द्र द्वारा किये वीर कृत्यों को करने में वे भी स्वयं असमर्थ हैं²। तैत्तिरीय संहिता³ में कहानी आती है कि त्वष्टा के पुत्र को इन्द्र ने मार डाला था, फलतः त्वष्टा ने सोम-याग में इन्द्र की सहायता करने से इनकार कर दिया था; किंतु इन्द्र आये और सहसा सोम को पी गये। ब्राह्मणों में इस प्रकार की कहानियां जगह-जगह आती हैं⁴।

हो सकता है कि गर्भाशय में सृजनक्रिया करने के कारण त्वष्टा का दिव्य वनिताओं के साथ निकट-संबन्ध बन गया हो। उनका संबन्ध देव-पत्नियों के साथ स्पष्ट है, जो अनेक बार उनकी परिचारिका बनकर आती हैं⁵। त्वष्टा का उल्लेख बहुधा उन्हीं जैसे कार्यों को करनेवाले अन्य देवता पूषा, सविता, धाता और प्रजापति के साथ भी आता है। दो मन्त्रों⁶ में तो सविता त्वष्टा के विशेषण बनकर आये हैं। इन्हीं मन्त्रों में सविता के साथ उनकी तदाकारता का संकेत भी आता है:—देवस् त्वष्टा सविता विश्वरूपः। कौशिक सूत्र में त्वष्टा की एकरूपता सविता और प्रजापति के साथ उभारी गई है और मार्कण्डेय पुराण में विश्वकर्मा और प्रजापति के साथ। वाद की गाथा में त्वष्टा 12 आदित्यों में से एक बन गये हैं और महाभारत और भागवत पुराण में एक या दो बार वे सूर्य भी बन जाते हैं। ऋग्वेद में उनके बारे में कुछ और बातें भी मिलती हैं। उदाहरणार्थ वे प्रथम होनेवाले⁷ अथवा अग्रजा हैं⁸। अङ्गिरसों के सखा के नाते वे देवलोक से परिचित हैं⁹। वे

1. दे० 1.80.14. पृ० 135.

2. अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्च न त्वष्टाधारयद्रुशन् । ऋ० 10.49.10.

3. त्वष्टा हतपुत्रो वीन्द्रं सोममाऽहरत् तस्मिन्निन्द्र उपह्वमैच्छत् तं नोपह्वयत् पुत्रं मेऽवधीरिति स यज्ञवेशसं कृत्वा ग्रासहा सोममपिवत् । तै० सं० 2.4.12.1.

4. स त्वष्टा चुक्रोध । कुविन्मे पुत्रमवधीदिति सोऽपेन्द्रमेव सोममाजहे स यथास्यं सोमः प्रसुत एव मुपेन्द्र एवास । शत० ब्रा० 1.6.3.6.

5. अग्ने पर्वीरिहा वह देवानामुशतीरुप । त्वष्टारं सोमपीतये ॥ ऋ० 1.22.9.

6. दे० 3.55.19. पृ० 305. दे० 10.10.5. पृ० 305.

7. इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपह्वये । अस्माकमस्तु केवलः ॥ ऋ० 1.13.10.

8. त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे ।

इन्द्रुरिन्द्रो वृषाहरिः पर्वमानः प्रजापतिः ॥ ऋ० 9.5.9.

9. देवं त्वष्टर्यदं चारुत्वमानव्यदङ्गिरसामभवः सचाभूः ।

स देवानां पाथ उप प्रविद्वानुशन् यक्षि द्रविणोदः सुरतः ॥ ऋ० 10.70.9.

देवों के पाथस् पर जाते हैं¹ जोकि स्वर्ग और पृथिवी के मध्य में है²। वे आशी-
र्वाद देते हैं और वे अनुपम घन के स्वामी हैं³। उपासक लोग घन और आनन्द-
प्राप्ति के लिए उनका आह्वान करते हैं⁴। त्वष्टा दीर्घ जीवन के दाता हैं⁵।

त्वष्टा शब्द की निष्पत्ति √त्वक्ष् धातु से हुई है। संज्ञा-रूपों के अतिरिक्त
इसका क्रिया रूप भी ऋग्वेद में एक बार मिलता है और इसका सजातीय √थ्वक्ष्
अवेस्ता में प्रचलित है। अर्थ में यह √तक्ष् धातु का समानार्थक दीख पड़ता है।
√तक्ष् धातु का प्रयोग त्वष्टा नाम के साथ इन्द्र-वज्र-निर्माण के प्रसङ्ग में हुआ
है। फलतः त्वष्टा का अर्थ प्रतीत होता है—‘निर्माता’ या ‘तक्षक’।

त्वष्टा धुंधले स्वरूप वाले वैदिक देवों की श्रेणी में हैं। इनके स्वरूप की
अस्पष्टता का कारण केजी के अनुसार इस बात में है कि त्रित और उसी कोटि के
अन्य देवों की भांति त्वष्टा का किसी प्राचीनतर देव-वर्ग के साथ संबन्ध था जिन्हें
नवीन देवताओं के अवतीर्ण होने पर जनता भूल गई थी। हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार
इस बात का कारण यह है कि त्वष्टा का संबन्ध किसी वैदिक-आर्येतर वर्ग की
गाथाओं के साथ था। त्वष्टा के मौलिक स्वरूप के संबन्ध में भांति-भांति की
ऊहापोहें की गई हैं क्योंकि त्वष्टा को सविता कहा गया है; इसलिए ए० कुह्ल मानते
हैं कि त्वष्टा वास्तव में सूर्य थे; किंतु केजी ने अपने इस मत को बाद में वापस ले
लिया था। लुडविग त्वष्टा को वर्ष का देवता मानते हैं। ओल्डेनबेर्ग के अनुसार
त्वष्टा क्रिया-विशेष के भावात्मक रूप (Abstraction) हैं। हिलेब्राण्ड्ट कुह्ल के इस
मत को कि त्वष्टा सूर्य के प्रतिरूप हैं, संभव बताते हैं। हार्डी भी त्वष्टा को सौर-
देवता ही समझते हैं। किंतु अधिक संभव यह है कि त्वष्टा ऋग्वेद-पूर्व काल में
सूर्य की सृजनात्मक क्रिया के प्रतिरूप रहे हों। यदि यह सत्य है तो मानना पड़ेगा
कि ऋग्वेदीय कवि त्वष्टा से संबद्ध—इस तथ्य को बहुत-कुछ भूल चुके थे। हो सकता
है कि इनके नाम के कारण ही कार्यदक्षता से संबद्ध गाथाएँ इनके चहुं ओर आ

1. पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः ।
प्रजां त्वष्टा वि ष्यतु नाभिमुखे अथा देवानामग्रेतु पाथः ॥ ऋ० 2.3.9.
2. त्वष्टा पत्नीभिरनुमर्हन्वाग्रे यावा धिर्वणे यं दधाते ।
विश्वार्वसु हस्तयोरदधानोऽन्तर्महीं रोदसी याति साधन् । मै० सं० 4.14.9.
3. दे० 10.70.9. पृ० 306.
ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतसा नराशसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः ।
देवस्त्वष्टा द्रविणोदाः ऋसुश्रणः प्र रोदसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० 10.92.11.
4. प्रति नः स्तोमं त्वष्टा जुषेत स्यादस्मे अरमतिर्वसूयुः । ऋ० 7.34.21.
5. इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसे वः । ऋ० 10.18.6.
दे० अथ० 6.78.3. पृ० 305.

चिपकी हों; क्योंकि देव-मण्डली में भी किसी स्थायी त्वष्टा की कल्पना करना स्वाभाविक-सा था। कुछ इसी प्रकार से वैदिक देवताओं में बृहस्पति नामक एक दिव्य पुरोहित की कल्पना भी की गई थी।

त्वष्टा के चमस का अर्थ 'वर्ष का कलश' अथवा 'रात्रि का आकाश' किया गया है। किंतु इन दोनों के साथ सोम-पूर्णता और देवताओं के द्वारा पिये जाने की कल्पना का संबन्ध नहीं के तुल्य ठहरता है। हिलेब्राण्ड्ट इनका तादात्म्य चन्द्रमा के साथ बताते हैं और उनका यह मत अपेक्षाकृत अधिक संगत प्रतीत होता है।

विश्वकर्मा प्रजापति (§ 39)—

ऋग्वेद में कुछ ऐसे भावात्मक देवता पाये जाते हैं जिनका मूल उन विशेषणों में निहित है जो उस सर्वोच्च देवता का प्रतिनिधान करते हैं, जोकि ऋग्वेदिक काल के अन्तिम चरण में उभर रहा था। एक देवता का अभिधायक बनकर विश्वकर्मान् पद ऋग्वेद में केवल 5 बार आता है और वह भी दशम मण्डल में। उनकी स्तुति में दो सकल सूक्त कहे गये हैं¹। विश्वकर्मा शब्द एक बार इन्द्र का और एक बार सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है²। परवर्ती वेदों में भी विशेषण-रूप में इसके प्रयोग अज्ञात नहीं हैं। यहां यह प्रजापति का भी विशेषण बनकर आया है³। ऋग्वेद के दोनों सूक्तों में विश्वकर्मा का वर्णन इस प्रकार है : वे सर्वदृष्टा हैं, उनके सब ओर नेत्र, मुख, भुजाएं और चरण हैं। (इस दृष्टि से उत्तरकालीन गाथा के चतुर्मुख और चतुष्पाद ब्रह्मा इनके प्रतिनिधि ठहरते हैं)। उनके पंख भी हैं। वे ऋषि हैं, पुरोहित हैं और हम सबके पिता हैं। वे वाचस्पति, मनोजवा, उदार और अशेष संपत्ति के प्रभव हैं। वे सभी स्थानों और सभी प्राणियों को जानते हैं और एकमात्र वे ही देवताओं का नामकरण करते हैं। वे प्राज्ञ और शक्ति-संपन्न हैं; वे सर्वोच्च संदृक् हैं। वे धाता और विधाता हैं; क्योंकि उन्होंने ही पृथिवी को उत्पन्न किया और आकाश को अनावृत किया है। संभव है कि विश्वकर्मा शब्द पहले-पहल सूर्यदेव का विशेषण बनकर उनके साथ संपृक्त हुआ हो और उत्तर-वैदिक काल में पहुंच कर यह उस 'एक देव' का पर्याय बन गया

1. य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वन्ति न्यसीदन् पिता नः । ऋ० 10.81.1. आदि चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नमाने ।
युदेदन्ता अददहन्त पूर्वं आदिद् द्यावापृथिवी अप्रथेताम् ॥ ऋ० 10.82.1. आदि.
2. त्वमिन्द्र अभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महां असि ॥ ऋ० 8.98.2. विश्राज्ज्योतिषा स्वर्गच्छो रोचनं दिवः ।
येनेमा विश्वा भुवनान्यामृता विश्वकर्मेणा विश्वदेव्यावता ॥ ऋ० 10.170.4.
3. प्रजापति विश्वकर्मा विमुञ्चतु । वा० सं० 12.61.

हो¹, जिसकी कल्पना धीरे-धीरे विकसित हो रही थी और जो विश्वकर्मा के रूप में सबका तष्टा बनकर उभर रहा था। ब्राह्मणों में विश्वकर्मा का तादात्म्य प्रजापति के साथ स्थापित किया गया है² और वेदोत्तर-काल में वे देवताओं के तष्टा समझे जाने लगे थे।

ऋग्वेद के एक मन्त्र³ में प्रजापति शब्द सविता का विशेषण बनकर आता है; जहाँ कि सविता को स्वर्ग का धारक और विश्व का प्रजापति बताया गया है। एक अन्य मन्त्र में इन्द्र और त्वष्टा के साथ तुलित सोम का विशेषण बनकर प्रजापति शब्द आता है⁴। दशम मण्डल में चार बार इस शब्द का एक स्वतन्त्र देवता के अभिधान की तरह प्रयोग हुआ है। प्रजापति देव को प्रशस्त प्रजा देने के लिए पुकारा गया है और विष्णु, त्वष्टा और धाता के साथ उन्हें अपत्यदान के लिए⁵। वे गौश्रों को उर्वरा बनाते हैं⁶। संतानों और प्राणियों के रक्षक होने के नाते प्रजापति का आह्वान अथर्ववेद में भी किया गया है। उनकी स्तुति में कहे गये एक ऋग्वेदिक सूक्त⁷ के अन्तिम मन्त्र में उनका अपने नाम से आह्वान हुआ है। इस सूक्त में उनकी स्तुति पृथिवी और स्वर्ग, सलिल और निःशेष प्राणियों के तष्टा के रूप में की गई है। वे अशेष सत्ताओं के एकमात्र अधिपति, प्राणियों और गतिमानों के एकमात्र राजा, सब देवों के ऊपर एक देव बनकर आविर्भूत हुए हैं। उनके विधानों का अनुपालन सभी प्राणी और देवता करते हैं। उन्होंने स्वर्ग और पृथिवी को स्तंभित किया। वे अन्तरिक्ष में लोकों के परिभ्रामक हैं। अपनी भुजाओं से वे

1. विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुतुत विश्वतस्पात् ।
सं बाहुभ्यां धर्मति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ऋ० 10.81.3.
2. प्रजापतिवै विश्वकर्मा । शत० ब्रा० 8.2.1.10.
प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा विश्वकर्माभवत् । ऐ० ब्रा० 4.22.
3. दिवो धर्ता भुवन्स्य प्रजापतिः । अजीजनत्सविता सुभ्रमुक्थ्यम् ॥ ऋ० 4.53.2.
4. दे० 9.5.9. पृ० 306.
5. आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः । ऋ० 10.85.43.
विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपानि पिंशतु ।
आसिञ्चतु प्रजापति धाता गर्भं दधातु ते ॥ ऋ० 10.184.1.
त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरो यावानमा हवे ।
'इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पर्वमानः प्रजापतिः ॥ ऋ० 9.5.9.
6. प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविदानः ।
शिवाः सती रूपं नो गोष्ठमाकुस्तासां वयं प्रजया सं संदेम ॥ ऋ० 10.169.4.
7. हिरण्यगर्भः समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.1.

निखिल संसार और निःशेष प्राणियों को व्यापे हुए हैं। इन स्थलों पर स्पष्टतः प्रजापति सर्वोच्च देव का नाम है। सर्वोच्च देव के नाते ऋग्वेद में उनका केवल एक बार उल्लेख हुआ है, किंतु अथर्ववेद एवं वाजसनेयि संहिता में साधारणतया और ब्राह्मणों में सर्वत्र ही उन्हें प्रमुख देवता मानकर उनकी उपासना की गई है। वे देवाधिदेव हैं¹। वे आदिकाल में अकेले विराजमान थे²। उन्होंने ही असुरों की रचना की थी³। वे प्रथम याज्ञिक हैं⁴। सूत्रों में प्रजापति का ताद्रूप्य ब्रह्मा के साथ किया गया है⁵। परवर्ती वैदिक धर्म के इस प्रमुख देवता के स्थान पर उपनिषदों एवं दर्शनों ने निर्गुण ब्रह्म की स्थापना की है।

मैत्रायणी संहिता⁶ में गाथा आती है कि एक बार प्रजापति अपनी पुत्री उषा पर आसक्त हो गये। तब उषा ने अपने-आपको हिरनी के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसपर प्रजापति ने अपने को हिरन बना लिया। तब रुद्र ने क्रुद्ध होकर उनके ऊपर बाण संधान लिया, तब प्रजापति को होश आई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि रुद्र उनके ऊपर बाण न छोड़ेंगे तो वे उन्हें पशुपति बना देंगे⁷। इस गाथा का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक प्ररोचनाओं के साथ आया है⁸।

1. ता वा एताः प्रजापतेरधि देवता असृज्यन्ताग्निरिन्द्रः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः ।

शत० ब्रा० 11.1.6.14.

2. प्रजापतिर्ह वा इदमग्र एक एवाऽऽस । शत० ब्रा० 2.2.4.1.

3. सोऽसुरानसृजत । तै० ब्रा० 2.2.4.4.

4. प्रजापतिर्ह वा एतेनाऽग्रे यजेनेजे । शत० ब्रा० 2.4.4.1.

प्रजापतिरिमां प्रथमां स्वयमातृणां चित्तिमपश्यत् । शत० ब्रा० 6.2.3.1.

5. प्रजापतिर्ब्रह्मा । आ० गृ० सू० 3.4.

6. प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यकामयतोषसं सां रोहिदभवत्तामृश्यो भूत्वाऽध्यैत्तस्मा अपव्रतमच्छदयत्तमायतवाभि पर्यावर्तत तस्माद्वा अबिभेत्सोऽब्रवीत्पशूनां त्वा पतिं करोम्यथ मे मां स्था इति । मै० सं० 4.2.12.

7. पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन् क्षमया रेतः सं जग्मानो नि विञ्चत् ।

स्वाध्योऽजनयन्ब्रह्म देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरतक्षन् ॥

ऋ० 10.61.7.

8. प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्विमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये तासृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्यैत्तं देवा अपश्यन्नकृतं वै प्रजापतिः करोतीति ॥ ऐ० ब्रा० 3.33.

प्रजापतिर्ह वै स्वां दुहितरमभिध्यौ । दिवं वोषसं वा मिथुन्येनया स्यामिति तां सम्बभूव । शत० ब्रा० 1.7.4.1.

प्रजापतिरुषसमभ्यैत्स्वां दुहितरं तस्य रेतः परापतत्तदस्यां न्यषिच्यत तदश्रीणादिदं मे मादुषदिति तत्सदकरोत्पशूनेव ॥ पञ्च० ब्रा० 8.2.10.

इसका आधार ऋग्वेद के वे दो मन्त्र¹ प्रतीत होते हैं जिनमें पिता (संभवतः द्यौस्) अपनी पुत्री (पृथिवी) पर आसक्त होते दिखाये गये हैं और जिनमें एक शर-संघायक की ओर भी संकेत किया गया है।

ऋग्वेद² (10.121) के प्रथम नव मन्त्रों की टेक में प्रजापति शब्द की आवृत्ति प्रश्नवाचक सर्वनाम 'क' (कस्मै) के रूप में की गई है। दशम मन्त्र में उत्तर दिया गया है कि अकेले प्रजापति सभी सत्ताओं को व्यापे हुए हैं। इस प्रयोग के आधार पर 'क' शब्द का बाद में न केवल प्रजापति के विशेषण के रूप में, अपितु सर्वोच्च देव के स्वतन्त्र नाम के रूप में प्रयोग चल पड़ा³। तैत्तिरीय संहिता⁴ में 'क' का ताद्रूप्य स्पष्टतया प्रजापति के साथ किया गया है।

ऋग्वेद⁵ (10.121) के प्रथम मन्त्र में सर्वोच्च देव को हिरण्यगर्भ बताया गया है, जो अशेष सत्ता के अकेले ही सम्राट् हैं। यह नाम ऋग्वेद में केवल इसी एक स्थल पर आता है, किंतु अथर्ववेद और ब्राह्मण-कालीन साहित्य में इसका उल्लेख अनेक बार हुआ है। अथर्ववेद⁶ में हिरण्यगर्भ का बोध इस प्रकार भी कराया गया है : जलों ने एक गर्भ उत्पन्न किया, जो उत्पन्न होते-होते स्वर्णवर्ण से आवृत हो गया। तैत्तिरीय संहिता में हिरण्यगर्भ का ताद्रूप्य प्रजापति के साथ किया गया है। उत्तर-कालीन साहित्य में यह शब्द ब्रह्मा का अभिधान बन गया है।

मन्यु एवं श्रद्धा आदि देवता (§ 40)—

अभी हमें भाववाचक संज्ञाओं की विश्रुतता का विवेचन करना है। मन्यु-देव की कल्पना मुख्यतया इन्द्र के भयानक अमर्ष के आधार पर की गई है। मन्यु

1. महे यत् पित्र ह्यै रसं दिवे कर्वं त्सरत्पृथग्यश्चिक्त्वान् ।
सृजदस्ता धृषता दिद्युमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिं धात् ॥ ऋ० 1.71.5.
प्रथिष्टु यस्य वीरकर्मभिष्णदनुष्ठितं नु नर्यो अपौहत् ।
पुनस्तदा बृहति यत्कुनायां दुहितुरा अनुभृतमनर्वा ॥ ऋ० 10.61.5.
दे० 10.61.7. पृ० 310.
2. दे० 10.121.1. पृ० 309.
3. को नाम प्रजापतिः । ऐ० ब्रा० 3.22.7.
काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा । मै० सं० 3.12.5.
4. प्रजापतिर्वै कः । तै० सं० 1.7.6.6.
5. दे० 10.121.1. पृ० 309.
6. आपो वत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।
तस्योत जायमानस्योल्ब आसीद्विरण्यशुः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
अथ० 4.2.8.

के लिए ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं¹। वे दुर्घर्ष हैं और उनका अपना अलग अस्तित्व है। वे अग्नि की भांति चमचमाते हैं, वे एक देवता हैं—वे इन्द्र, वरुण और जातवेदस् हैं। वे वृत्र का वध करते हैं और वे मरुत्सखा हैं। इन्द्र की भांति वे विजय कराते और धन प्रदान करते हैं। तपःसंपन्न होने के नाते वे अपने उपासकों की रक्षा और अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं।

एक छोटा सूक्त श्रद्धा की स्तुति में भी कहा गया है²। प्रातः, मध्याह्न और रात्रि के समय श्रद्धा का आह्वान किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा अग्निदेव प्रज्वलित होते और श्रद्धा के कारण ही घृत का हवन किया जाता है। श्रद्धा के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों में श्रद्धा सूर्य की³ अथवा प्रजापति की पुत्री है⁴। उनके पारस्परिक संबंधों का और भी विकसित विवरण महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है।

अनुमति की ऋग्वेद में दो बार विग्रहवत्ता संपन्न हुई है। उनसे कृपालु होने की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि वे अपने उपासकों को दीर्घ-काल तक सूर्य-दर्शन कराती रहें⁵। उनसे मिलनेवाली रक्षा का भी उल्लेख हुआ है⁶। अथर्ववेद और वाजसनेयि संहिता—में वे प्रेम की अधिष्ठात्री बनती हैं एवं प्रजोत्पत्ति की देवी कहाती हैं। उत्तर-कालीन कर्म-काण्ड में उन्हें चन्द्रमा के साथ संपृक्त किया गया है और पूर्णमासी के पूर्ववर्ती दिन का प्रतिरूप माना गया है।

अरमति (भक्ति) की भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं विग्रहवत्ता हुई है। इस शब्द का अवेस्तिक रूप अर्मति है, जो पृथिवी तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। किंतु अरमति की विग्रहवत्ता मुश्किल से ही भारत-ईरानी काल तक पहुंच पाती है।

1. यस्ते म॒न्योऽवि॒धद्व॒त्र साय॑क॒ सह॒ ओजः॑ पु॒न्यति॑ वि॒श्वमा॒नुष॑क् ।

सा॒ह्याम् दा॒सुमा॒र्यं त्वया॑ यु॒जा सह॑कृतेन॒ सह॑सा॒ सह॑स्वता ॥ ऋ० 10.83.1.

त्वया॑ म॒न्यो स॒रथ॑मा॒रुज॑न्तो॒ हर्ष॑माणासो धृ॒षिता॑ म॒रुत्वः॑ ।

ति॒मेष॑व॒ आरु॑धा सं॒शिश॑ना अ॒भिप्र॑रन्तु न॒रो अ॒ग्नि॒रूपाः॑ ॥ ऋ० 10.84.1. आदि

2. श्रद्धया॒ग्निः समि॑ध्यते श्रद्धया॒ हूय॑ते ह॒विः ।

श्रद्धां॑ भग॒स्य मु॒र्धनि॑ वच॒सा वेद॑यामसि ॥ ऋ० 10.151.1.

3. श्रद्धा॑ वै सूर्य॒स्य दु॒हिता॑ । शत० ब्रा० 12.7.3.11.

4. अथ॑ ह सीता॑ सावित्री । सोमं॑ राजानं॒ चक्रमे॑ । तै० ब्रा० 2.3.10.1.

5. असु॑नीते पुन॒रस्मा॑सु चक्षुः पुनः॑ प्राणमि॒ह नो॑ धेहि॒ भोग॑म् ।

ज्योक् पश्ये॑म् सूर्य॒मुच्च॑रन्त॒मनु॑मते मू॒ढया॑ नः स्व॒स्ति ॥ ऋ० 10.59.6.

6. सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्य॒ धर्म॑णि बृहस्पते॒रनु॑मत्या उ॒ शर्म॑णि ।

तवा॒हम॑द्य म॒घव॑न्नूप॒स्तुतौ॑ धातुर्विधातः॒ कल॑शौ॒ अभ॑क्षयम् ॥ ऋ० 10.167.3

सूनुता की ऋग्वेद में दो या तीन बार देवी के रूप में विग्रहवत्ता हुई है¹ ।

असु-नीति का मानवीकरण ऋग्वेद के केवल एक मन्त्र में हुआ है² । दीर्घ-जीवन, शक्ति और भोज्य के लिए उनसे प्रार्थना की गई है ।

निर्ऋति (रोग, दुर्भाग्य) का ऋग्वेद में लगभग बारह बार मानवीकरण हुआ है । वे मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी हैं ।

अन्य मानवीकरण सर्वप्रथम बाद के वेदों में मिलते हैं । अथर्ववेद³ में काम को देवता रूप में प्रस्तुत किया गया है । यहां कामदेव पञ्चवैदिक धारणा की तरह प्रेम मात्र के देवता नहीं, प्रत्युत सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के अधिष्ठाता हैं । उनके वारणों का, जिनके द्वारा वे हृदय-वेधन करते हैं, वर्णन मिलता है⁴ । उन्हें उत्पन्न होनेवालों में सर्वप्रथम बताया गया है⁵ । इनकी कल्पना का मूल संभवतः ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निहित है, जहां काम के 'प्रथम बीज' का निर्देश आता है ।

सर्गप्रवर्तिनी शक्ति के रूप में काल का अथर्ववेद में मानवीकरण मिलता है⁶ ।

अथर्ववेद में स्कम्भ को सर्व-देव के रूप में ग्राह्य किया गया है । प्रजापति द्वारा रचित जगत् के धारक के नाते इनकी कल्पना अथर्ववेदीय सूक्ष्म विचारों से उद्भूत होती है⁷ ।

1. प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनुता । ऋ० 1.40.3.
प्र देवाः प्रेतु सूनुता रायो देवी ददातु नः । ऋ० 10.141.2.
2. अधुनीते मनो अस्मासु धारय जीवानवे सु प्र तिरा न आयुः । ऋ० 10.59.5.
दे० 10.59.6. पृ० 312.
3. सपत्नहन्मृषं धृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन ।
नीचैः सपत्नान् मम पादय त्वमभिधुनो महतावीर्येण ॥ अथ० 9.2.1. आदि पू०सू०
कामस्तदग्रे समवर्तत मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् ।
स कामं कामेन बृहता सयोनौ रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ अथ० 19.52.1. आदि
4. उत्तुदस्त्वोत्तुदतु मा धृथाः शयने स्वे ।
हृषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ अथ० 3.25.1.
5. कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्याः । अथ० 9.2.19.
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । ऋ० 10.129.4.
6. कालो अश्वो वहति सप्तर्षिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः ।
तमारोहन्ति कवयो विपश्चित्तस्तस्य चक्रा सुर्वनानि विर्या ॥ अथ० 19.53.1.
कालादापः समभवन् कालाद्ब्रह्म तपो दिशः ।
कालेनोदेति सूर्यः काले निर्विशते पुनः ॥ अथ० 19.54.1. आदि पूर्ण सूक्त
7. स्कम्भेनेमे विष्टमिहे द्यौश्चभूमिश्च तिष्ठतः ।

प्राण भी एक देवता के रूप में मिलते हैं¹। इनका प्रजापति के साथ ताद्रूप्य भी स्थापित किया गया है। इसी कोटि की अन्य भावात्मक विग्रहवत्ताएं भी अथर्व-वेद में मिल सकती हैं। उदाहरणार्थ, सौन्दर्य या सौभाग्य का मानवीकरण बनकर श्री सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में² उभरती है।

अदिति (§ 41)—

ऋग्वेद में एक और देवी है, जो विशुद्ध भाव का मानवीकरण बनकर उस वेद के न केवल नवीनतम भाग में अपितु सारे ही ऋग्वेद में यत्रतत्र प्ररोचमान होती है।

अदिति देवी के लिए ऋग्वेद में एक भी सकल सूक्त नहीं कहा गया है, किंतु वह प्रासङ्गिक रूप में यत्रतत्र आ विराजती हैं। उनका नाम लगभग 80 बार आता है। कुछ गिने-चुने स्थलों पर उनका अकेले भी उल्लेख हुआ है³। वे बहुधा अपने पुत्र आदित्यों के साथ आहूत होती हैं।

उनका कोई निश्चित शारीरिक गुण नहीं है। उन्हें बहुधा देवी कहा गया है, और इन्हें कभी-कभी 'अनर्वा' की संज्ञा भी दी गई है⁴। वे सुविस्तृत⁵ सुविपुल और उरु-व्रज की पत्नी हैं। वे आजमान हैं और ज्योतिष्मती हैं; वे प्राणियों की धारक हैं⁶ और सभी मनुष्यों के साथ उनका संबन्ध है⁷। प्रातः, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय उनका आह्वान किया जाता है⁸।

अदिति मित्र, वरुण और अर्यमन् की माता हैं⁹। फलतः उन्हें राजमाता

स्कन्ध इदं सर्वमात्मन्वद्यन्नागन्निमिवच्चयन् ॥ अथ० 10.8.2.

1. प्राणो विराट् प्राणो देष्टीं प्राणं सर्वं उपासते ।
प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥ अथ० 11.4.12.
2. प्रजापतिवै प्रजाः सृजमानोऽतप्यत । तस्माच्छ्रान्तात्तेपानाच्छ्रीरुदकामन् सा वृष्य-
माना आजमाना लेलायन्त्यतिष्ठन् । शत० ब्रा० 11.4.3.1.
3. समिधा यो निशित्ति दाशददितिं धामभिरस्य मर्त्यैः ।
विश्वेत्स धीभिः सुभगो जनां अति शुभ्रैरुद् इव तारिवन् ॥ ऋ० 8.19.14.
4. अवन्तु देव्यदितिरनर्वा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥ ऋ० 2.40.6.
सुहवां देव्यदितिरनर्वा ते नो अंहो अति पर्षन्नरिष्टान् । ऋ० 7.40.4.
5. उरुव्यचा अदितिः श्रोतु मे हवम् । ऋ० 5.46.6.
6. ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत्क्षितिं सर्वतीमा संचेत दिवेदिवे । ऋ० 1.136.3.
7. इन्द्रं नो अग्ने वसुभिः सजोषा रुद्रं रुद्रेभिरा वहा बृहन्तम् ।
आदित्येभिरदितिं विश्वजन्त्यां बृहस्पतिमृक्कभिर्विश्ववारम् ॥ ऋ० 7.10.4.
8. प्रातर्द्वीमदितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदित्ता सूर्यस्य । ऋ० 5.69.3.
9. ता माता विश्ववेदसाऽसूर्याय प्र महसा । मही जज्ञानादिति कृतावरी । ऋ० 8.25.3.

कहा गया है¹ । वे अद्वितीय पुत्रों की², शक्तिशाली पुत्रों की³, वीर पुत्रों की⁴, या आठ पुत्रों की माता⁵ हैं । एक बार उन्हें अमृत की नाभि, रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन भी बताया गया है⁶ । अथर्ववेद में उनके भाइयों एवं पुत्रों का उल्लेख हुआ है⁷ । इसी वेद के एक अन्य मन्त्र⁸ में उनका आह्वान भक्तों की महती माता, ऋत की पत्नी, शक्तिशालिनी, अजरा, सुविस्तृता, रक्षिका और दर्शता, दक्षिणेत्री के रूप में हुआ है । ऐसे मन्त्रों से तथा आदित्यों के साथ जोकि उनके पुत्र हैं, उनके सतत आह्वान से उनका मातृत्वगुण निखर उठता है । उनका पस्त्या यह विशेषण⁹ भी उनके मातृत्व का सूचक बन सकता है । महाकाव्य और पुराणों की गाथा में अदिति दक्ष की पुत्री, देव सामान्य की—विशेषतः विवस्वान्, सूर्य और वामन विष्णु की—माता हैं । वाजसनेयि संहिता¹⁰ में उन्हें

विश्वहमाञ्जो अदितिः पावहंसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः ।

स्वर्वाज्योतिरवृकं नशीमहि तद् देवानामवां अद्या वृणीमहे ॥ ऋ० 10.36.3.

युवोर्हि मातादितिर्विचेत्सु दौर्न भूमिः पर्यसा पुपूतनि । ऋ० 10.132.6.

अदितिर्न उरुन्यत्वादितिः शर्म यच्छतु ।

माता मित्रस्य रेवतोऽर्यम्भो वरुणस्य च ॥ ऋ० 8.47.9.

1. पिपेतु नो अदिति राजपुत्रा । ऋ० 2.27.7.

हमा गिर आदित्येभ्यो घृत्स्नुः सनाद् राजभ्यो जुह्वा जुहोमि ।

शृणोतु मित्रो अयेमा भगोनस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ ऋ० 2.27.1.

2. बर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा । ऋ० 3.4.11.

3. पर्षि दीने गभीर औ उग्रपुत्रे जिवांसतः । ऋ० 8.67.11.

4. हुवे देवीमदितिं शूरपुत्राम् । अथ० 3.8.2.

गृह्णातु त्वा मदितिः शूरपुत्रा । अथ० 11.1.11.

5. अद्यै पुत्रासो अदिते ये जातास्तन्वस्परि । ऋ० 10.72.8.

अद्योतिरदितिरष्टपुत्रा । अथ० 8.9.21.

6. माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु वंचे चक्रितुषे जनय मा गा मनगांमदितिं वधिष्ट ॥ ऋ० 8.101.15.

7. पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिं नु पातु नो दुष्टरं त्रायमाणं सहः । अथ० 6.4.1.

8. महीमूषु मातरं सुवतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रा मजरन्ती मूर्खीं सुशर्मणमदितिं सुप्रणीतिम् ॥ अथ० 7.6.2.

9. प्र पस्त्यामदितिं सिन्धुमकैः स्वस्तिमीले सख्याय देवीम् । ऋ० 4.55.3.

आनो अद्य समनसो गन्ता विश्वे सजोषसः ।

ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते सदाने पर्यथे महि ॥ ऋ० 8.27.5.

10. अदित्यै विष्णुपत्न्यै चरुः । वा० सं० 29.60. = तै० सं० 7.5.14.

विष्णु की पत्नी बताया गया है ।

अदिति को अनेक बार कष्टों से बचानेवाली बताया गया है और कहा गया है कि वे अस्त्रशिखर सौख्य या सुरक्षा की प्रदात्री हैं¹; किंतु अपेक्षाकृत अधिक बार उनका आह्वान अपराधों और पापों से उन्मुक्त करने के लिए किया गया है । इस प्रकार वरुण², अग्नि और सविता³ से प्रार्थना की गई है कि वे अदिति के प्रति किये गये अपराधों के लिए हमें क्षमा प्रदान करें । अदिति, मित्र और वरुण से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे पापों को क्षमा करें⁴ । अदिति और अर्यमन् से पाप का बन्धन ढीला करने के लिए अनुनय किया गया है⁵ । उपासक अदिति से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें निष्पाप बनावें⁶ । वे चाहते हैं कि अदिति के विधानों का पालन करके वे वरुण के प्रति निष्पाप बने रहें⁷ और उनकी यह इच्छा भी सबल रहती है कि दुष्कर्मियों को अदिति से पृथक् कर दिया जाय⁸ । फलतः यद्यपि अन्य देवता भी—जैसेकि अग्नि, सविता⁹, सूर्य, उपा, स्वर्ग और पृथिवी¹⁰—मानव को पाप से निर्मुक्त करते हैं, तथापि पाप-निर्मोचन की धारणा का अदिति और उनके पुत्र वरुण के साथ—जिनके पाश माने हुए हैं—विशेष संबन्ध है ।

फिर इस धारणा की इनके अभिधान अदिति शब्द की व्युत्पत्ति के साथ संगति भी बैठ जाती है । अदिति शब्द मूलतः एक संज्ञा है, जिसका अर्थ है 'बन्धराहित्य'। यह √दा बांधना धातु से निष्पन्न हुआ है । इस धातु का भूतकालिक कर्मवाच्य

1. आ सर्वतातिमदिति वृणीमहे । ऋ० 10.100.1. आदि पूर्ण सूक्त.
यस्मै त्वं सुद्विणो ददाशोऽनागस्व मदिते सर्वताता ।
यं भद्रेण शर्वसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥ ऋ० 1.94.15.
2. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।
अथा वयमादित्य वृते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ऋ० 1.24.15.
3. कृधीष्वस्मा अदितेर्नागान् व्येनांसि शश्रथो विष्वगग्ने । ऋ० 4.12.4.
अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥ ऋ० 5.82.6.
4. अदिते मिम वरुणोत मृळ यद्वो वयं चकूमा कच्छिदागः । ऋ० 2.27.14.
5. यस्मीमागश्चकूमा तसु मृळ तदर्थमादितिः शिश्रथन्तु । ऋ० 7.93.7.
6. अनागास्वं नो अदितिः कृणोतु । ऋ० 1.162.22.
7. यो मूळयाति चक्रुषे चिदागो वयं स्याम वरुणे अनागाः ।
अनु व्रनान्यदिते रूधन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ॥ ऋ० 7.87.7.
8. आ वृश्च्यन्ता मदितये दुरेवाः । ऋ० 10.87.18.
9. देवेषु च सवितुर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवतादनागसः । ऋ० 4.51.3.
10. अनागास्वं सूर्यमुषासमीमहे । ऋ० 10.35.2.
द्यावा नो अद्य पृथिवी अनागसो मही त्रयितां सुविताय मातरा । ऋ० 10.35.3.

दित प्रयोग यूप में बंधे शुनःशेष के वर्णन में आया है¹ । फलतः देवी के रूप में अदिति से प्रार्थना की गई है कि वह अपने उपासकों को बद्ध चोर की न्याई बन्धनों से ढीला कर दे² । इसका मौलिक अर्थ 'स्वतन्त्रता' भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में उभर आता है । उदाहरणार्थ एक उपासक कहता है—“कौन मुझे महती अदिति के हाथों फिर सौपेगा, जिससे कि मैं पिता-माता को देख सकूँ ?”³ । आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे हविष् को निरपराधता (अनागास्त्वे) और स्वतन्त्रता (अदितित्वे) में स्थापित करें। संभवतः उस मन्त्र में भी कवि का यही अभिप्राय है जहां कि वह द्यावा-पृथिवी से 'सुरक्षित और अदिति के असीमित दान' की भिक्षा मांगता है⁴ । अदिति शब्द अनेक बार 'असीम' के अर्थ में भी आया है । उदाहरणार्थ, यह दो बार द्यौस् का⁵ और अनेक बार अग्नि का⁶ विशेषण बन कर प्रयुक्त हुआ है ।

अदिति नाम की अनिश्चितार्थकता के कारण इसके रहस्यात्मक ताद्रूप्य बनने स्वाभाविक थे और अदिति-विषयक धारणा पर ऋग्वेद के बाद में बने भागों में पाये जानेवाले धार्मिक और सर्ग-संवन्धी सूक्ष्म विचारों का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था । उदाहरण के लिए कहा गया है कि देवता अदिति, जल और पृथिवी से उत्पन्न हुए हैं⁷ । इसके बाद आनेवाले मन्त्र में आता है कि देवों की माता द्यौरदिति उन्हें मधुमत् दुग्ध प्रदान करती हैं । यहां उनका आकाश के साथ ताद्रूप्य स्थापित हुआ प्रतीत होता है । अन्यत्र⁸ अदिति का ताद्रूप्य संभवतः पृथिवी

1. शुनश्चिच्छेपुं निदितं सहस्रात् । ऋ० 5.2.7.
2. ते न आसुनो वृकाणामादित्यासो मुमोचत । स्तेनं बद्धमिवादिते । ऋ० 8.67.14.
3. को नो मृह्णा अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च । ऋ० 1.24.1.
आदित्यानामवसा नूनेन सक्षीमहि शर्मणा शन्तमेन ।
अनागास्त्वे अदितित्वे तुरासं इमं यज्ञं दधतु श्रोषमाणाः ॥ ऋ० 7.51.1.
4. अनेहो दात्रमदितेरनृवं हुवे स्वर्वदवधं नमस्वत् ।
तद्रोदसी जयते जरित्रे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो भवत् ॥ ऋ० 1.185.3.
5. मिमातु द्यौरदितिर्वीतये नः । ऋ० 5.59.8.
येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पर्यः पीयूषं द्यौरदितिराद्रि बर्हाः । ऋ० 10.63.3.
6. दे० 1.94.15. पृ० 316.
विध्वंषामदितिर्यज्ञियानाम् । सुमृळीको भवतु जातवेदाः । ऋ० 4.1.20.
दे० 7.9.3. पृ० 169. दे० 8.19.14. पृ० 314.
7. विश्वा हि वो नमस्यानि वन्ध्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः ।
ये स्थ जाता अदितेरद्भ्यस्परि ये पृथिव्यास्ते म इह श्रुता हवम् ॥ ऋ० 10.63.2.
येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते पर्यः पीयूषं द्यौरदितिराद्रि बर्हाः । ऋ० 10.63.3.
8. मृह्णा मृहद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वेः । ऋ० 1.72.9.

के साथ हो गया है और ऐसा ताद्रूप्य तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में तो सामान्य बन गया है। निघण्टु में अदिति नाम पृथिवी का और द्विवचन में द्यावा-पृथिवी का पर्याय बनकर आता है। फिर भी ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में उसे द्यावा-पृथिवी से पृथक् समझा गया है, क्योंकि वहाँ अदिति का उल्लेख द्यावा-पृथिवी के साथ अलग हुआ है¹। एक मन्त्र² में अदिति समग्र प्रकृति का प्रतिरूप बनती है; अदिति द्यौ है, अदिति अन्तरिक्ष है; अदिति माता, पिता और पुत्र है; अदिति सभी देवता और पञ्चजन है; अदिति भूत और अदिति ही भविष्य है³।

यद्यपि ऋग्वेद की प्राचीनतर गाथा के अनुसार अदिति आदित्यों में से एक दक्ष की माता हैं⁴, तथापि सर्ग-विषयक एक सूक्त⁵ में उन्हें दक्ष की पुत्री एवं माता बताया गया है और दोनों को एक-दूसरे से उत्पन्न दिखाया गया है। फलतः परस्पर जनयितृत्व की भावना ऋग्वेद के लिए नई बात नहीं ठहरती⁶। दशम मण्डल के दो सूक्तों⁷ में अदिति दक्ष की माता नहीं, प्रत्युत उनकी आश्रित प्रतीत होती हैं। यद्यपि अदिति कतिपय प्रमुख देवों की माता हैं, फिर भी कुछ मन्त्रों में उनका स्थान अपेक्षाकृत हीन प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ; वह अपने पुत्र वरुण, मित्र, अर्यमन् के साथ सविता की स्तुति करती हैं⁸ और कहा तो यहां तक गया है कि उन्होंने इन्द्र के लिए एक स्तोत्र का भी आविर्भाव किया है⁹।

यज्ञाः पृथिव्या अदित्या उवस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारुः । अथ० 13.1.38.

1. सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् । ऋ० 10.63.10.

2. अदिति द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनिवम् ॥ ऋ० 1.89.10.

3. या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी ।

गृहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्यजायत एतद्वै तत् ॥ कठोपनिषद् 4.7.

4. दे० 2.27.1. पृ० 315.

5. अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिस्सुरि । ऋ० 10.72.4.

अदितिर्हजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । ऋ० 10.72.5.

6. तस्माद्विराज्जायत विराजो अग्नि पूरुषः ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः ॥ ऋ० 10.90.5.

7. असंख्यं सखं परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । ऋ० 10.5.7.

दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रा वरुणा विवाससि । ऋ० 10.64.5.

8. अभि यं देव्यदितिर्गृणाति सवं देवस्य सवितुर्जुषाणा ।

अभि सम्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रा सो अर्यमा सजोषाः ॥ ऋ० 7.38.4.

9. उत स्वराजो अदितिः स्तोममिन्द्राय जीजनत् ।

पुरुप्रशस्तमृत्यं कृतस्य यत् ॥ ऋ० 8.12.14.

संभवतः आदित्यों की माता होने के नाते अदिति कभी-कभी प्रकाश से चमचमा उठती हैं। उनसे प्रकाश के लिए प्रार्थना की गई है¹। उनकी अखण्ड ज्योति के गुण गाये गये हैं², और उषा को अदिति का मुखड़ा बताया गया है³। कभी-कभी अदिति का संकेतन ऐसे शब्दों में हुआ है जो अन्य देवों के लिए भी उपयुक्त ठहरते हैं। इस प्रकार उनसे अनुनय किया गया है कि वे अपने उपासकों, उनके शिशुओं और पशुओं की रक्षा करें अथवा उन्हें आशीर्वाद दें⁴। उनकी स्तुति धन के लिए की गई है⁵; उनसे शुचि, अखण्डित, दिव्य एवं अविनश्वर दानों के लिए प्रार्थना की गई है⁶; साथ ही मरुतों द्वारा प्रदत्त प्रशस्त आनन्द की तुलना अदिति के उदार कार्यों के साथ की गई है⁷।

ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में⁸ एवं परवर्ती वैदिक ग्रन्थों⁹ में अदिति को गौ बताया गया है और यज्ञ-कार्य में गौ को साधारणतया अदिति के नाम से पुकारने की प्रथा चालू रही है। पार्थिव सोम की तुलना अदिति के दुग्ध से की गई है¹⁰; और उन मन्त्रों में अदिति की पुत्री से दुग्ध ही का तात्पर्य संभव है—जहाँ यह कहा गया है कि अदिति पात्र में पवमान सोम को उसे देती है¹¹। उन स्थलों पर

वृष्णे यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन्द्रावाणो अदितिः सजोषाः । ऋ० 5.31.5.

1. क आदित्यौ अदितिं ज्योतिरीष्टे । ऋ० 4.25.3.

दे० 10.36.3. पृ० 315.

2. अवधं ज्योतिरदितेर्ऋतावृधो देवस्य श्लोकं सवितुर्मैनामहे । ऋ० 7.82.10.

3. माता देवाना मदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्वृद्धती वि भाहि । ऋ० 1.113.19.

4. अदितिर्नो दिवा पशुमदितिर्नक्तमद्रवाः । अदितिः पात्रवंहसः सदावृधा । ऋ० 8.18.6.
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत् ।

सा शंतति मयस्करदप स्विधः ॥ ऋ० 8.18.7.

यथा नो अदितिः कल्पश्चे नृभ्यो यथा गवै । यथा तोकाय रुद्रियम् ॥ ऋ० 1.43.2.

5. दिदेष्टु देव्यदिति रेवगः । ऋ० 7.40.2.

6. दे० 1.185.3. पृ० 317.

7. तद्वः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वो दात्रमदितेरिव व्रतम् । ऋ० 1.166.12.

8. पापाय घेनुरदितिः क्रैताय । ऋ० 1.153.3.

दे० 8.101.15. पृ० 315.

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पर्यासि यद्धो अदिते रदाभ्यः । ऋ० 10.11.1.

9. गां मा हिंसीरदितिं विराजम् । वा० सं० 13.43.

घृतं दुहानामदितिं जनायाम् मा हिंसीः परमे व्योमन् । वा० सं० 13.49.

10. दे० 9.96.15. पृ० 275.

11. अच्ये वधूयुः पवते परि त्वचि श्रः नीते नसी रदितेर्ऋतं यते । ऋ० 9.69.3.

भी, जहां कि यह कहा गया है कि पुरोहित अदिति की गोद में अपनी दश अंगुलियों द्वारा सोम को पवित्र करते हैं, दूध ही अभिप्रेत हो सकता है¹।

उक्त उद्धरणों का सिंहावलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि अदिति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं—प्रथम उनका मातृत्व है। वे एक ऐसे देव-गण की माता हैं, जिनके नाम नाक्षत्रिक हैं। उनकी दूसरी विशेषता—जिसकी उनके नाम के व्युत्पत्त्यर्थ के साथ संगति है—उनकी शारीरिक बन्धनों और नैतिक अपराधों से निर्मुक्त करने की क्षमता है। उनके नाम के विषय में रहस्यात्मक चिन्तना के कारण उन्हें असीम संपत्ति की प्रतीक 'गौ' माना गया है, और असीम पृथिवी, स्वर्ग या जगत् के साथ एकाकार किया गया है। किंतु प्रश्न उठता है कि इतने प्राचीन काल में इस प्रकार के सूक्ष्म विचारों का मानवीकरण कैसे संभव था, और विशेष रूप से अदिति के रूप में, जोकि आदित्यों की माता के रूप में जनता को ज्ञात थी। बेर्गेन के विचार में अदिति-विषयक मातृत्व भावना तक पहुंचने में कुछ पूर्व-पदों का हाथ रहा होगा जैसेकि द्यौरदितिः। और एक बार असीम आकाश का विशेषण बनते ही अदिति का देवों के लिए दुग्धदात्री बन जाना स्वाभाविक था²। इस मत के अनुसार अदिति शब्द का गौण अर्थ (सीमारहित) आकाश का विशेषण होने के नाते विकसित होता गया होगा। आकाश को विशेष रूप से पिता बताया गया है किंतु यहां पहुंच इसका विशेषण एक स्त्री-देवी के रूप में परिणत हो गया होगा। किंतु इस व्याख्या से अदिति के बन्ध-निर्मोचन-कार्य की व्याख्या नहीं हो पाती। 'अदितेः पुत्राः' यह पद, जो ऋग्वेद में अनेक बार आदित्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है, वैदिक-पूर्व काल में 'स्वातन्त्र्य के पुत्र' इस अर्थ में प्रयुक्त होता रहा होगा (जैसेकि सहस्रः पुत्राः) और संभवतः यह वरुण तथा तत्सजातीय देवों के प्रधान गुण का ख्यापक रहा होगा। इस प्रधान गुण का बोधक 'अदिति' पद आसानी से अदिति के मातृत्व-भाव के मानवीकरण में परिणत हो गया होगा। कुछ इसी प्रकार से इन्द्र के विशेषण 'शवसः' से, स्वयं ऋग्वेद में, इन्द्र की माता 'शवसी' का विकास और उनके 'शचीपति' इस विशेषण से उनकी पत्नी 'शची' का विकास हुआ प्रतीत होता है और उस परिस्थिति में 'शचीपति' समास का अर्थ 'शची (नामक स्त्री) का पति' यह किया गया होगा। मातृनाम 'अदिति' के आधार पर बने हुए आदित्य नाम से अदिति के पुत्रों की संख्या परिमित हो जानी आसान है। देवता के रूप में परिणत हुई विग्रहवत्ता का अपने मौलिक अर्थ 'निर्बन्ध सत्ता' के साथ संबन्ध बना रहना आसान है। किंतु इसके साथ ही इसमें कतिपय अस्थिर गुणों

1. तम मृक्षन्त वाजिनमुपस्थे अदितेरधि। विप्रांसो अण्व्या धिया। ऋ० 9.26.1.

समी रथं न भुरिजोरहेषत् दश स्वसारो अदिते रूपस्थ आ। ऋ० 9.71.5.

2. दे० 10.63.3. पृ० 317.

का संमिलित हो जाना भी स्वाभाविक है; जैसेकि आदित्यों के संबन्ध से अदिति में ज्योतिषमत्ता का आ जाना। कतिपय प्रमुख देवताओं की अथवा देवता-सामान्य की माता होने के कारण अदिति स्वर्ग और पृथिवी के साथ तद्रूप बन गई होंगी, और इस शब्द के व्यापक अर्थ से सृष्टि-रचना-विषयक सूक्ष्म विचारों को प्रेरणा मिली होगी। इस प्रकार अदिति, जो पूर्णतः एक भारतीय देवी हैं; ऐतिहासिक दृष्टि से अपने कतिपय पुत्रों से कुछ कम आयु की प्रतीत होती हैं।

अदिति-देवता बन्धनिर्मोचन-विषयक धारणा की विग्रहवत्ता है। इस मत को वाल्लिस् और ओल्डेनबेर्ग ने प्रश्रय दिया है। मैक्समूलर के विचार में 'अदिति'—जो एक प्राचीन देव या देवी थी—'उस असीम का द्योतक है, जोकि विवृत नेत्रों के लिए गोचर है, और जो पृथिवी, पर्जन्य और आकाश के परे का अनन्त अवकाश है।' रॉथ ने आरम्भ में अदिति शब्द का अर्थ किया था : 'अखण्डनीयता', 'अविनश्वरता' और यह उनके अनुसार मानवीकृत रूप में काल-गत आनन्त्य की देवी का बोधक था। बाद में उन्होंने उसका अर्थ किया : "कालगत आनन्त्य"; अर्थात् वह तत्त्व जोकि आदित्यों को अथवा अविनाश्य स्वर्गीय प्रकाश को धारण किये हुए है। वे अदिति को सुविकसित मानवीकरण के रूप में न मानकर उसे एक प्रारंभिक मानवीकरण मानते हैं। किंतु सेन्टपीटर्सबर्ग कोप में वे अदिति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं : (पृथिवी के विपरीत) ब्रुलोक की निःसीमता का मानवीकृत रूप। इसके विपरीत पिशेल के मत में अदिति पृथिवी का प्रतिरूप है। हार्डी इसी से सहमत हैं। कोलिनेट अदिति को द्यौस् का स्त्री-प्रतिरूप मानते हैं। निघण्टुकार अदिति को पृथिवी, वाक्, गो, और द्विवचन में द्यावा-पृथिवी का पर्याय मानते हैं। यास्क अदिति की व्याख्या करते हैं—'देवताओं की शक्तिशालिनी माता' और निघण्टु (5. 5) का अनुसरण करते हुए उन्हें अन्तरिक्षस्थ देवी मानते हैं, जबकि वे आदित्यों को दिव्य लोक में और वरुण को अन्तरिक्ष और दिव्य इन दोनों ही लोकों में बताते हैं।

दिति (§ 42)—

दिति का नाम ऋग्वेद में केवल तीन बार आया है। इनमें से दो बार यह अदिति के साथ आता है। मित्र और वरुण अपने रथ पर से अदिति और दिति इन दोनों को देखते हैं¹। यहां सायणाचार्य अदिति और दिति का अर्थ—अखण्ड पृथिवी और पृथिवीस्थ प्राणी—यह करते हैं। रॉथ के अनुसार इनका अर्थ—'अविनश्वर और नश्वर' है; जबकि म्योर इनका अर्थ लगाते हैं—'समग्र दृश्य-जात'। एक

1. आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमर्तश्चक्षथे अदितिं दितिं च । ऋ० 5.62.8.

दूसरे मन्त्र¹ में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह हमें दिति प्रदान करें और अदिति से हमारी रक्षा करें। इस मन्त्र पर सायणाचार्य इनका अर्थ करते हैं—‘उदार दाता’ और ‘अनुदार दाता’। राँथ के अनुसार इनका अर्थ है—‘धन’ और ‘धनाभाव’। बेर्गेन के मत में ये दोनों शब्द पूर्व-मन्त्र में आई देवियों के बोधक हैं। किंतु हो सकता है कि ये शब्द यहां सुतरां भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हों और इनकी निष्पत्ति $\sqrt{\text{दा दाने}}$ इस धातु से हुई हो, जिसका अर्थ है : ‘देना’ और ‘न देना’। इस अर्थ की संदर्भ से एवं इन दोनों शब्दों के प्रयोग-क्रम से पुष्टि होती है। एक तीसरे मन्त्र² में दिति का उल्लेख अदिति के बिना, और अग्नि, सविता एवं भग के साथ वार्यं वस्तु प्रदान करने के अर्थ में आया है। परवर्ती संहिताओं में भी दिति का, देवी के रूप में, अदिति के साथ उल्लेख मिलता है³। अथर्ववेद⁴ में दिति के पुत्रों का उल्लेख आता है। ये दैत्य हैं जो वेदोत्तरकालीन गाथा में देवों के शत्रु बनकर उभरे हैं। देवी के रूप में दिति का यह नाम अदिति का विरोधी है और अदिति शब्द के स्वीकारात्मक अर्थ में इसे घड़ा गया है, जैसेकि सुर शब्द की निष्पत्ति असुर से ली गई है।

देवियां

देवियां (§ 43)—

वैदिक विश्वास और उपासना में देवियों का स्थान अपेक्षाकृत गौण है। जगन्निन्यन्तृत्व की दृष्टि से उनका महत्त्व नहीं के तुल्य है। फिर भी यदि उनमें से किसी का महत्त्व है तो वह है उषस् का, जो सांख्यिक मापदण्ड से देखे जाने पर तृतीय वर्ग की देवता ठहरती हैं। किंतु जहां सोम-याग में देवताओं को भाग मिलता है वहां यह भाग उषा को नहीं मिलता।

उषा के बाद सरस्वती का नंबर आता है, जो सामान्यतम देवताओं की कोटि में आती है। कतिपय अन्य देवियों में से प्रत्येक की स्तुति एक-एक सूक्त में हुई है। पृथिवी की स्तुति, जोकि बहुधा द्यौस् के साथ मिली हुई है, तीन मन्त्रों वाले एक छोटे से सूक्त में आती है। रात्रि का भी आह्वान एक सूक्त⁵ में हुआ है।

1. रायें च नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादितिसुख्य । ऋ० 4.2.11.
2. त्वमग्ने वीरवद्यशो देवश्च सविताभगः । दितिश्च दाति वार्यम् ॥ ऋ० 7.15.12.
3. अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले संवत्सरः शिरः । अथ० 15.18.4.
4. दिते पुत्राणामदितेरकारिषमवं देवानां बृहतामनर्मणाम् । अथ० 7.7.1.
5. रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः ।

विश्वो अधि श्रियोऽधित ॥ ऋ० 10.127.1 आदि पूर्ण सूक्त ।

अपनी बहन उषस् की भांति वह भी 'दिवो दुहिता' कहलाई हैं। रात्रि काली नहीं, प्रत्युत तारों से प्रकाशित है। वह अपने नेत्रों से अनेकधा प्रकाशित होती है। भांति-भांति की विभूतियों से विभूषित हुई वह नीची-ऊंची सभी प्रकार की पृथिवी को व्यापे हुए है; वह प्रकाश के द्वारा अन्धकार को दुराती है। उनके आ पहुँचते ही मनुष्य अपने गृहों की ओर लौटते हैं, और पक्षी अपने नीडों की ओर। प्रार्थना की गई है कि वे वृकों और तस्करों को प्रबाधित करें और अपने उपासकों की ओर सुरक्षा का वरद-हाथ बढ़ावें। हो सकता है कि रात्रि उषस् के विरोध में देवी बनी हो; उषस् के साथ अनेक मन्त्रों में देवता-युग्म के रूप में वे आहूत हुई हैं।

वाक् की स्तुति भी एक सूक्त में आई है, जहांकि अपना वर्णन वे स्वयं करती हैं¹। वे सभी देवों के साथ रहती और मित्र-वरुण, इन्द्राग्नि तथा अश्विनों को धारण करती हैं। आस्थाहीन मानवों के विरुद्ध वे रुद्र का धनुष तानती हैं। उनका स्थान सलिलों और सागर में है। वे सभी प्राणियों को परिव्याप्त किये हुए हैं। एक अन्य मन्त्र² में उन्हें देवताओं की रानी और दिव्या कहा गया है। निघण्टु में वाक् की गणना अन्तरिक्षस्थ देवताओं में आई है; और निरुक्तकार के शब्दों में³ माध्यमिका वाक् वाग्देवी के मानवीकरण का आरम्भ-बिन्दु कही जा सकती है। वाक् के विषय में ब्राह्मणों में एक गाथा आम है जिसके अनुसार सोम को गंधर्वों के यहां से स्त्रीरूप-धारिणी वाक् के मूल्य पर लाया गया था⁴। पुरन्धि, जिनका नाम ऋग्वेद में लगभग 9 बार आता है, बाहुल्य की अधिष्ठात्री हैं। उनका उल्लेख प्रायः सब जगह भग के साथ, दो-तीन बार पूषन् तथा सविता के साथ और एक बार विष्णु और अग्नि के साथ आया है। पारेन्दी, जिसे साधारणतया पुरन्धि का तद्रूप माना जाता है, अवेस्ता में धन और बाहुल्य की देवी मानी गई है⁵। फिर

1. अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः।

अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ ऋ० 10.125.1. आदि

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्पैरैत नामधेयं दधानाः।

यदेषां श्रेष्ठं यदग्निप्रमासीत्येणा तदेषां निहितं गुहा विः ॥ ऋ० 10.71.1.

2. यद्वाग्वदन्त्यविचेतुनानि राष्ट्रीं देवानां निषुमादं मन्द्रा।

चर्तस्त्र ऊर्जं दुदुहे पर्यासि कं स्विदस्याः परमं जगाम ॥ ऋ० 8.100.10.

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति।

सा नो मन्त्रेषुमूर्जं दुहाना धेनुर्वाग स्मानुपसुषुतैतु ॥ ऋ० 8.100.11.

3. तस्मान्माध्यमिकां वाचं मन्यन्ते। निरुक्त 11.27.

4. सोमो वै राजा गन्धर्वेष्वसीत्तं देवाश्च ऋषयश्चाभ्यध्यायन् सोमो राजाऽऽगच्छेत् इति सा वागब्रवीत्। स्त्रीकामा वै गन्धर्वा मयैव स्त्रिया भूतया पणध्वमिति ॥

5. यस्न 8.38.

ऐ० ब्रा० 1.27.

भी हिलेब्राण्ड्ट पुरन्धि को क्रियाशीलता की देवी समझते हैं। बाहुल्य की एक अन्य देवी धिषणा भी है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 12 बार आता है। इळा, जिनका ऋग्वेद में एक दर्जन से कम ही बार उल्लेख हुआ है, दूध और घी के हविष् का मानवीकरण है; फलतः वे गौ से प्राप्य संपत्ति का प्रतिरूप समझी जा सकती हैं। परिणामस्वरूप ब्राह्मणों में इळा का अनेक बार गौ के साथ निकट-संबन्ध दिखाया गया है, यद्यपि कहीं भी इळा शब्द गौ का पर्याय बनकर नहीं आया है। किंतु निघण्टु (2.11) में यह गौ के एक पर्याय के रूप में दिया गया है। हविष् की प्रतिरूप होने के कारण इळा को घृत-हस्त¹ और घृत-पाद² बताया गया है। अपने मानवीकृत रूप में इडा आप्री सूक्तों में आती हैं जहां वे सरस्वती और मही या भारती के साथ देवियों का त्रिक बनाती हैं। इसमें संदेह है कि 'इळायाः पदे' यहां पर इडा का सामान्य अर्थ अभिप्रेत है अथवा उसका शाब्दिक मानवीकृत रूप। अग्नि को एक बार इळा का पुत्र बताया गया है। इस विचार का मूल आधार उनका उत्पत्ति-स्थल हो सकता है। पुरुवस् को भी उनका पुत्र कहा गया है³। एक बार उन्हें यूथ-माता बताया गया है और उनका उर्वशी के साथ संबन्ध दिखाया गया है⁴। प्रातर्यज्ञ के प्रसङ्ग में⁵ एक बार उनका उल्लेख दीधक्रावन् और अश्विनो के साथ भी हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ने⁶ उन्हें मनु की तथा मित्रा-वरुण की⁷ पुत्री बताया है।

बृहद्देवा नामक देवी का नाम विश्वेदेवाः सूक्तों में चार बार आता है। वे माता हैं⁸ और उनका उल्लेख इळा⁹, सरस्वती और राका¹⁰ के साथ आया है।

1. येषामिळा घृतहस्ता दुरोण औ अपि प्राता निर्षीदति । ऋ० 7.16.8.
2. मनुष्वद् यज्ञं सुधिता हवीषीळा देवी घृतपदी जुषन्त । ऋ० 10.70.8.
3. इति त्वा देवा इम आहुँरैळ यथैमेतद्भवसि मृत्युबन्धुः । ऋ० 10.95.18.
4. अभि न इळा यूथस्य माता स्मन्नदीभिर्दुर्वशी वा गृणतु । ऋ० 5.41.19.
5. दधिक्रासु नमसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः ।
इळा देवी बर्हिषि सादयन्तोऽश्विना विप्र। सहवा हुवेम ॥ ऋ० 7.44.2.
6. तां होचतुः काऽसीति । मनोर्दुहितेति ॥ शत० ब्रा० 1.8.1.8.
स होवाच । इडैव मे मानव्यग्रिहोत्री । शत० ब्रा० 11.5.3.5.
7. मनुर्ह्येतामग्रेऽजनयत तस्मादाह मानवीति । उतमेत्रावरुणीति ॥ शत० ब्रा० 1.8.1.27.
अथास्य मातरमभिमान्त्रयते ।
इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः । शत० ब्रा० 14.9.4.27.
8. उत माता बृहद्देवा शृणोतु नः । ऋ० 10.64.10.
9. इळाभगो बृहद्देवोत रोदसी पृषा पुरंधिरिश्वनावधा पती । ऋ० 2.31.4.
10. सरस्वती बृहद्देवोत राका दशस्यन्तीर्विरिष्यन्तु शुभ्राः । ऋ० 5.42.12.

राका (संभवतः दानार्थक √रा धातु से निष्पन्न) का उल्लेख ऋग्वेद में केवल दो बार धनवती और उदार देवी के रूप में हुआ है¹। सिनीवाली का उल्लेख ऋग्वेद के दो सूक्तों² में आता है। वे देवताओं की बहन हैं, विपुल कटि, सुभग भुजा, सुन्दर अंगुलियोंवाली कुल-पत्नी हैं। उनका आह्वान अपत्य देने के निमित्त हुआ है। वे सरस्वती, राका तथा गुंगू के साथ आहूत हुई हैं।

अथर्ववेद ने सिनीवाली को विष्णु की पत्नी बताया है। परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में कुहू का भी उल्लेख मिलता है जो संभवतः अभिनव चन्द्रमा का मानवीकरण है। राका और सिनीवाली को परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में चन्द्रमा की कलाओं से संयुक्त कर दिया गया है। राका पूर्ण-चन्द्र के दिन का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र-दिवस का मानवीकरण हैं। इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह संबन्ध ऋग्वेदिक काल में भी बन चुका था।

ऋग्वेद में प्रसङ्गागत कतिपय अन्य देवियों का संकेत यथावसर पहले किया जा चुका है। मरुतों की माता पृथिवी संभवतः चित्र-वर्णोंवाले तूफान-मेघ का प्रतिरूप हैं। इस शब्द का विशेषण के रूप में भी प्रयोग हुआ है³। एकवचन में यह वृषभ और गौ का विशेषण है और बहुवचन में इन्द्र के लिए सोम-दुग्ध देनेवाली गौ⁴ का वाचक है। इस प्रकार यह शब्द 'चित्र-वर्ण की गौ' और अन्ततोगत्वा 'चित्र मेघ' इस अर्थ का बोधक बन गया है। सरण्यू ऋग्वेद में केवल एक बार⁵ आती हैं। वे त्वष्टा की पुत्री और विवस्वान् की पत्नी हैं। इनका तद्रूप्य सूर्या या उषस् के साथ है। सरण्यू शब्द ऋग्वेद में चार बार 'शीघ्रगामी' अर्थ में विशेषण के रूप में आता है। 'यु' प्रत्यय के साथ √सृ धातु से निष्पन्न सरण को जोड़ देने

1. या गुङ्गूया सिनीवाली या राका या सरस्वती ।
इन्द्राणीमह उतये वरुणानी स्वस्तये ॥ ऋ० 2.32.8. दे० 5.42.12. पृ० 324.
2. सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।
जुषस्व इव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिद्धि नः ॥ ऋ० 2.32.6. आदि
दे० 10.184.2. पृ० 220.
3. सोमयुरेको अजमायुरेकः पृश्निरेको हरिते एक एषाम् ॥ ऋ० 7.103.6.
गोमयुरदाजमायुरदान् पृश्निरदाहरितो नो वसूनि । ऋ० 7.103.10.
4. ता अस्य पृश्नान्युवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः ।
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सारथकम् ॥ ऋ० 1.84.11.
इमास्तं इन्द्र पृश्नयो धृतं दुहत आशिरम् । एनामृतस्य पिप्पुषीः ॥ ऋ० 8.6.19.
दे० 8.7.10. पृ० 280.
ता अस्य सूतदोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः । ऋ० 8.69.3.
5. दे० 10.17.2. पृ० 305.

पर 'सरण्यु' शब्द की निष्पत्ति हुई दीख पड़ती है ।

इसी प्रकार देव-पत्नीभूत देवियों का भी ऋग्वेद में अपेक्षाकृत कम महत्व का स्थान है । उनका अपना कोई स्वतन्त्र चरित्र नहीं; और वे इन्द्रादि देवों की स्त्री बनकर सामने आती हैं । नाम के अतिरिक्त, उनकी किसी भी विशेषता की चर्चा नहीं के बराबर हुई है । उनके नामों की निष्पत्ति उनके अपने देव-पति के नाम के साथ स्त्रीवाचक—आनि प्रत्यय लगाकर हुई है । इस प्रकार इन्द्राणी 'इन्द्र की पत्नी' मात्र हैं । वरुणानी और अग्नायी भी ऋग्वेद में कहीं-कहीं आती हैं । रुद्राणी का नाम सूत्रों के आरम्भ-काल में नहीं पाया जाता, किंतु वे—आनि प्रत्यय से निष्पन्न नामों वाली अन्य सभी देवियों की अपेक्षा उपासना में महत्तर कार्य संपादित करती हैं । अश्विनों की पत्नी का ऋग्वेद में अश्विनी नाम से उल्लेख आया है । देवानां पत्नीः ने—जिनका कि ऋग्वेद में यदा-कदा उल्लेख-मात्र आया है—ब्राह्मण-कालीन उपासना में देवताओं से पृथक् अपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है¹ ।

देवता-युग्म (§ 44.)

वैदिक गाथा की अपनी विशेषता यह भी है कि यहां बहुत से देवताओं की स्तुति युग्मों में की जाती है । इनके नामों का देवता द्वन्द्व समास बनाता है जिसमें दोनों पद द्विवचन में, उदात्त एवं एक दूसरे से विभाज्य या विगृह्य रहते हैं । इस प्रकार लगभग 12 देवताओं के देवता-द्वन्द्व का कम-से-कम 60 ऋक् सूक्तों में स्तवन किया गया है । इन्द्र का नाम सात देवता-द्वन्द्वों में आता है, किंतु संख्या में सबसे अधिक सूक्त—23 सकल सूक्त और अनेक सूक्तांश—मित्रावरुण को मिले हैं । 11 सूक्त इन्द्राग्नि के लिए, 9 इन्द्रा-वरुण के लिए, लगभग 7 इन्द्र-वायु के लिए, 6 द्यावापृथिवी के लिए, दो-दो इन्द्रा-सोमा तथा इन्द्रा-वृहस्पति के लिए और एक-एक सूक्त इन्द्राविष्णु, इन्द्रापूषणा, सोमा-पूषणा, सोमा-रुद्रा और अग्नि-सोमा के लिए आये हैं । कतिपय अन्य देवता युग्मों का, जिनमें उपर्युक्त देवों से इतर 9 देवों के नाम आते हैं, एकाकी मन्त्रों में आह्वान हुआ है । ये हैंः—इन्द्र-नासत्या, इन्द्रा-पर्वता, इन्द्रा-मरुत, अग्नि-पर्जन्या, पर्जन्या-वाता (वाता-पर्जन्या भी), उषासानक्ता या नक्तोषासा, सूर्यामासा या सूर्याचन्द्रमसा ।

कहना न होगा कि इन युग्मों की रचना द्यावापृथिवी के आधार पर हुई थी । आदिमकालीन चिन्तन में पृथिवी और आकाश इतने अधिक संवलित रूप में एक-दूसरे से संबद्ध रहे थे कि उनके पति-पत्नी भाव की गाथाएं आदिम जनों में प्रायः सभी जगह उभर आई थीं । वेदों को, हो सकता है, यह देन भायोरपीय जनों

1. अथ देवानां पत्नीर्यजति । शत० ब्रा० 1.9.2.11.

1. इहहा चिद् या वनस्पतीन् क्षयादर्धव्योजसा ।
यत्ते अश्रस्य विद्युतौ दिवो वर्षन्ति वृष्टयः ॥ ऋ० 5.84.3.
2. संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे ।
अभिजिघ्रन्ती भुवनस्य नाभिं द्यावा रक्षते पृथिवी नो भव्वात् ॥ ऋ० 1.185.5.
3. उत मन्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्ववीमभिः ।
सुरेतेसा पितरा भूमं चक्रतुरुह प्रजाया अमृतं वरीमभिः ॥ ऋ० 1.159.2.
ते सूनवः स्वपसः सुदंससो मही जञ्जुमातरा पूर्वाचितये ।
स्थातुश्च सत्यं जगत्तश्च धर्मणि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ॥ ऋ० 1.159.3.
उरुयवसा महिनी असश्चता पिता माता च भुवनानि रक्षतः ।
सुष्टष्टमे वपुष्येऽन रोदसी पिता यत्सीमभि रूपैरवासयत् ॥ ऋ० 1.160.2.
4. प्र पूर्वजे पितरा नव्यसीभि गीर्भिः कृणुध्वं सदेने कृतस्य ।
आ नो द्यावापृथिवी दैव्येन जनेन यातुं महि वां वरुथम् ॥ ऋ० 7.53.2.
प्रक्षिता पितरा पूर्वजावरी कृतस्य योना क्षयतः समौकसा ।
द्यावा पृथिवी वरुणाय स व्रते घृतवत्यो महिषाय पिन्वतः ॥ ऋ० 10.65.8.
5. इमौ वै लोकौ सहाऽऽस्तां तौ ज्येताम् ।
तौ देवाः समनयस्तौ संयन्तावेतं देवविवाहं द्यवहेताम् ॥ ऐ० ब्रा० 4.27.
6. दे० 1.159.2. ऊपर दे० 1.160.2. ऊपर

यद्यपि वे स्वयं अपाद् हैं, तथापि अपने पैरों से अनेकानेक अपत्यों को धारण किये हुए हैं¹। वे देवताओं के पिता-माता हैं, क्योंकि 'देवपुत्रे' विशेषण केवल उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है। विशेषरूप से उन्हें बृहस्पति का पिता-माता बताया गया है² और यह भी संकेत मिलता है कि सलिल और त्वष्टा के साथ उन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया था³। कतिपय मन्त्रों में यह भी आता है कि वे स्वयं देवताओं के द्वारा रचे गये थे। इस प्रकार एक कवि कहता है : जिसने द्यावापृथिवी का सृजन किया होगा वह सभी देवों का सिरमौर रहा होगा⁴। इन्द्र ने उनकी रचना की है⁵। विश्वकर्मा ने उनका आविर्भाव किया है⁶। उन्होंने अपना रूप त्वष्टा से पाया है⁷। वे आदि पुरुष के सिर और पैर से उत्पन्न हुए हैं⁸। किंतु एक कवि आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि किस देव ने इन दोनों को बनाया है ? इन दोनों में से कौन-सा पहले अस्तित्व में आया था⁹ ? द्यावा-पृथिवी के लिए प्रयुक्त विशेषणों में से अनेकों का उनके भौतिक गुणों से उद्भव हुआ प्रतीत होता है। एक सुवीर्य वृषभ है तो दूसरी चित्रा धेनु है¹⁰। वे दोनों सुरेतस् हैं¹¹। वे दूध

क॒तरा पूर्वा॑ क॒तरापरा॑योः क॒था ज्ञा॒ते क॑वयुः को वि वे॒द ।

विश्वं॑ त्मना॑ विभृ॒तो यद्द॑ नाम वि वर्ते॑ते अह॒नी च॒क्रिये॑व ॥ ऋ० 1.185.1.

1. भूर्नि॑ द्वे अ॒चरन्ती॑ चरन्तं॑ प॒द्मन्तं॑ गर्भ॑मप॒र्दा द॑धाते ।

नित्यं॑ न सूनुं॑ पित्रो॑रुप॒स्थे द्यावा॑ रक्ष॑तं पृथि॒वी नो॑ अ॒भवा॑त् ॥ ऋ० 1.185.2.

2. दे॒वी दे॒वस्य॑ रो॒दसी॑ जनि॒त्रा बृ॒हस्प॑तिं वावृ॒धतु॑र्म॒हि॒त्वा । ऋ० 7.97.8.

3. दे० 10.2.7. पृ० 232.

4. अ॒यं दे॒वाना॑म॒पस्त॑मो यो ज॒जान॑ रो॒दसी॑ विश्व॑ श॒म्भुवा॑ । ऋ० 1.160.4.

स इ॒स्वपा॑ भुव॒नेष्वा॑सु य इ॒मे द्यावा॑पृथि॒वी ज॒जान॑ । ऋ० 4.56.3.

5. राजा॑भवो जग॑तश्च॒रषी॑नां सा॒कं सू॒र्यं ज॒नय॑न् द्यामु॒वास॑म् । ऋ० 6.30.5.

ज॒निता॑ दि॒वो ज॒निता॑ पृथि॒व्या पि॒त्रा सोमं॑ म॒दाय॑ कं श॒तक्र॑तो । ऋ० 8.36.4.

मा॒त्रे नु॑ ते सु॒मि॒ते इन्द्र॑ पूर्वी॑ द्यौर्म॒ज्मना॑ पृथि॒वी का॒व्येन॑ । ऋ० 10.29.6.

यन्मा॑तरं च पि॒तरं च॑ सा॒कम॑ज॒नये॑थास्तन्वा॑ः स्वा॒याः । ऋ० 10.54.3.

6. यतो॑ भूर्नि॑ ज॒नय॑न् विश्व॑कर्मा॒ वि द्यामौ॑र्णो॒न्महि॑ना विश्व॑चक्षाः । ऋ० 10.81.2.

या॒मन्वैच्छ॑दु॒विषा॑ विश्व॑कर्मान्तर॒णैवे॑ रज॒सि प्र॒विष्टा॑म् । अथ० 12.1.60.

7. दे० 10.110.9. पृ० 304.

8. नाभ्या॑ आसीद॒न्तरिक्षं॑ शी॒र्णो द्यौः॑ सम॒वर्त॑त ।

प॒द्मया॑ भूमि॒र्दिशः॑ श्रोत्रा॒त् तथा॑ लो॒काँ अ॑कल्पयन् ॥ ऋ० 10.90.14.

9. दे० 1.185.1. उपर

10. धेनुं॑ च पृथि॑ वृष॒भं सुरे॑त॒सं वि॒श्वाहा॑ शुक्रं॑ पयो॑ अस्य दुक्षत । ऋ० 1.160.3.

11. दे० 1.159.2. पृ० 327.

घी और मधु प्रभूत मात्रा में बरसाते¹ और अमृत उपजाते हैं² । वे कभी-भी स्थविर नहीं होते³ । वे महान्⁴ और सुविस्तृत⁵ हैं । वे विस्तृत और महत्-पद हैं । वे सुन्दर मुखड़ेवाले, उरु, नानाविध, दूरे-अन्ताःवाले हैं⁶ । कभी-कभी उनमें नैतिक गुण भी निक्षिप्त कर दिये जाते हैं । वे बुद्धिमान् हैं और ऋत के परिपोषक हैं⁷ । पिता-माता के रूप में वे प्राणियों की रक्षा करते⁸ और निन्दा तथा निर्ऋति से उन्हें बचाते हैं⁹ । वे भोजन और धन प्रदान करते¹⁰ और सुयश एवं सुराज्य की सिद्धि करते हैं¹¹ । उनका विग्रहवत्त्व इस कोटि तक पहुंच गया है कि वे यज्ञ-नेता कहलाए हैं, और यज्ञ के चारों ओर आसन पर विराजते हैं¹², दिव्य जनों के साथ वे अपने उपासकों के पास आते¹³ और देवताओं के पास याज्ञिय हवि को ले

घृतवती भुवनानामभिधियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा ।

द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विक्रमते अजरे भूरिरेतसा ॥ ऋ० 6.70.1.

असंश्रन्ती भूरिधरे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचित्रते ।

राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतु यन्मनुर्हितम् ॥ ऋ० 6.70.2.

1. दे० 6.70.1. आदि ऊपर

2. दे० 1.159.2. पृ० 327.

उर्वी सञ्जनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री ।

दधाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥ ऋ० 1.185.6.

3. दे० 6.70.1. ऊपर ।

4. दे० 1.159.2. पृ० 327.

5. दे० 1.160.2. पृ० 327.

6. दे० 1.185.6. ऊपर ।

उर्वी पृथ्वी बहुले दूरे अन्ते उप ब्रुवे नमसा यज्ञे अस्मिन् ।

दधाते ये सुभगे सुप्रतीर्त्तं द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात् ॥ ऋ० 1.185.7.

7. प्र द्यावा यज्ञेः पृथिवी ऋतावृधा मही स्तुषे विदधेषु प्रचेतसा ।

देवेभि र्ये देवपुत्रे सुदंससेऽथा धिया वार्याणि प्रभूषतः ॥ ऋ० 1.159.1.

8. दे० 1.160.2. पृ० 327.

9. पातामवद्याद् दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः । ऋ० 1.185.10.

10. सं रराणे रोदसी विश्वशम्भुवा सनि वाजं रयि मस्मे समिन्वताम् । ऋ० 6.70.6.

अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुना रयि धत्तं वसुमन्तं शतग्विन्म । ऋ० 1.159.5.

11. ते नो गुणानि महिनी महिषवः क्षत्रं द्यावापृथिवी धासयो बृहत् । ऋ० 1.160.5.

12. ऋतावरी अद्रुहा देवपुत्रे यज्ञस्य नेत्री शुचयद्भिरकैः । ऋ० 4.56.2.

मही मित्रस्य साधयस्वरन्ती पिप्रती ऋतम् । परि यज्ञं निषेदधुः ॥ ऋ० 4.56.7.

13. दे० 7.53.2. पृ० 327.

जाते हैं¹। यह सब कुछ होने पर भी द्यावा-पृथिवी का सजीव विग्रहवत्त्व न हो पाया और उपासना में इन दोनों को स्थान न मिल सका। ये दोनों देवता परस्पर सापेक्ष हैं। जबकि अन्य देवगणों में दोनों में से एक अधिक उभरा होता है और उसके विशिष्ट गुण उसके साथी देवता में निक्षिप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ इन्द्राग्नी दोनों को एक-साथ वज्रहस्त और वृत्रघ्न कहा गया है। कभी-कभी आश्रित अथवा आनुषंगिक देवता का भी कोई एक गुण दोनों में निक्षिप्त करके देखा जाता है। उदाहरण के लिए इन्द्र विष्णु दोनों ही एक साथ क्रमण करते हैं²। इस प्रकार का पुनः पुनः का संबन्ध देवता-विशेष में ऐसे गुणों का आधान करा देता है जिन गुणों पर आरम्भ में उसका कोई अधिकार नहीं था। उदाहरणार्थ अकेले अग्नि को भी बहुत बार वृत्रघ्न संज्ञा मिली है। फिर भी बहुतम मन्त्रों में अग्नि और इन्द्र इन दोनों देवताओं के विशिष्ट गुण एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् रखे गये हैं।

द्यावा-पृथिवी के बाद सबसे अधिक बार आनेवाला देवता-द्वन्द्व मित्रा-वरुण का है। इन दोनों देवताओं का आह्वान युग्म रूप में पृथक्-पृथक् की अपेक्षा अधिक बार हुआ है। मित्र की अपनी ज्वलन्त विशेषताएं नहीं के तुल्य हैं, अतः वरुण ही की विशेषताएं युग्म के ऊपर हावी होकर सामने आई हैं। वरुण के विषय में जो कुछ कहा जा चुका है उसमें यहां और अधिक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों देवता युवक हैं³। अनेक देवों की भांति उन्हें चन्द्र, शुचि, स्वर्दंश, रुद्र (लाल) और भीम बताया गया है। मित्रावरुण इस समास में मित्र के नाम की पूर्वता यह प्रदर्शित कर सकती है कि मित्र कभी पहले एक महत्तर देव थे। किंतु इस पूर्वता का कारण यह भी हो सकता है कि अपेक्षाकृत छोटे शब्द को समास में पहले रखने की प्रथा है। हो सकता है कि देवों को युग्म में बुलाने की प्रथा भारत-ईरानी काल की देन हो, क्योंकि आवेस्ता में भी अहुर और मित्र का समास देखा जाता है।

जगत् के अधिपति इन्द्रा-वरुण ने सरिताओं के पथ खोदे हैं और सूर्य को द्यूलोक में गतिमान बनाया है⁴। वे वृत्र को पछाड़ते हैं⁵, युद्ध में सहायक⁶ हैं और

1. द्यावा नः पृथिवी इमं सिध्ममद्य दिविस्पृशम् । यज्ञं देवेषु यच्छताम् ॥ ऋ० 2.41.20.

2. इन्द्राविष्णू तत्पनयार्थं वां सोमस्य मदं उरु चक्रमाथे । ऋ० 6.69.5.

3. मित्रः सभ्राजो वरुणो युवानः । ऋ० 3.54.10.

आ नो जने श्रवयत युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा । ऋ० 7.62.5.

4. इन्द्रावरुणभोरहं सभ्राजोरव आ वृणे ता नो मृळत ईदशे ॥ ऋ० 1.17.1.

अन्त्पां खान्यन्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम् । ऋ० 7.82.3.

5. ऋतेन वृत्रतुरा सर्वसेना । ऋ० 6.68.2.

6. आ नो बृहन्ता बृहतीभिरुती इन्द्रं यातं वरुण वाजसातौ ।

अपने उपासकों को विजय प्रदान करते हैं¹ । वे क्रूरकर्मा पामरों पर अपना श्रमोघ वज्र फेंकते हैं² । वे सुरक्षा और संपत्ति, यश, धन, शत्रुओं की रेलपेल कर देते हैं³ । वे सोम को पीते हैं, उनका रथ यज्ञ में आता है, और उनसे बर्हि पर बैठकर अपने आपको मद में सराबोर करने की प्रार्थना की गई है⁴ । कुछ मन्त्रों में युग्म के हर देव की विशेषताएं विवक्त करके भलका दी गई हैं । उदाहरण के लिए प्रार्थना की गई है कि वरुण अपना क्रोध अपने उपासकों पर से निवृत्त कर लें और इन्द्र उन्हें प्रथित अवकाश प्रदान करें⁵ । वृत्रहन्ता युद्धालु इन्द्र के गुणों का वैपरीत्य शान्ति और बुद्धि के रूप में मनुष्य के संधारक वरुण के गुणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है⁶ । इन्द्राग्नी युग्म के दोनों देवताओं में घना संपर्क है, क्योंकि इन्द्र का अग्नि के योग में अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा अधिक सूक्तों में आह्वान किया गया है, जबकि अग्नि का युग्म रूप में आह्वान एक सूक्त में और दो एकाकी मन्त्रों में सोम के साथ, और एक मन्त्र में पर्जन्य के साथ हुआ है । सोमपाताओं के मूर्धन्य देवता इन्द्राग्नी⁷ अपने रथ पर बैठकर सोम-पान के लिए पधारते हैं⁸ और उन्हें एक साथ आने और सोम पान करने के लिए निमन्त्रित किया जाता है⁹ । वे बहुधा

यद् दिद्यवः पृतनासु प्रकीळान् तस्य वां स्याम सनितारं आज्ञे ॥ ऋ० 4.41.11.

1. इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे । अस्मन्सुजिग्युषस्कृतम् ॥ ऋ० 1.17.7.
2. इन्द्रो युवं वरुणा दिद्युर्मस्मिन्नोजिष्ठमुग्रा नि वधिष्टं वज्रम् । ऋ० 4.41.4.
3. दे० 1.17.7. ऊपर ।
इन्द्रावरुण नू नु वां सियासन्तीषु धीवा । अस्मभ्यं शर्मं यच्छतम् ॥ ऋ० 1.17.8.
अद्वयस्य त्मना रथ्यस्य पुष्टे नित्यस्य रायः पतयः स्याम । ऋ० 4.41.10.
नू न इन्द्रावरुणा गृणाना पृङ्क्तं रथि सौश्रवसाय देवा । ऋ० 6.68.8.
4. इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मयं धृतव्रता ।
युवो रथो अध्वरं देववीतये प्रति स्वसरमुपयाति पीतये ॥ ऋ० 6.68.10.
इदं वामन्वः परिपित्तमस्मे आपवास्मिन्बर्हिषि मादयेथाम् । ऋ० 6.68.11.
5. परि नो हेळो वरुणस्य वृज्या उरं न इन्द्रः कृणवदु लोकम् । ऋ० 7.84.2.
6. वज्रेणान्यः शर्वसा हन्ति वृत्रं सिर्वक्त्यन्यो वृजनैषु विप्रः । ऋ० 6.68.3.
क्षेमैग मित्रो वरुणं दुवस्यति मरुद्भिर्ह्यः शुभमन्य ईयते । ऋ० 7.82.5.
अजामिमन्यः अथयन्तमातिरद् दध्रेभिर्न्यः प्र वृणोति भूयसः । ऋ० 7.82.6.
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अप्रतीनिहन्ति । ऋ० 7.85.3.
7. इहेन्द्राग्नी उपह्वये तयोरिस्तोर्ममुमसि । ता सोमं सोमपातमा ॥ ऋ० 1.21.1.
8. य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वामभि विश्वानि भुवनानि चष्टे ।
तेनायतं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ ऋ० 1.108.1.
9. इमामु षु सोमसुतिमुप न एन्द्राग्नी सौमनुसाय यातम् । ऋ० 7.93.6.

वृत्रघ्न कहलाए हैं। उनके हाथों में वज्र है¹, और विद्युत् उनका तिग्म अस्त्र है²। वे पुरंदर हैं और युद्ध में भद्र लोगों की सहायता करते हैं³। उन्होंने एक साथ दास के 99 दुर्गों को तोड़ डाला है⁴; वे युद्ध में अदम्य हैं⁵। उन्होंने नदियों को परिधि से उन्मुक्त किया है और अनेकानेक शौर्यकृत्य पूरे किए हैं⁶। वे उदार हैं⁷। इस प्रकार के गुण इन्द्र की विशेषताएं हैं। इन्द्राग्नी को यज्ञ-पुरोहित भी कहा गया है⁸। वे बुद्धिमान्⁹ और सदसस्पती हैं और यातुधानों पर कीलते हैं¹⁰। ये विशेषताएं खास तौर से अग्नि की हैं। ये दोनों देवता यमल भाई हैं, जिनके एक पिता हैं¹¹। एक बार उन्हें अश्विन् भी कहा गया है¹²। हो सकता है कि उनके संपर्क की घनिष्ठता को देखकर ही ऐसा कहा गया हो। वे धन, शक्ति, पशु, अश्व और वाज प्रदान करते हैं। वे द्यावा-पृथिवी से, नदियों और पर्वतों से कहीं बढ़कर हैं¹³। दोनों देवताओं में एक बार परस्पर गुण-वैपरीत्य भी दिखलाया गया है। इन्द्र दस्युओं का वध करते हैं किंतु अग्नि उन्हें जलाते हैं। इन्द्रा-वृहस्पति के

जुषेथां यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्राग्नी आ गंतं नरा ॥ ऋ० 8.38.4.

प्रातृर्यावभिरा गंतं देवेभिर्जेन्यावसू ।

इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ऋ० 8.38.7. आदि

तावासाद्या बहिषि युजे अस्मिन् प्रचर्षणी मादयेथां सुतस्य । ऋ० 1.109.5.

1. इन्द्रान्वग्नी अवसेह वज्रिणा वयं देवा हवामहे । ऋ० 6.59.3.

2. तयोरिदमवच्छेदं स्तिग्मा दिद्युन्मघोनोंः । प्रतिद्रुणा गर्भस्थो गवां वृत्रघ्न एषते ॥

ऋ० 5.86.3.

3. आ भरतं शिक्षतं वज्रबाहू अस्मौ इन्द्राग्नी अवतं शचीभिः ऋ० 1.109.7.

पुरंदरा शिक्षतं वज्रहस्तास्माँ इन्द्राग्नी अवतं भरेषु । ऋ० 1.109.8.

4. इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम् । साकमेकैः कर्मणा ॥ ऋ० 3.12.6.

5. या पृतनासुदृष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या । या पञ्च चर्षणीरभिन्द्राग्नी ता हवामहे ।

ऋ० 5.86.2.

6. यानीन्द्राग्नी चक्रथुर्वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृण्योनि । ऋ० 1.108.5.

7. दे० 5.86.3. ऊपर ।

8. यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नीवाजेषु कर्मसु । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम् ॥ ऋ० 8.38.1.

9. ता उ कवित्वना कवी । ऋ० 8.40.3.

10. ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उज्जतम् । अग्रजाः सन्वत्रिणः । ऋ० 1.21.5.

11. दे० 6.59.2. पृ० 134.

12. तावन्विना भद्रहस्ता सुपाणी । ऋ० 1.109.4.

13. प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिंरिचाथे दिवश्च ।

प्र सिन्धुभ्यः गिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्राग्नी विश्वा भुवनान्यन्या ॥ ऋ० 1.109.6.

निमित्त कहे गये दो सूक्तों¹ का वर्ण्य विषय हैं—सोम पान के लिये इन्हें निमन्त्रित करना और अश्वों से संपन्न विपुल धन देने के लिए एवं सौमनस्य बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना करना । इन्द्र-वायू का आह्वान सोम-पान के लिए किया गया है² । यज्ञ में वे अपने अश्वों के साथ आते हैं³ । कभी-कभी वे अपने स्वर्ण-बन्धुर रथ में बैठकर⁴ आते और बहि पर आसन जमा लेते हैं⁵ । वे सहस्र-चक्षु एवं धियस्पति हैं⁶ । साथ ही वे शवसस्पति भी⁷ हैं । वे युद्ध में देवयुगलों की पुकार सुनते⁸ और अश्व, पशु एवं स्वर्ण के रूप में उन्हें धन प्रदान करते हैं⁹ । इन्द्रा-सोम युद्ध-कृत्य करते हैं, जो इन्द्र को अधिक सजते हैं । वे असीम सर्ग विषयक कर्म संपादित करते हैं । उन्होंने मनुष्यों के लिए सलिल को प्रवाहित किया, सातों सरिताओं को उन्मुक्त किया, अहि का वध किया और सूर्य के चक्र को बाधित किया था¹⁰ । इन दोनों दयालु देवों के सहज कर्म थे : शत्रुओं को ध्वस्त करना, और अद्रि में निगूढ़ वस्तु-

1. दे० 4.49.1. पृ० 260. आदि पूर्ण सूक्त
यज्ञे दिवो नृषदेने पृथिव्या नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
इन्द्राय यत्र सर्वानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वर्यश्च ॥ ऋ० 7.97.1. आदि
2. तीव्राः सोमांसु आ गन्धाशीर्वन्तः सुता इमे । वायो तान्प्रस्थितान् पिब ॥ ऋ० 1.23.1.
3. उभा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायू हवामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥ ऋ० 1.23.2.
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पीतिमर्हथः ।
युवां हि यन्तीन्द्रवो निम्नमापो न सृष्ट्यक् ॥ ऋ० 4.47.2.
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती ।
नियुक्वन्ता न ऊतय आ यातं सोमपीतये ॥ ऋ० 4.47.3.
या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा ।
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू नियच्छतम् ॥ ऋ० 4.47.4.
4. रथं हिरण्यबन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वरम् । आ हि स्थारो दिविस्पृशम् ॥ ऋ० 4.46.4.
5. इन्द्रवायू सदतं बर्हिरेदम् । ऋ० 7.91.4.
6. इन्द्रवायू मनोजुवा विप्राहवन्त ऊतये । सहस्राक्षा धियस्पती ॥ ऋ० 1.23.3.
7. दे० 4.47.3. उपर
8. घन्तो वृत्राणि सूरिभिः प्याम सास्र्हांसो युधा नृभिरमित्रान् । ऋ० 7.92.4.
9. ईशानासो ये दधते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्वसुभिर्हिरण्यैः ।
इन्द्रवायू सूरयो विश्वमयुर्वद्विर्वारैः पृतनासु सद्युः ॥ ऋ० 7.90.6.
10. अहन्नहिमरिणासससिन्धुनपा वृणोदपिहितेव खानि । ऋ० 4.28.1.
त्वा युजा नि खिदत्सूर्यस्येन्द्रश्चक्रं सहसा सद्य इन्द्रो । ऋ० 4.28.2.
इन्द्रा सोमावहिमपः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां द्यौरमन्यत ।
प्रार्णास्यैरयतं नदीनामा संमुद्राणि पप्रथुः पुरुणि ॥ ऋ० 6.72.3.

जात को अनावृत करना । उनका प्रथम कर्म था सूर्य और प्रकाश को प्राप्त करना, अन्धकार को अपसारित करना, सूर्य को गभस्तिमान् बनाना, द्युलोक का स्कम्भन करना और पृथिवी को प्रथित बनाना¹ । उन्होंने गौ के कचकचे शरीर में पका दुग्ध रखा है । वे मनुष्य को ओजिष्णु शक्ति प्रदान करते हैं । सोमपा और मद-स्पति इन्द्रा-विष्णु से कहा गया है कि वे अपने अश्वों के साथ भरपेट सोम-पान के लिए पधारें । सोम के मद में दोनों देवताओं ने उरु का क्रमण किया, वायु को विस्तृत किया और लोकों का विस्तार किया । अचूक विजयों के धनी ये दोनों देवता धन प्रदान करते और मानव को विपदाओं से पार लंघाते हैं । सभी स्तोत्रों के उन्नायक इन दोनों देवों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उपासकों के गीतों पर कान दें² । इन्द्रा-पूषन् का एक-साथ आत्मान केवल एक छोटे से सूक्त³ में हुआ है और उनके नाम का देवता-द्वन्द्व केवल दो बार बना है । जब इन्द्र ने प्रभूत सलिलों को प्रवाहित किया तब पूषन उनके साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे । पूषन् को मित्र बनाकर ही इन्द्र वृत्रों का संहार कर पाते हैं⁴ । उनमें से एक सोम पीते हैं, और उन्हें दो अश्व खींचते हैं, जबकि दूसरे करम्भ की इच्छा करते और अजों के द्वारा खींचे जाते हैं । एक मन्त्र में इन्द्र और पूषन् के आवास का भी उल्लेख मिलता है⁵, जहांकि यज्ञाश्व को एक अज ले जाता है । इन दोनों अजों से भी सौख्य एवं विजय-धन की प्रार्थना की गई है ।

सोमा-पूषन्⁶ अन्धकार का अपसारण करते हैं । उनसे प्रार्थना की गई है कि वे अपने सप्त-चक्र, पञ्च-रश्मि, मनोयुक्त 'रजसो विमान' रथ को आगे बढ़ावें । वे धन और द्यावा-पृथिवी के जनक हैं और विश्व के तप्टा हैं । उन्हें देवताओं ने अमृत का केन्द्र बनाया है । उनके लिए इन्द्र से कहा गया है कि वे आया अर्थात्

1. इन्द्रासोमा महि तद्वा महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः ।
युवं सूर्यं विविदथुर्व्युवं स्वर्विश्वा तर्मास्यहतं निदश्च ॥ ऋ० 6.72.1.
इन्द्रासोमा वासयथ उवासमुत्सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह ।
उप द्यांस्कम्भथुः स्कम्भेनाप्रथतं पृथिवीं मातरं वि ॥ ऋ० 6.72.2.
2. सं वा कर्मणा समिषा हिनोमीन्द्राविष्णु अपसस्पारे अस्य ।
जुषेथा युज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टै नः पृथिभिः पारयन्ता ॥ ऋ० 6.69.1.
3. इन्द्रानु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये ॥ ऋ० 6.57.1 आदि
4. उत घा स रथीतमः सख्या सत्यतिर्युजा । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते । ऋ० 6.56.2.
5. सुवाङ्गो मेम्यद् विश्वरूप इन्द्रा पूष्णोः प्रियमपथेति पथः । ऋ० 1.162.2.
6. सोमा पूषणा जर्नना रथीणां जर्नना दिवो जर्नना पृथिव्याः ।
जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम् ॥

कचकची गौश्रों में पका दूध उत्पन्न करें। वे एक साथ शत्रुओं पर विजय देते और धन, भोजन का बाहुल्य प्रदान करते हैं; साथ ही इनमें परस्पर गुण-वैपरीत्य भी दिखाया गया है। उनमें से एक ने अपना आवास ऊंचे झुलोक में बनाया है जबकि दूसरा पृथिवी पर एवं वायु में रहा करता है, एक ने सभी प्राणियों को उत्पन्न किया है, जबकि दूसरा वस्तुजात का सर्वेक्षण करता हुआ भ्रमण करता है। सोम-रुद्र को¹ इसलिए बुलाया गया है कि वे गृहों से क्षय और आमय को दूर भगावें, अपने उपासकों के शरीरों में औषध-रस संचरित करें, उनके भीतरी पापों को धो डालें और वरुण के पाश से उन्हें मुक्ति दिलावें। तिग्म आयुध धारण करने-वाले इन देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे सब पर कृपा करें और मनुष्यों तथा पशुओं को संपत्ति प्रदान करें। अग्नीषोम ने परिवृत सलिलों को उन्मुक्त किया, प्रकाश को प्राप्त किया, और प्रकाश पुंजों को आकाश में प्रसृत किया है। साथ ही उनमें पारस्परिक प्रातीप्य भी दिखाया गया है। एक को मातरिश्वा स्वर्ग से लाये हैं और दूसरे को श्येन अद्रि से²। उनसे संयुक्त सहायता और सुरक्षा की मांग की गई है और अनुरोध किया गया है कि वे पशु, अश्व, अपत्य, स्वास्थ्य, सौख्य और सुवर्ण प्रदान करें³। इस युग्म का आह्वान अनेक बार अथर्ववेद में भी आता है। मैत्रायणी संहिता⁴ में उन्हें 'दो नेत्र' बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण⁵ उन्हें दो भ्राता बताता है, उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि सूर्य का संबंध अग्नि से और चन्द्र का संबंध सोम से है⁶। सोम याग में अग्नीषोम को संभवतः हविष् नहीं दी जाती। उन्हें केवल पुरोडाष और पशु दिये जाते हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि दो यज्ञ देवताओं का, जोकि यज्ञ संबंधी साहित्य में बहुत बार युग्म रूप में आते हैं, ऋग्वेद में युग्म रूप में केवल दो बार उल्लेख हुआ है और वह भी उस वेद के सबसे बाद में बने भाग में।

कतिपय अन्य देव-युग्मों का आह्वान केवल एकाकी मन्त्रों में हुआ है। अग्नी-

1. सोमारुद्रा धारयेथामसूर्यं । प्र वामिष्टयोऽरमभ्रवन्तु ।
दमेदमे सस रत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ऋ० 6.74.1. आदि
2. अग्नीषोमाविमं सु मे शृणुतं वृषणाहवम् ।
प्रति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः ॥ ऋ० 1.93.1. पूर्ण सूक्त
3. अग्नीषोमा पुनर्वसू अरमे धारयतं रयिम् । ऋ० 10.19.1.
अग्नीषोमा वृषणा वाजसातये पुरुषशस्ता वृषणा उप ब्रुवे । ऋ० 10.66.7.
4. चक्षुषी वा अग्नीषोमा । मै० सं० 3.7.1.
5. अग्नीषोमौ आतरौ । शत० ब्रा० 11.1.6.19.
6. सूर्य एवाग्ने यश्चन्द्रमाः । सौम्यः । शत० ब्रा० 1.6.3.24.
दे० 1.93.1. आदि पूर्ण सूक्त ऊपर ।

पर्जन्य एक मन्त्र में आए हैं¹। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे भोजन और संतान प्रदान करें। किंतु साथ ही उनमें परस्पर गुण-वैषम्य भी दिखाया गया है। एक ने इष्वा को उत्पन्न किया है जबकि दूसरे ने गर्भ को। पर्जन्य-वाता का आह्वान चार मन्त्रों में हुआ है। पृथिवी का वृषभ अथवा वर्षयिता होने के नाते उनसे प्रार्थना की गई है² कि वे जलभरित वाष्पों (पुरीषाणि) को प्रेरित करें। इन्द्र-वायू तथा अन्य देवों के साथ उन्हें वाष्पमय वृषभ के रूप में बुलाया गया है³। एक अन्य गणना में उनसे विनति की गई है कि वे जन जानपदों को छकाई का भोजन प्रदान करें⁴। एक बार उन्हें धड़कने वाले महिष⁵ के साथ संबद्ध करके भी आहूत किया गया है। उषा और रात्रि का आह्वान बार-बार हुआ है। उनका उल्लेख प्रायः सदा विश्वेदेवाः या आप्री सूक्तों में आया है। वे धनसंपन्न देवियां हैं⁶, दिव्य युवतियां हैं⁷ और दिवो दुहिताएं हैं⁸। वे दो पत्नियों के सदृश हैं⁹ और दूध से वे दोनों ही भरी हैं¹⁰। भांति-भांति के रंग भर करके चुलोक और पृथिवी लोक के मध्य चमकने वाले एक ही शिशु को चाटती हैं¹¹। वे दो बहनें हैं जिनका मन एक है, किंतु जिनके रंग भिन्न हैं, जिनका पथ एक है पर साथ ही

1. अग्नीपर्जन्यावचतं धियं मेऽस्मिन् हवें सुहवा सुष्टुतिं नः ।
इळांमन्यो जनयद् गर्भमन्यः प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे ॥ ऋ० 6.52.16.
2. पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । ऋ० 6.49.6.
3. पर्जन्यवाता वृषभा पुरीषिणेन्द्रवायू वरुणो मित्रो अर्यमा ।
देवां आदित्यां अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासोऽप्सुये ॥ ऋ० 10.65.9.
4. दे० 6.50.12. पृ० 302.
5. धृतरिं दिव ऋभवंः सुहस्ता वातापर्जन्या महिषस्य तन्युतोः । ऋ० 10.66.10.
6. उत त्वे देवी सुभगे मिथूदशोषासानक्ता जगतामपीजुवा । ऋ० 2.31.5.
उषासानक्ता सदतां नि योनौ । उरौ सीदन्तु सुभगे उपपस्थे ॥ ऋ० 10.70.6.
7. उत योषणे दिव्येमहीन उषासानक्ता सुदुधेव धेनुः ।
बृहिषदा पुरुहूते मघोनी आ यज्ञिये सुविताय श्रयेताम् ॥ ऋ० 7.2.6.
उषासानक्ता सदतां नि योनौ । दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे ।
अग्निश्रियं शुक्रपिशं दधानि ॥ ऋ० 10.110.6.
8. उप व एषे वन्देभिः शूषैः प्र यद्ही दिवश्चित यद्भिरकैः ।
उषासानक्ता विदुषीव विश्वमा हा वहतो मर्त्याय यज्ञम् ॥ ऋ० 5.41.7.
देवी दिवो दुहितरा सुशिष्ये उषासानक्ता सदतां नि योनौ । ऋ० 10.70.6.
9. पत्नीव पूर्वहूतिं वावृध्या उषासानक्ता पुरुधा विदनि । ऋ० 1.122.2.
10. तन्तुततं संवयन्ती समीची, यज्ञस्य पेशः सुदुधे पर्यस्वती । ऋ० 2.3.6.
11. नक्तोषासा वर्षामामेभ्याने धापयेते शिशुमेकं समीची । ऋ० 1.96.5.

अनन्त हैं, जो देवताओं से शिक्षा पाकर बारी-बारी से क्रमण करती हैं पर कभी भी परस्पर टकराती नहीं और न कभी ठहरती ही हैं¹। वे ऋत की द्युतिसंपन्न माताएं हैं²। वे अपनी भासित किरणों से हर प्रकार के हविष् को उसके अपने स्थान पर पहुंचाती हैं³ और अनवरत यज्ञ-तन्तु को बुनती रहती हैं⁴। वे दानशील हैं, पुरू हूत हैं, और बर्हि पर आ विराजती हैं⁵। वे महती हैं और सुशोभित हैं⁶। बारी-बारी से प्रकट होकर वे अशेष चराचर को उद्बुद्ध करती हैं⁷। सूर्य और चन्द्रमा का उल्लेख पांच बार सूर्या-मासा और तीन बार सूर्या-चन्द्रमा के युग्म में हुआ है। सूर्य के नाम के साथ बने हुए केवल मात्र ये ही द्वन्द्व-समास हैं। बहुसंख्यक स्थलों पर तो अभिप्राय स्थूल ज्योतिष्पुंजों से है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि वे बारी-बारी से इसलिए गतिशील होते हैं कि हम देख सकें⁸। यह बृहस्पति की प्रेरणा है कि सूर्य और चन्द्र बारी-बारी से उगते हैं⁹। धाता ने चन्द्र-सूर्य की यथापूर्व रचना की है¹⁰। एक कवि कहता है—“हम सूर्य-चन्द्र की भांति अपने पथ पर चलें¹¹। किंतु जहां-कहीं इस युग्म का आह्वान अन्य देवों के साथ हुआ है वहां इनमें प्रारम्भिक मानवीकरण भलकता है¹²। कतिपय मन्त्रों में सूर्य-चन्द्र का

1. सुमानो अध्वा स्वस्तेरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे ।
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ऋ० 1.113.3.
2. आभन्दमाने उपाके नक्तोषासा ।
यद्ही क्रतस्य मात्रा सीदतां बर्हिा सुमत् ॥ ऋ० 1.142.7.
3. दे० 5.41.7. पृ० 336.
4. दे० 2.3.6. पृ० 336.
5. दे० 7.2.6. पृ० 336.
6. उषासानक्ता बृहती सुपेशसा । ऋ० 10.36.1. दे० 10.110.6. पृ० 336.
नक्तोषासा सुपेशसाऽस्मिन्यज्ञ उपह्वये । इदं नो बर्हिासदे । ऋ० 1.13.7.
दे० 1.142.7. ऊपर ।
7. दे० 2.31.5. पृ० 336.
8. अस्मे सूर्याचन्द्रमसाभि चक्षे । ऋ० 1.102.2.
9. हिमेव पर्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिना कृपयद्ब्रह्मो गाः ।
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥ ऋ० 10.68.10.
10. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । ऋ० 10.190.3.
11. स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । ऋ० 5.51.15.
12. दे० 10.64.3. पृ० 164.
सूर्यामासा विचरन्ता दिविक्षिता धिया शमी नहुषी अस्य बोधतम् । ऋ० 10.92.12.
दे० 10.93.5. पृ० 175.

यद्यपि प्रकट रूप से उल्लेख नहीं हुआ, तथापि युग्म रूप में वहां उनका अध्याहार संमत है। खिलाड़ी शिशुओं की तरह ये दोनों यज्ञ की परिक्रमा करते हैं। एक सभी भूतों का निरीक्षण करता है और दूसरा ऋतुओं का नियमन करता हुआ पुनः-पुनः उत्पन्न होता है¹। कहना न होगा कि वरुण के दो चक्षुओं से² एवं अमर्त्यों द्वारा बनाये गए दो दिव्य चक्षुओं से तात्पर्य सूर्य और चन्द्रमा से है³।

देवगण (§ 45.)

वैदिक देवशास्त्र में देवताओं के कतिपय निर्धारित अथवा अर्धनिर्धारित गण देखे जाते हैं, जो बहुधा किसी देवता-विशेष के साथ संबद्ध रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा गण मरुतों का है, जिनकी संख्या ऋग्वेद में विविध बताई गई है (जैसे 21 या 180) और जो रणांगण में इन्द्र की सहायता करते हैं। वही गण रुद्रों के नाम से अपने पिता रुद्र के साथ भी संबद्ध हैं⁴। रुद्र-गण को एक स्वतन्त्र गण मानकर उनकी संख्या ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में 11 और तैत्तिरीय संहिता⁵ में 33 बताई गई है। अपेक्षाकृत छोटा आदित्यगण, जिनकी संख्या ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 7 या 8 तथा ब्राह्मणों में 12 बतलाई गई है, ऋग्वेद में बराबर अपनी माता अदिति⁶ अथवा अपने प्रमुख वरुण के साथ संपृक्त हैं⁷। मरुद्गण की अपेक्षा आदित्यगण इस दृष्टि से अधिक निर्धारित हैं कि इसके सदस्यों में से प्रत्येक के अलग-अलग नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में एक तीसरे गण की भी चर्चा आई है जो उपर्युक्त दोनों गणों की अपेक्षा अधिक धुंधला है क्योंकि इसके सदस्यों का न तो व्यक्तित्व-निर्धारण ही हो पाया और न उनकी संख्या का उल्लेख ही। इनका विशेष रूप से इन्द्र के साथ संबन्ध रहा था। इस तथ्य की भांकी हमें उनसे मिल जाती है जिनमें वरुण या अदिति का आदित्यों के साथ, रुद्र का रुद्रों के साथ, इन्द्र का वसुओं के साथ

1. पूर्वापरं चरतो मायथैतौ शिशू क्रीळन्तौ परि यातो अध्वरम् ।
विश्वान्यन्यो भुवनभि चष्ट ऋतूरन्यो विदधंजायते पुनः ॥ ऋ० 10.85.18.
2. यस्य श्वेता विचक्षणा तिस्रो भूर्मीरधिष्ठितः ।
त्रिरुत्तराणि पप्रतुर्वरुणस्य ध्रुवं सदः ॥ ऋ० 8.41.9.
3. दिवो यदक्षी अमृता अकृण्वन् । ऋ० 1.72.10.
4. दे० 7.10.4. पृ० 314.
शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः ।
शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाः शं नस्वष्टा आभिर्दिह शृणोतु ॥ ऋ० 7.35.6.
5. त्रिशत्रुश्च गणिनो रुजन्तो दिवं रुद्राः पृथिवीं च सचन्ते । तै० सं० 1.4.11.1
6. दे० 7.10.4. पृ० 314.
7. दे० 7.35.6. ऊपर ।

आह्वान किया गया है¹। किंतु परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में अग्नि वसुओं के नेता दीख पड़ते हैं। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में उनकी संख्या 8 और तैत्तिरीय संहिता में बढ़कर 333 हो गई है। आदित्य, रुद्र और वसुगणों का ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में एक-साथ भी आह्वान आता है²। ब्राह्मण-देवताओं को तीन रूपों—(पृथ्वी के वसु, वायु के रुद्र और स्वर्ग के आदित्य) में विभक्त करते हैं³। छान्दोग्य उपनिषद् में 5 गणों का उल्लेख मिलता है, और यहां वसुओं का संबन्ध अग्नि से, रुद्रों का इन्द्र से, आदित्यों का वरुण से, मरुतों का सोम से और साध्यों का ब्रह्मा से है। इनके अतिरिक्त अर्ध-देव अंगिरसों का भी एक गण है जो मुख्यतः बृहस्पति से संबद्ध है। ऋभुओं का भी छोटा-सा एक गण मिलता है, जो प्रायः इन्द्र के साथ संबद्ध रहता है। अन्त में, एक विशाल गण 'विश्वेदेवाः' का है, जिनका यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके स्तवन में कम-से-कम 40 सकल सूक्त आम्नात हुए हैं। इस गण की रचना के पीछे एक याज्ञिक प्रयोजन है और वह है यह कि ये देवता सभी देवों के प्रतिनिधि बनकर बुलाये जाते हैं। उनका उन्मेष इसलिए हुआ प्रतीत होता है कि सर्व देवों के उद्देश्य से किये गए यज्ञ में कोई भी देवता अनामन्त्रित न रह जाय। किंतु कभी-कभी विश्वेदेवाः को अपेक्षाकृत सीमित गण मानकर उनका आह्वान वसु और आदित्य-जैसे गणों के साथ किया गया है⁴।

निम्न कोटि के देवता

ऋभु (§ 46)—

वेद में महौजस् देवों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे गाथेय प्राणी भी हैं जिनके दिव्य गुण सुविकसित नहीं हो पाये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऋभु हैं। उनकी स्तुति ऋग्वेद के 11 सूक्तों में आई है और उनका नामोल्लेख 100 से अधिक बार हुआ है। उनकी एक त्रयी है। उनका परिचित नाम है 'ऋभु' और उसकी अपेक्षा कम प्रचलित नाम हैं : ऋभुक्षन्, वाज और विभ्वन्। इन तीनों नामों का अनेक बार एकत्र

1. दे० 7.10.4. पृ० 314., 7.35.6. पृ० 338.
तेन त्रीणि च शतान्यसृजन्त त्रयस्त्रिंशत् च । तै० सं० 5.5.2.6.
2. अस्मार्कं मित्रावरुणावत् रथमादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सचाभुवां । ऋ० 2.31.1.
आदित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्म शस्यमानानि जिन्वत । ऋ० 10.66.12.
दे० 7.10.4. पृ० 314., 7.35.6. पृ० 338.
3. एते वै त्रया देवा यद्वसवो रुद्रा आदित्या । शत० ब्रा० 1.3.4.12.
त्रया वै देवाः । वसवो रुद्रा आदित्याः ॥ शत० ब्रा० 4.3.5.1.
4. घृतेनात् वसवः सीदतेदं विश्वेदेवा आदित्या यज्ञियासः । ऋ० 2.3.4.

भी उल्लेख आया है, कभी-कभी केवल 2 का, और यथावसर ऋभु का अकेले भी उल्लेख हुआ है। बहुधा उन्हें बहुवचन में—ऋभवः—कहकर बुलाया गया है, किंतु उनमें से प्रत्येक नाम का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने में सक्षम है। कभी-कभी तीनों का¹ या केवल दो का बहुवचन भी तीनों का बोध कराने के लिए आ जाता है। एक बार 'वाजो विभ्वं ऋभवः' पद आता है²। कभी-कभी यह गण कुछ धुंधला-सा बनकर सामने आता है; क्योंकि 'विश्वे ऋभवः'³ या ऋभुओं के साथ ऋभु, विभुओं के साथ विभ्वन्⁴ का आह्वान भी मिलता है। अन्तिम मन्त्र में स्पष्ट है कि ऋभु और विभ्वन् को उन्हीं नाम वाले गणों का प्रधान माना गया है। तीनों ऋभुओं में एक बार ज्येष्ठ, कनीयान् और कनिष्ठ का विवेक भी किया गया है⁵।

ऋभुओं को लगभग 12 बार उनके पैतृक नाम 'सौधन्वनाः' से आहूत किया गया है। एक बार उन्हें समुदाय में 'इन्द्र सूनो' कहा गया है⁶। उसी मन्त्र में उनके लिए 'शवसो नपातः' (शक्ति-पुत्र) यह पद भी आया है। यहां संभवतः 'नपात' शब्द के साथ 'शवसः सूनुः' इस पद को ध्यान में रखते हुए जोकि निरपवाद रूप से इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुआ है—एक प्रकार की क्रीडा की गई है। 'शवसो नपातः' विशेषण प्रायः ऋभुओं तक सीमित है, क्योंकि इसका प्रयोग उनके लिए 5 बार और अन्यथा केवल एक बार मित्र-वरुण के लिए हुआ है। एक मन्त्र⁷ में उन्हें 'मनोः नपातः' भी कहा गया और उनके माता-पिता का उल्लेख तो कई बार आया है। एक सूक्त में वे अग्नि को अपना भाई बताते हैं⁸।

1. तद्वौ वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्महित्वनम् ।
जिब्री य-सन्तां पितरां सनाजुरा पुनर्युवाना चरथोय तक्षय ॥ ऋ० 4.36.3.
2. यं वाजो विभ्वौ ऋभवो यमाविपुः । ऋ० 4.36.6.
3. आदित्या विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्वे ऋभवश्च विश्वे । ऋ० 7.51.3.
4. ऋभुर्कुभिरभि वः स्याम विभ्वो विभुभिः शवसा शवांसि । ऋ० 7.48.2.
5. ज्येष्ठ आह चमसा द्वा कुरेति कनीयान् त्रीन् कृण्वामेत्याह ।
कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद् वचो वः ॥ ऋ० 4.33.5.
6. पीवो अथाः शुचद्रेया हि भूताऽयः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः ।
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोऽनु वश्चेत्यग्नियं मदाय ॥ ऋ० 4.37.4.
7. इन्द्रस्य सख्यमृभवः समानशर्मनानपातो अपसो दधन्विरे ।
सोधन्वनासो अमृततत्त्वमेरिरे विष्टवी शर्माभिः सुकृतः सुकृत्यया ॥ ऋ० 3.60.3.
8. अग्ने भ्रातृर्दुण इद् भूतिमूदिम । ऋ० 1.161.1.
अग्निं दूतं प्रति यदब्रवीतनाथः कर्वो रथ उतेह कर्तव्यः ।
धेनुः कर्वो युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातरनुवः कृत्व्येमसि ॥ ऋ० 1.161.3.

बहुत बार उन्हें यज्ञ में आकर¹ सोम-पान करने के लिए² बुलाया गया है। 'परम व्योमन्' में रहने के कारण उनसे प्रार्थना की गई है कि वे सोम-पान के लिए निचले आवास में पधारने की कृपा करें³। इस विषय में उनका संबन्ध प्रायः इन्द्र के साथ बना रहता है⁴। कतिपय बार मरुतों के साथ⁵ और एक बार आदित्य सविता, पर्वत और सरिताओं के साथ भी उनका संबन्ध उभर आया है⁶। अन्य विषयों में भी वे इन्द्र के साथ निकट से संबद्ध हैं। वे इन्द्र के समान हैं⁷। ऋभु एक अभिनव इन्द्र के सदृश हैं⁸। वे इन्द्र के साथ विजय में मर्त्यों की सहायता करते हैं⁹ और इन्द्र के साथ उन्हें भी शत्रुओं के दमन के लिए बुलाया गया है¹⁰। कहा गया है कि

1. ऋभुर्विभ्रा वाज इन्द्रो नो अच्छेमं यज्ञं रत्नधेयोष यात । ऋ० 4.34.1.
अयं यो यज्ञ ऋभवोऽकारि यमा मनुष्वत् प्रदिवो दधिध्वे । ऋ० 4.34.3.
2. पिबत वाजा ऋभवो ददे वो महि तृतीयं सर्वं मदाय । ऋ० 4.34.4.
तां ऊन्वःस्य सर्वनस्य पीतय आवो वाजा ऋभवो वेदयामसि । ऋ० 4.36.2.
ऋभुक्षणो वाजा मादयध्वमस्मे नरो मधवानः सुतस्य ।
आवोर्वाचः क्रतवो न यातां विभ्वो रथं नर्यं वर्तयन्तु ॥ ऋ० 7.48.1.
3. ज्युदायं देवहितं यथा वः स्तोमो वाजा ऋभुक्षणो ददे वः ।
जुह्वे मनुष्वदुपरासु विश्व युष्मे सचा बृहद्विषु सोमम् ॥ ऋ० 4.37.3.
4. इन्द्रेण याथ सरथं सुते सचाँ अथो वशानां भवथा सहश्रिया ।
नवः प्रतिमै सुकृतानि वाघतुः सौधन्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥ ऋ० 3.60.4-6
ते वाजो विभ्रौ ऋभुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यज्ञम् । ऋ० 4.33.3.
मध्वः पात रत्नधा इन्द्रवन्तः । ऋ० 4.34.6.
समृभुभिः पिबस्व रत्नधेभिः सखीर्याँ इन्द्र चकृषे सुकृत्या । ऋ० 4.35.7.
5. सं वो मदासो अमृतेन्द्रेण च मरुत्वता । आदित्यभिश्च राजभिः ॥ ऋ० 1.20.5.
ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुव ऊतय ऋभून् वाजान् मरुतः सोमपीतये । ऋ० 1.111.4.
समिन्द्रेण मदथ सं मरुद्भिः सं राजभी रत्नधेयाय देवाः । ऋ० 4.34.11.
6. सजोषस आदित्यै मादयध्वं सजोषस ऋभवः पर्वतेभिः ।
सजोषसो दैत्येना सवित्रा सजोषसः सिन्धुभी रत्नधेभिः ॥ ऋ० 4.34.8.
7. ऋभुर्मृमुक्षणो रथि वाजे व्रजिन्तमं युजम् ।
इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासतममश्विनेम् ॥ ऋ० 4.37.5.
8. ऋभुर्न इन्द्रः शवसा नवीयान् । ऋ० 1.110.7.
9. सेदभवो यमवथ यूयमिन्द्रश्च मर्त्यम् ।
स धीभिरस्तु सनिता मेघसाता सो अर्वता ॥ ऋ० 4.37.6.
10. इन्द्रो विभ्रौ ऋभुक्षा वाजो अर्यः शत्रोर्मिथ्या कृणवन् वि नृगम् ।
ऋ० 7.48.3.

उन्होंने अपने सुकर्म्मों द्वारा इन्द्र की मित्रता प्राप्त की थी¹, क्योंकि उन्होंने ही इन्द्र के अश्वों की रचना की थी। उनकी स्तुति में कहे गये सूक्तों में वे इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के साथ बहुत ही कम बार बुलाये गए हैं। एक मन्त्र² में तो इन्द्र का उल्लेख तक नहीं हुआ है। इन्द्र का उनके साथ संबन्ध इतना गहरा है कि इन्द्र को एक बार उनका प्रधान—ऋभुक्षन्—तक कह दिया गया है। इस पद का प्रयोग दो-तीन बार इन्द्र के सखा मरुतों के लिए भी हुआ है। कुछ विश्वेदेवाः सूक्तों में उन्हें कतिपय अन्य देवों के साथ (मुख्यतः त्वष्टा के साथ) जोड़ा गया है।

ऋभुओं के शारीरिक पक्ष का अथवा उनके उपकरणों का उल्लेख कम हो पाया है। वे सूर्य-संहक् हैं³। उनका एक रथ है⁴ जिसे अश्व खींचते हैं⁵। उनका रथ ज्योतिर्मय है, उनके अश्व मांसल हैं। वे धातु की बनी हेलमेट लगाते और सुनिष्क धारण करते हैं⁶। ऋभु घोड़े रखते हैं⁷। ऋभुओं के हाथ साफ़ हैं। वे स्वपसः या सुरुप हैं⁸। उनकी चतुराई की दाद बार-बार दी गई है⁹। बार-बार कहा गया है कि उन्होंने अपने भद्र कर्मों के द्वारा देवत्व प्राप्त किया था¹⁰। अपने भद्र कर्मों द्वारा वे देवता एवं अमर्त्य बन गये थे और श्येन की भांति स्वर्ग में जा पहुंचे थे¹¹। वे वायु-नर हैं, जो अपनी शक्ति से स्वर्ग में जा पहुंचे थे¹²। अपने दक्ष

1. दे० 3.60.3. पृ० 340., 4.35.7. पृ० 341.
यत्तृतीयं सर्वानं रत्नधेयमक्रुणुध्वं स्वपस्या सुहस्ताः । ऋ० 4.35.9.
2. दे० 4.34.8. पृ० 341.
3. सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः । ऋ० 1.110.4.
4. सौधन्वना अश्वाश्चमत्क्षत युक्त्वा रथमुप देवाँ अयातन । ऋ० 1.161.7.
5. दे० 7.48.1. पृ० 341.
6. दे० 4.37.4. पृ० 340.
7. दे० 4.37.5. पृ० 341.
8. प्र ऋभुभ्यो दूतमित्रं वार्चमिज्य उपस्तिरे श्वेतरां धेनुमीले ।
ये वातजूतास्तराणिभिरवैः परि यां सद्यो अपसो बभूवुः ॥ ऋ० 4.33.1.
रथं ये चक्रुः सुवृत्तं नरेष्ठा ये धेनुं विश्वजुवं विश्वरूपाम् ।
त आ तक्षन्वृभवो रथि नः स्वपसः स्वपसः सुहस्ताः ॥ ऋ० 4.33.8.
9. दे० 3.60.4. पृ० 341.
10. तेन देवत्वमृभवः समानश । ऋ० 3.60.2.
11. ये देवासो अभवता सुकृत्या श्येना इवेदधि दिवि निषेद ।
ते रत्नं धात शवसो नपातः सौधन्वना अभवतामृतासः ॥ ऋ० 4.35.8.
12. आ मनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्यः सुचेवं धृतं जुहवाम विज्ञना ।
तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाजमरुहन् दिवो रजः ॥ ऋ० 1.110.6.

सेवाभाव के कारण वे अमरता के पथ पर चलते-चलते देवों की श्रेणी में जा मिले थे¹ । उन्होंने देवों की अमरता और उनकी मित्रता प्राप्त की थी² । किंतु जन्मना वे मरणधर्मा थे, और मनु के पुत्र थे । फिर भी अपने सुकर्म्मों द्वारा उन्होंने अमृतत्व पा लिया था³ । ऐतरेय ब्राह्मण⁴ का कहना है कि ऋभु मनुष्य थे, और इन्होंने तपस् के द्वारा देवताओं के साथ सोम-पान का अधिकार प्राप्त किया था । उनके सुचरित से देवताओं को इतनी प्रसन्नता हुई थी कि उन्होंने वाज को, इन्द्र ने ऋभुक्षा को, और वरुण ने विम्बा को अपना तप्टा तैनात किया था⁵ । वे देवताओं के मध्य पहुंचे और अपने सुकर्म्मों द्वारा उन्होंने देवताओं के बीच यज्ञांश प्राप्त किया⁶ । तृतीय सवन उन्हीं का है, उन्होंने ही सुकर्म्मों के द्वारा इसे प्रपना बनाया है⁷ । कभी-कभी स्पष्ट शब्दों में उन्हें देवता मान कर न्यौता तक गया है⁸ ।

ऋभुओं से मांग की गई है कि वे हमें अश्व, पशु और वीर-संपन्न संपत्ति और धन प्रदान करें⁹ । वे हमें शौर्य, इरा, अपत्य एवं दक्षता प्रदान करें¹⁰ । सोम सवन करनेवाले को वे धन से भर देते हैं¹¹ । जिनके साथ वे खड़े हो जाते हैं उनका

1. अथैत वाजा अमृतस्य पन्थां गुणं देवानामृभवः सुहस्ताः । ऋ० 4.35.3.
2. तामि शर्माभिरमृतत्वमनुशुः । ऋ० 4.33.4. दे० 4.35.3. ऊपर
अथा देवेष्वमृतत्वमानश श्रुष्टी वाजा ऋभवस्तद्व उक्थ्यम् । ऋ० 4.36.4.
3. दे० 3.60.3. पृ० 340.
विष्ट्वी शर्मा तरणिन्वेन वाघतो मतीसः सन्तो अमृतत्वमानशुः । ऋ० 1.110.4.
4. ऋभवो वै देवेषु तपसा सोमपीथमभ्यजयन् । ऐ० ब्रा० 3.30.2.
5. अपो ह्येषामनुषन्त देवा अभि क्त्वा मनसा दीध्यानाः ।
वाजो देवानामभवसुकर्मेन्द्रस्य ऋभुक्षा वरुणस्य विम्बा ॥ ऋ० 4.33.9.
6. अधारयन्त वह्नयोऽभजन्त सुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम् । ऋ० 1.20.8.
स्विध्मा यद् वनधितिरपस्यात् सूरों अध्वरे परि रोधेना गोः । ऋ० 1.121.7.
7. सौधन्वना यदि तन्नेव हयैथ तृतीयै घा सवने मादयाध्वै । ऋ० 1.161.8.
दे० 4.35.9. पृ० 342., 4.33.11. पृ० 280., 4.34.4. पृ० 341.
8. यं देवासोऽवधा स विचर्षणिः । ऋ० 4.36.5.
उप नो वाजा अध्वरमृभुक्षा देवायात् पथिभिर्देव्याभिः । ऋ० 4.37.1.
9. दे० 4.33.8. पृ० 342., 4.37.5. पृ० 341.
ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं रथिं धृत्य वसुमन्तं पुरुक्षुम् ।
ते अग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे धत्त च रार्तिं गृगन्ति ॥ ऋ० 4.34.10.
10. आ नो यज्ञाय तक्षत ऋभुमद्वयः क्रत्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिषम् ।
यथा क्षयाम् सर्ववीरया विशा तन्नः शर्धाय धासथा स्विन्द्रियम् ॥ ऋ० 1.111.2.
11. ते नो रत्नानि धत्तन् त्रिरा सासानि सुन्वते । एकमेकं सुशस्तिभिः ॥ ऋ० 1.20.7.

युद्ध में बाल भी बांका नहीं होता¹ । फलतः ऋभु और वाज से प्रार्थना की गई है कि वे युद्ध में हमारी सहायता करें और हमें धन-संपन्न बनावें ।

ऋभुओं के हस्त-लाघव के लिए उसी √तक्ष् धातु का प्रयोग हुआ है जिससे कि त्वष्टा शब्द बना है । उनके विषय में दक्षता के इन पांच महान् कार्यों का उल्लेख बार-बार आया है और उनमें से सभी का अथवा बहुतों का उल्लेख उनके निमित्त कहे गये प्रायः हर सूक्त में किया गया है । उन्होंने ऐसा रथ बनाया था², जो अनश्व था, अरश्मि था, त्रिचक्र था, और जो समस्त लोक में अबाध गति से चलता था³ । चारों ओर चल सकनेवाले इस रथ का निर्माण उन्होंने अश्विनों के लिए किया था⁴ । एक मन्त्र में तो जहां कि उनके प्रत्येक कार्य का उल्लेख एक ही शब्द में कर दिया गया है, यहां तक कहा गया है कि उन्होंने ही अश्विनों की रचना की थी । संभवतः यहां भी उनके रथ-निर्माण का ही अतिशयित रूप अभिप्रेत हो⁵ ।

इन्द्र के लिए उन्होंने दो अश्व (हरी) बनाये थे⁶ । जहां-कहीं ऋभुओं के वर्णन में यह आया है कि वे एक अश्व बनाना चाहते हैं या उन्होंने एक के बाद दूसरा अश्व बनाया, वहां हो सकता है कि उनके उसी कार्य का दूसरे रोचक ढंग से वर्णन किया गया हो⁷ ।

यो वः सुनोत्यभि पित्वे अह्ना तीव्रं वाजासुः सर्वान् मदाय ।

तस्मै रयिमृभवः सर्ववीरमातक्षत वृषणो मन्दसानाः ॥ ऋ० 4.35.6.

1. स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्ययुः स शूरो अस्ता पृतनासुदुष्टरः ।
स रायस्पोषं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्रवाँ ऋभवो यमाविषुः ॥ ऋ० 4.36.6.
2. तक्षन् रथं सुवृत्तं विघ्ननापस्तक्षन्धरीं इन्द्रवाहा वृषण्वसू ।
तक्षन् पितृभ्यामृभवो युवद्वयस्तक्षन् वत्साय मातरं सचाभुर्वम् ॥ ऋ० 1.111.1.
दे० 1.161.3. पृ० 340, 4.33.8. पृ० 342., 4.36.2. पृ० 341.
3. अनश्वो जातो अनभीशुरुत्थ्योऽरथस्त्रिचक्रः परि वर्तते रजः ।
महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं दामृभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥ ऋ० 4.36.1.
4. तक्षन् नासत्याभ्यां परिजमानं सुखं रथम् । तक्षन् धेनुं सर्वदुर्धाम् ॥ ऋ० 1.20.3
इन्द्रो हरीं युयुजे अश्विना रथं बृहस्पतिर्विश्वरूपमुपाजत ।
ऋभुर्विभ्रा वाजो देवाँ अगच्छत स्वपसो यज्ञियं भागमैतन ॥ ऋ० 1.161.6.
दे० 10.39.12. पृ० 116.
5. ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं तत्तक्षुर्ऋभवो ये अश्वा ।
ये असत्रा य ऋधयोदसी ये विभ्रो नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ ऋ० 4.34.9.
6. ये हरीं मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय चक्रुः सुयुजा ये अश्वा । ऋ० 4.33.10.
7. दे० 1.161.3. पृ० 340. तथा 7. पृ० 342.

उन्होंने एक गौ बनाई थी¹, जो अमृत देती थी² और जो सर्व-प्रेरक एवं विश्व-रूपा थी³। इस गौ को ऋभुओं ने चर्म से बनाया था⁴, अथवा उसे चर्म में से निकाला था⁵। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसके मांस की रचना की⁶। इस गौ को उन्होंने बृहस्पति के लिए बनाया था—इस बात का संकेत मिलता है उस मन्त्र में⁷, जहां कि इन्द्र के लिए यह कहा गया है कि वे दो अश्व जोतते हैं और अश्विनों के लिए आया है कि वे रथ जोतते हैं और जहां बृहस्पति के लिए कहा गया है कि वे विश्वरूपा (गौ) को ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं। उनका एक छोटा-सा काम, जिसका उल्लेख केवल दो बार हुआ है और जो संभवतः उपर्युक्त कार्यों से संबद्ध है, यह है कि उन्होंने माता को उसके बछड़े के साथ फिर से मिला दिया था⁸।

ऋभुओं ने अपने माता-पिता को पुनर्युवा बनाया था⁹ जो कृश थे और जीर्ण-शीर्ण स्तम्भों की भांति पड़े हुए थे¹⁰। उन दोनों स्थविरो को उन्होंने पुनर्युवा बनाया¹¹। जहां-कहीं यह कहा गया है कि उन्होंने अपने माता-पिता की रचना की थी¹² वहां हो सकता है कि उनके इसी आश्चर्यमय हस्तलाघव से तात्पर्य रहा

1. दे० 4.34.9. पृ० 344, 1.161.3 पृ० 340.
2. दे० 1.20.3. पृ० 344.
3. दे० 4.33.8. पृ० 342.
4. निश्चर्मण ऋभवो गामर्पिशत् सं वत्सेनासृजता मातरं पुनः ।
सौधन्वनासः स्वप्स्यया नरो जिब्री युवाना पितरां कृणोतन ॥ ऋ० 1.110.8.
5. निश्चर्मणो गामर्पिणीत धीतिभिर्या जरन्ता युवशा ता कृणोतन । ऋ० 1.161.7.
6. यत्संवत्समृभवो गामर्पिशन् यत्संवत्समृभवो मा अपिशन् ।
यत्संवत्समभरन् मासो अस्यास्ताभिः शर्माभिरमृतत्वमाशुः ॥ ऋ० 4.33.4.
7. दे० 1.161.6. पृ० 344.
8. दे० 1.110.8. ऊपर, 1.111.1. पृ० 344.
9. युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजुयवः । ऋभवो विष्ट्यं कृत ॥ ऋ० 1.20.4.
दे० 1.111.1. पृ० 344.
शच्याकर्त पितरा युवाना शच्याकर्त चमसं देवपानम् ।
शच्या हरी धनुतरावतथेन्द्रवाहवृभवो वाजरत्नाः ॥ ऋ० 4.35.5.
10. दे० 1.110.8. ऊपर ।
यदारमक्रभूभवः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा वृसनाभिः । ऋ० 4.33.2.
पुनर्ये चक्रुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना ॥ ऋ० 4.33.3.
11. दे० 1.161.3. पृ० 340, 1.161.7. ऊपर ।
12. दे० 4.34.9. पृ० 344.

हो। और सचमुच उनके इस काम की देवताओं में दिन-रात चर्चा रही होगी कि उन्होंने अपने शिथिल-गात्र जीर्ण-शीर्ण माता-पिता को फिर से चलने-फिरने योग्य बना दिया था¹। उसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में आता है कि उनकी दिव्य शक्ति की दुंदुभि चारों ओर बज उठी जब उन्होंने द्यावा-पृथिवी को संपन्न बनाया। यहां, हो सकता है, उनके पिता-माता से द्यावा-पृथिवी ही का तात्पर्य रहा हो।

ऋभुओं का सबसे बड़ा काम, जिसकी चर्चा करते-करते वेद अघाता नहीं है, एक चमस को चार भागों में विभक्त करना है²। यह चमस देवों का पानपा था³। यह असुरों का पान-साधन था। देवों ने अपने दूत—अग्नि—को भेज कर ऋभुओं को बुलाया था और उनसे कहा था कि वे काष्ठ के बने एक चमस को चार भागों में विभक्त कर दें, और पुरस्कार में उन्होंने प्रलोभन दिया था कि यदि उन्होंने इस काम को पूरा कर दिया तो वे उन्हें देवताओं के साथ उपासना में बराबर का आसन प्रदान करेंगे⁴। त्वष्टा ने ऋभुओं के उद्योग की भूरि-भूरि प्रशंसा की और जब उन्होंने एक चमस से बने चार ज्योतिर्मय चमसों को देखा तब वे गद्गद हो गए⁵। किंतु एक दूसरे मन्त्र में आता है कि जब त्वष्टा ने एक चमस से बने इन चार चमसों को देखा, तब उन्होंने अपने-आपको स्त्रियों के बीच छिपा लिया और ऋभुओं को मार डालने की सोची, क्योंकि एक चमस को चतुर्वय बना कर ऋभुओं ने वास्तव में देवपान-साधन चमस की हिजो कर डाली थी⁶; हालांकि उसी सूक्त के एक मन्त्र में ऋभुओं ने चमस की निन्दा करने की सोची तक न थी।

1. दे० 4.36.3. पृ० 340.

2. दे० 1.20.6. पृ० 304.

दे० 1.110.3. पृ० 304.

सुकृत्यया यत्स्वपस्यया चैकं विचक्र चमसं चतुर्धा । ऋ० 4.35.2.

व्यकृणोत चमसं चतुर्धा । ऋ० 4.35.3.

एकं वि चक्र चमसं चतुर्वयम् । ऋ० 4.36.4.

3. दे० 1.161.5. पृ० 304., 4.35.5. पृ० 345.

4. किमु श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजगन् किमीयते दूत्यं १ कद् यदूचिम् ।

न निन्दिम चमसं यो महाकुलोऽग्ने आतर्द्रुण इद् भूतिर्मृदिम् ॥ ऋ० 1.161.1.

एकं चमसं चतुरः कृणोतन् तद् वो देवा अन्ववन् तद् आगमम् ।

सौधन्वना यद्येवा करिव्यथ साकं देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥ ऋ० 1.161.2.

5. दे० 4.33.5. पृ० 340.

विआजमानाश्चमसाँ गहेवाऽवेनत् त्वष्टा चतुरो ददृश्वान् । ऋ० 4.33.6.

6. यदावाख्यच्चमसाञ्चतुरः कृतानादित्वष्टा आस्वन्तन्योनजे । ऋ० 1.161.4.

दे० 1.161.5. पृ० 304.

उन्होंने यशोलिप्सा से प्रेरित हो एक खेत की भांति चौड़े पात्र को माप लिया था¹। उनके इसी कार्य की ओर वहां भी संकेत किया गया है, जहां यह कहा गया है कि उन्होंने चमसों को बनाया था²।

कभी-कभी ऋभुओं के हस्तलाघव को इस प्रकार के वाक्यों द्वारा व्यक्त किया गया है जैसे : उन्होंने स्तुति बनाई³ यज्ञ बनाया⁴ और दोनों लोकों⁵ का निर्माण किया और उन्होंने आकाश को धारण कर रखा है⁶।

एक दूसरी गाथा में ऋभुओं का संबन्ध सविता के साथ उभरता है। कहा गया है कि वे आकाश में जिधर देखो उधर दीख पड़ते थे क्योंकि वे वायु-जुत थे। और पथ पर तेजी के साथ⁷ चलकर वे सविता के भवन में जा पहुंचे थे, जिन्होंने कि उन्हें अगोह्य के यहां आने पर अमृतत्व प्रदान किया था⁸। जब 12 दिन तक सोकर ऋभुओं ने अगोह्य के आतिथ्य का आनन्द चख लिया तब उन्होंने स्वच्छ क्षेत्र बिछाये और सरिताओं को प्रवाहित किया; तब सूखी भूमि पर वनस्पति लहलहाने लगे और सलिल निम्न भूमि पर फैल गया⁹। ऋभुओं ने अपने कौशल से ऊंची दड़ियों पर घास उपजाई और निचली भूमि पर जलाशय बहाये। यह सब कुछ उन्होंने अगोह्य के घर में चैन की निद्रा लेकर किया था¹⁰। सुख की नींद सो लेने के बाद उन्होंने अगोह्य से पूछा कि उन्हें किसने जगाया, एक वर्ष के भीतर

1. क्षेत्रमिव वि भमुस्तेजनेनैकं पात्रमृभवो जेहमानम् ।
उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु श्रवं इच्छमानाः ॥ ऋ० 1.110.5.
2. आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीदभिर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत् ।
वर्धयन्ती बहुभ्यः प्रैको अब्रवीदृता वदन्तश्चमसाँ अपिशत ॥ ऋ० 1.161.9.
याभिः शचीभिश्चमसाँ अपिशत । तेन देवत्वमृभवः समानश ॥ ऋ० 3.60.2.
दे० 4.35.5. पृ० 345.
3. अग्नये ब्रह्म ऋभवस्ततश्चुः । ऋ० 10.80.7.
4. पुष्पवन्तं ऋभवो मादयध्वमूर्ध्वग्रावाणो अध्वरमतष्ट । ऋ० 3.54.12.
5. दे० 4.34.9. पृ० 344.
6. दे० 10.66.10. पृ० 336.
7. दे० 4.33 1. पृ० 342.
8. सौधन्वनासश्चरितस्य भूमना गच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम् । ऋ० 1.110.2.
तत्सविता वोऽमृतत्वमासुवदगोह्यं यच्छुवयन्त ऐतन । ऋ० 1.110.3.
9. द्वादश द्युन्यदगोह्यस्याऽऽतिथ्ये रणन्नभवं ससन्तः ।
सुक्षेत्राकृण्वन्नयन्त सिन्धून् धन्वातिष्ठन्नाषधीर्निम्नमपः ॥ ऋ० 4.33.7.
10. उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तुणं निवत्स्वपः स्वप्स्यया नरः ।
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्येदमृभवो नानु गच्छथ ॥ ऋ० 1.161.11.

उन्होंने सर्वेक्षण (ऋक् 13) किया ।

ऋभु शब्द की व्युत्पत्ति √रभ् (पकड़ना) धातु से बताई जाती है । फलतः इसका अर्थ होता है—‘हस्त-कुशल’ ‘दक्ष’ । ऋग्वेद में यह शब्द अनेक बार विशेषण की तरह आता है और अनेक बार इन्द्र, अग्नि और आदित्यों की विशेषता का सूचक बनता है । यह शब्द जर्मन एल्वे और अंग्रेजी एल्फ़ का तद्रूप प्रतीत होता है । वाज (√ वज्) का अर्थ है—वीर्यवान्, और विभ्वन् (वि+√भू) का अर्थ है—‘प्रसिद्ध’ (व्यापक कलाकार) । इस प्रकार ऋभुओं के नाम तथा वर्णन से प्रकट होता है कि उनका वास्तविक चरित्र ‘कुशल कलाकारिता’ है ।

यह स्पष्ट है कि आरम्भ में ऋभुओं को देवता नहीं समझा जाता था । उनका इन्द्र के साथ संबन्ध होने से उनके मौलिक स्वरूप पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है—इस बात में संदेह है । उनके पैतृक नाम सौधन्वन के मूल में वास्तव में कौन है—इस बात का निर्णय भी कठिन है क्योंकि सुधन्वन् शब्द ऋग्वेद में केवल दो बार रुद्र और मरुतों का विशेषण बनकर आया है । सच बात तो यह है कि ऋभुओं के माता पिता पृथिवी और द्यौस् के प्रतिरूप सम्भव हैं । उनका धरती को उर्वरा बनाने के कार्य का संबन्ध सविता या अगोह्य के घर की ओर उनकी 12 दिनों की यात्रा के साथ है । फलतः कुछ विद्वान् ऋभुओं को तीन ऋतुओं की आत्मा मानते हैं जो ऋतु मकर संक्रांति के 12 दिनों में अचल रहते हैं । त्वष्टा का चमस संभवतः चन्द्रमा का प्रतिरूप है और ऋभुओं के द्वारा किये गये इसके चार विभाग उसकी चार कलाएं हैं । सभी बातों पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि ऋभु मूलतः पार्थिव या वायवीय आत्माएं थे, जिनकी दक्षता ने उनके कौशल को प्रकट करने-वाली अनेक गाथाओं को अपने चहुं ओर आकृष्ट कर लिया था । किंतु ऋग्वेद का अन्तरंग साक्ष्य इस विषय में किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त है ।

अप्सराएं (§ 47)—

अप्सरा एक प्रकार की परी है, जो ऋग्वेद ही में अपने प्राकृतिक आधार से पूर्णरूपेण पृथक् हो चुकी है । इस वेद में अप्सराओं के विषय में मिलने-वाले संकेत अत्यल्प हैं, क्योंकि अप्सरा नाम ऋग्वेद में केवल 5 बार आया है । अप्सरा परम व्योम में अपने प्रणयी ‘गंधर्व’, जिसका उल्लेख ठीक पूर्व वाले मन्त्र में हुआ है, की ओर मुस्कराती है² । वसिष्ठ अप्सरा से उत्पन्न हुए

1. सुषुप्तांसं ऋभवस्तदपृच्छतागोह्यं क इदं नो अब्रूधत् ।

शानं ब्रूतो बोधयितारमब्रवीत्संवत्सर इदमद्या व्यध्यत ॥ ऋ० 1.161.13.

2. अप्सरा जारमुप सिन्धियागा योषां बिभर्ति परमे व्योमन् ॥ ऋ० 10.123.5.

थे, और वसिष्ठाः अप्सराओं के निकट बैठते हैं¹। समुद्रिय अप्सराएं सोम की ओर प्रवाहित होती हैं²। ऐसे स्थलों पर अप्सराओं से सोम-रस में मिलाया जाने-वाला जल अभिप्रेत हो सकता है। प्रलम्ब केशोंवाला ज्ञानी अप्सराओं और गंधर्वों के पथ पर चलने में सक्षम है³। गंधर्व की 'अप्या योषा' भी अप्सरा ही समझी जा सकती है⁴।

अप्सराओं के विषय में अथर्ववेद में अपेक्षाकृत अधिक आता है। उनका आवास सलिलों में है, और वहां से वे क्षण-भर में आ जाती हैं⁵। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे मनुष्यों के समीप से हटकर नदियों और जलाशयों के तटों पर चली जावें⁶। विश्वावसु गंधर्व के साथ रहनेवाली देवियों का मेघ, विद्युत् और तारों के साथ संबन्ध है⁷। उन्हें स्पष्ट शब्दों में गंधर्वों की पत्नियां बताया गया है⁸। परवर्ती संहिताओं में तो उनका गंधर्वों के साथ का संबन्ध एक कहावत-सा बन गया है⁹। शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में वर्णन आता है कि अप्सराएं अपने-आपको एक प्रकार के जलीय पक्षियों में परिवर्तित कर लेती हैं¹¹। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बार-बार आता है कि अप्सराएं वन्य हृदों और सरिताओं में, विशेषतया गंगा में रहती हैं और वे समुद्र में वरुण के भवन में भी विराजती हैं। अप्सरा शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—'जल में भ्रमण करनेवाली'।

उक्त उद्धरणों से सूचित होता है कि अपने मौलिक रूप में अप्सराएं सलिल की दिव्य परियां थीं, और ऋग्वेद उन्हें गंधर्वों की पत्नियां बताता भी है। किंतु

1. अप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठः । ऋ० 7.33.12.
अप्सरस उपसेदुर्वसिष्ठाः । ऋ० 7.33.9.
2. समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणमासीना अन्तरभि सोममक्षरन् । ऋ० 9.78.3
3. अप्सरसा गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन् ।
केशी केतस्य विद्वान्सखा स्वादुर्मदन्तिमः ॥ ऋ० 10.136.6.
4. गन्धर्वो अप्सवप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामितन्नौ । ऋ० 10.10.4.
5. अनव्याभिः समुं जग्म आभिरप्सरास्त्रपि गन्धर्व आसीत् ।
समुद्र असां सदनं म आहुर्यतः सद्य आ च परा च यन्ति ॥ अथ० 2.2.3.
6. नदीं यन्त्रप्सरसोऽपां तारमवधम् । तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन । अथ० 4.37.3.
7. अभ्रिये दिद्युन्नक्षत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वं सचध्वे । अथ० 2.2.4.
8. ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽप्सराभ्योऽकरं नमः । अथ० 2.2.5.
9. गन्धर्वाप्सरोभ्यो ब्राव्यम् । वा० सं० 30.8.
10. ता अप्सरस आतयो भूत्वा परि पुप्लुविरे । शत० ब्रा० 11.5.1.4
11. यदासु मर्तो अमृतासु निस्पृक् सं क्षोगीभिः क्रतुभिर्न पृङ्क्ते ।
ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा अश्वांसो न क्रीळ्यो दन्द्शानाः ॥ ऋ० 10.95.9.

परवर्ती संहिताओं में उनका क्षेत्र पृथिवी तक और वनस्पतियों तक विस्तृत हो जाता है। कहा गया है कि वे न्यग्रोध और अश्वत्थ वृक्षों पर रहती हैं और वहां उनकी बंशी गूँजती रहती है¹। अन्य ग्रन्थों में उदुम्बर और प्लक्ष वृक्षों पर भी गंधर्वों और अप्सराओं का आवास बताया गया है²। इन वृक्षों पर रहनेवाले गंधर्व-अप्सराओं से प्रार्थना की गई है कि वे उधर से गुजरनेवाली बरात के प्रति सौख्यमय सिद्ध हों³। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है कि अप्सराएं नृत्य, गान और विलास में निरत रहती हैं। वेदोत्तर-कालीन ग्रन्थों में गाथात्मक या सचमुच के पर्वतों को गंधर्व-अप्सराओं का मनचाहा आवास बताया गया है। अथर्ववेद इसमें इतना और जोड़ देता है कि अप्सराएं द्यूत की चितेरी हैं और जुए में जितानेवाली हैं⁴। साथ ही यह भी कहा गया है कि अप्सराएं मानव के मन में असंतुलन पैदा करती हैं, फलतः उनसे बचने के लिए जादू-टोना प्रयुक्त होता है।

इन ललितांग वनिताओं का प्रणय-सुख न केवल गंधर्व अपितु कभी-कभी मनुष्य भी पा लेते हैं⁵। इस प्रकार के प्रणय-सुख की एक गाथा तो वैदिक साहित्य में भी मिलती है। अथर्ववेद में तीन अप्सराओं का नाम आता है: उग्राजित्, उग्रपश्या और राष्ट्रभृत् जबकि वाजसनेयि संहिता में औरों के साथ उर्वशी और मेनका के नाम भी आते हैं⁶। शतपथ ब्राह्मण⁷ में भरत-कुल की आदि-सूर्यन्या

1. यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः ।

तत्परंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ अथ० 4.37.4.

2. नैयग्रोध औदुम्बर आश्वत्थः प्लक्ष इतीध्मो भवत्येते वै गन्धर्वाःप्सरसां गृहाः ।

तै० सं० 3.4.8.4.

3. ये गन्धर्वा अप्सरसश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येऽधि तस्थुः ।

स्योनास्ते अस्मै वध्वै भवन्तु मा हिंसिषुर्वहतुमुह्यमानम् ॥ अथ० 14.2.9.

4. याः कृन्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः ।

ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽकरं नमः ॥ अथ० 2.2.5.

5. अध्वर्युर्वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्त इम आसत इति युवानः शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.7.

अध्वर्युः सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.8.

दे० 10.95.9. पृ० 349.

6. मेनका च सहजुन्या चाप्सरसौ । वा० सं० 15.16.

उर्वशी च पूर्वचित्तिश्चाप्सरसौ । वा० सं० 15.19.

7. उर्वशी वा अप्सराः पुरुरवाः पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत तदायुः ।

शत० ब्रा० 3.4.1.22.

शकुन्तला का निर्देश आता है¹। उर्वशी की चर्चा शतपथ में भी की गई है²।

किंतु ऋग्वेद तो एकमात्र उर्वशी का ही निर्देश करता है। ऋग्वेद में उर्वशी को अप्सरा समझा जाता था—यह बात इस निर्देश से सिद्ध होती है कि वसिष्ठ को एक मन्त्र में उर्वशी का पुत्र बताया गया है और दूसरे मन्त्र में अप्सरा का³। उर्वशी का आह्वान सरिताओं के साथ किया गया है⁴। अन्यथा उसका नामोल्लेख केवल दो बार बाद के बने एक संदिग्धार्थक सूक्त में आता है⁵, जिसमें उर्वशी और उसके प्रणयी पुरुरवा का वार्तालाप चलता है। वहां उसे 'अप्या' कहा गया है, जो अन्तरिक्ष में व्याप्त रहती है और लोकों में विचरती फिरती है⁶। कहा गया है कि चार सदियां उसने मर्त्यों के बीच बिताई थीं⁷। इसी सूक्त के 17वें⁸ मन्त्र में उर्वशी से प्रार्थना की गई है कि वह लौट आवे। प्रार्थना ठुकरा दी जाती है, किंतु 18वें मन्त्र में पुरुरवस् को वह इतना वचन देती है कि उसकी प्रजा हविष् द्वारा देवों की अर्चना करेगी और वह स्वयं स्वर्ग में सुख भोगेगा⁹। इस सूक्त के अनेक मन्त्र शतपथ ब्राह्मण में आनेवाली गाथा में उद्धृत किये गये हैं। इस गाथा में असंबद्ध तथ्य खंडों को आपस में एकत्रित किया गया है और यह संबंध अंशतः प्रस्तुत ऋक्सूक्त के मन्त्रों को ठीक तरह न समझने पर आश्रित है। शतपथ की गाथा इस प्रकार है :—उर्वशी अप्सरा का इष्ठा-पुत्र पुरुरवा के साथ इस संविदा पर संयोग होता है कि उर्वशी उन्हें कभी-भी निर्वस्त्र नहीं देखेगी। कुछ दिन प्रणय-सुख में बीतते हैं और तब गंधर्व-लोग रात के समय एक अजीब प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे सुनकर पुरुरवा निर्वस्त्र ही उठ पड़ते हैं; और तब विद्युत् के प्रकाश में उर्वशी उन्हें अनावृत देख लेती है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी तत्काल अन्तर्धान हो जाती है। पुरुरवा उसकी खोज में इधर-उधर भटकते फिरते हैं।

1. शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतुं दधे। शत० ब्रा० 13.5.4.13.
2. उर्वशी हाप्सराः। पुरुरवसमतुं चकमे। शत० ब्रा० 11.5.1.1.
3. उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि ज्ञातः। ऋ० 7.33.11.
अप्सरसुः परि जज्ञे वसिष्ठः। ऋ० 7.33.12.
4. दे० 5.41.19. पृ० 324.
5. जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशीं तिरत दीर्वमायुः। ऋ० 10.95.10,
अन्तरिक्षं राजसो विमानीमुप शिक्षाम्युर्वशीं वसिष्ठः।
उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्निर्वर्तस्व हृदयं तप्यतेमे ॥ ऋ० 10.95.17.
6. विश्वावसुरभि तन्नो गृणानु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः। ऋ० 10.139.5.
7. यद्विरूपाचरं मर्येज्वरं रात्रीः शरदश्चतस्रः। ऋ० 10.95.16.
8. दे० 10.95.17. ऊपर।
9. प्रजा तं देवान्हविषा यजाति स्वर्गं उत्त्वमपि मादयासे। ऋ० 10.95.18.

निदान वे उसे अप्सराओं के साथ जलीय पक्षी के रूप में एक कमल-हृद में तैरती हुई देखते हैं । उर्वशी उनके समक्ष अपने-आपको प्रकट कर देती है और उनके मिठास-भरे अनुनय पर रीझ कर उन्हें वचन देती है कि एक वर्ष बाद एक रात के लिए वह उनके पास आवेगी । निश्चित समय पर पुरुरवा लौटते हैं और दूसरे दिन गंधर्व उन्हें वर देते हैं कि विधिविहित ढंग से अग्नि उत्पन्न करने पर वह गंधर्वों में संमिलित हो जायेगे । 10.95 के अतिरिक्त पुरुरवस् (ऊँचे स्वर वाला) का ऋग्वेद में केवल एक मन्त्र¹ में निर्देश मिलता है, जहाँ कहा गया है कि अग्नि ने ऋतभर मानव पुरुरवा के लिए आकाश को तड़काया । किंतु यहाँ यह शब्द विशेषण भी माना जा सकता है । कतिपय विद्वानों के मत में पुरुरवा और उर्वशी से तात्पर्य सूर्य और उषा से है ।

गंधर्व (§ 48)—

अप्सरा या अप्सराओं के साथ ऋग्वेद ही में एक प्रकार के पुरुष का या पुरुषों का भी जिक्र आता है जिन्हें गंधर्व कहा जाता है । ऋग्वेद में गंधर्व शब्द 20 बार आया है और इनमें से 3 बार इसका बहुवचन में प्रयोग हुआ है । अथर्ववेद में यह 32 बार आया है जिनमें से 16 बार इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है । यह नाम 'गन्दरेव' (एक दाना) इस रूप में अवेस्ता में कतिपय बार केवल एक वचन में मिलता है । इन बातों से प्रतीत होता है कि गंधर्व जाति का विकास किसी एक गंधर्व व्यक्ति से हुआ होगा । परवर्ती संहिताओं में देवों, पितरों और असुरों के साथ गंधर्वों की भी अपनी एक पृथक् जाति बन जाती है² । एक यजुर्मन्त्र में गंधर्वों की संख्या 27 बताई गई है, किंतु अथर्ववेद³ में वह 6333 बन जाती है । गंधर्वों की कल्पना भारत-ईरानी काल की है और अत्यधिक प्राचीन होने के कारण यह आज भी अस्पष्ट-सी है । इस विषय में ऋग्वेद का साक्ष्य इतना अधिक अस्पष्ट है कि उसके आधार पर गंधर्वों के मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना सुतरां कठिन है । यह बात ध्यान देनेयोग्य है कि गंधर्व शब्द ऋग्वेद में द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल तक केवल एक बार आया है, जबकि अष्टम मंडल में यह इन्द्र के विरोधी का द्योतक बनकर 2 बार आता है । कभी-कभी तो यह शब्द एक

1. त्वमग्ने मनवे द्याम वाशयः पुरुरवसे सुकृते सुकृत्तरः । ऋ० 1.31.4.

ब्रह्मचारिणं पितरों देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे ।

2. गन्धर्वा एनमन्वायन्त्रयस्त्रिंशत् त्रिंशत् षट् सहस्राः सर्वान्स देवास्तपसा पिपतिं ॥

अथ० 11.5.2.

हयों देवानवहदुर्वाऽसुरान् वाजी गन्धर्वानश्नो मनुव्यान् ॥ तै० सं० 7.5.25.2.

3. दे० अथ० 11.5.2. ऊपर ।

नाम की तरह भी आता है। स्थान-स्थान पर इसके साथ विश्वावसु (सर्व-धनसंपन्न) इस विशेषण का भी प्रयोग हुआ है¹। एक सूक्त² में गंधर्व का बोध कराने के लिए अकेले इस विशेषण का ही प्रयोग हुआ है, जबकि परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मणों और वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुत बार यह एक गंधर्व-विशेष के नाम की तरह प्रयुक्त हुआ है।

संभवतः ऋग्वेद में गंधर्व का आवास वायु अथवा आकाश-जैसे उच्च लोकों में माना जाता था³। गंधर्व लोक का विमान अर्थात् नापनेवाला है⁴। वह वायु के अति-गम्भीर लोक में पाया जाता है। वह दिव्य है और द्युलोक के नाक पर विराजमान है⁵। वह प्रेमी है और उसपर अप्सराएं जान देती हैं⁶। उसका आवास स्वर्ग में है⁷ और भाग्यशाली व्यक्ति ही उसके साथ निवास कर पाते हैं⁸। अनेक मन्त्रों में गंधर्व का संपर्क एक प्रकार की दिव्य ज्योति के साथ दीख पड़ता है। उदाहरणार्थ उसका संबन्ध⁹ सूर्य के साथ दीख पड़ता है। वह हिरण्य-पक्ष है, वरुण का दूत है, और गर्भ में वाणी का प्रेरक है¹⁰। वह अर्वा की रास को थामता

1. दे० 9.86.36. पृ० 281.

विश्वावसुं सोमं गन्धर्वमापो ददुषुषीस्तद्वतेना व्यायन् । ऋ० 10.139.4.

दे० 10.139.5. पृ० 351.

दे० अथ० 2.2.4. पृ० 349.

गन्धर्वस्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै । वा० सं० 2.3.

2. उदीर्वातुः पतिवती ह्येषा विश्वावसुं नमसा गीर्भिरिळे । ऋ० 10.85.21.

उदीर्वातो विश्वावसो नमसेलामहे त्वा । ऋ० 10.85.22.

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । ऋ० 10.85.40.

सोमो ददद्गन्धर्वार्यं गन्धर्वो ददद्भयं । ऋ० 10.85.41.

3. अभि गन्धर्वमृत्युदबुधेषु रजः स्वा । इन्द्रो ब्रह्मभ्य इद्वुधे ॥ ऋ० 8.77.5.

4. दे० 10.139.5. पृ० 351.

5. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधिनाके अस्थत् । एव नमस्योविक्ष्वीऽयः ॥ ऋ० 10.123.7.

6. दे० 10.123.5. पृ० 348.

7. दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक ।

तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सुधस्थम् ॥ अथ० 2.2.1.

दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वगवयाता हरसो दैव्यस्य ।

मृडाद्गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः ॥ अथ० 2.2.2.

8. विष्टारिणमोदन् ये पचन्ति । सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः ॥ अथ० 4.34.3.

9. हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम् ॥ ऋ० 10.123.6.

10. पतङ्गो वाचं मनसा बिभर्ति तां गन्धर्वोऽवदद्गर्भं अन्तः । ऋ० 10.177.2.

है¹। आगे चलकर उसका संबन्ध चन्द्र-मंडल के 27 नक्षत्रों और विशेषतया रोहिणी के साथ बन जाता है²। ऋग्वेद के एक सूक्त में उसका संबन्ध इन्द्र-धनुष के साथ भी दीख पड़ता है। वाजसनेयि संहिता³ में गंधर्वों की गणना अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और वायु के साथ की गई है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में मृग-मरीचिका का एक नाम 'गंधर्व नगर' भी है।

ऋग्वेद के प्रथम मंडल में गंधर्व का संबन्ध सोम के साथ बिठाया गया है। वह सोम के आवास का पहरा देता है और देव-जातियों की देख-भाल करता है⁴। सोम के सभी रूपों का निरीक्षण करता हुआ वह स्वर्ग की नाक पर विराजित है⁵। पर्जन्य और सूर्य की पुत्री के साथ गंधर्व सोम का संचय करते हैं⁶। गंधर्व-मुख द्वारा देवता अपना पेय पीते हैं⁷। मैत्रायणी संहिता कहती है कि गंधर्वों ने देवों के लिए सोम रखा, किंतु इसकी चोरी में आंख बचा लेने के कारण उन्हें सोम-पान से बहिष्कृत कर दिया गया। कहना न होगा कि सोम के साथ संबद्ध होने के कारण गंधर्व वनस्पतियों का ज्ञाता बन गया है⁸। निःसंदेह सोम का सचेत प्रहरी होने के नाते गंधर्व को ऋग्वेद में कलह-प्रिय व्यक्ति के रूप में पेश किया गया

1. दे० 1.163.2. पृ० 164.

ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधिनाके अस्थान् विश्वा रूपा प्रति चक्ष्वाणो अस्य ।

भानुः शुक्रेण शोचिषा व्यद्यौत् ॥ ऋ० 9.85.12.

2. वातो वा मनो वा गन्धर्वाः सुसंविंशतिः ।

तेऽअग्नेऽश्वमयुञ्जंस्तेऽ अस्मिञ्जवमादधुः ॥ वा० सं० 9.7.

इदं सद्यो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः पृषती येन याति ।

तां गन्धर्वाः कश्यपा उन्नयन्ति तां रक्षन्ति कुवयोऽप्रमादम् ॥ अथ० 13.1.23.

3. ऋतावाडूतधाम्नाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो नाम । वा० सं० 18.38.

संहितो विश्वसाम्ना सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरसोऽआयुवो नाम । वा० सं० 18.39.

सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरंयो नाम ।

वा० सं० 18.40.

इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वस्तस्यापोऽअप्सरसोऽऊर्जो नाम । वा० सं० 18.41.

4. गन्धर्व इत्या पदमस्य रक्षति पतिं देवानां जनिमान्यद्भुतः । ऋ० 9.83.4.

तयो रिद्धृतवत्पयो विप्रां रिहन्ति धीतिभिः । गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे ॥ ऋ० 1.22.14.

5. भानुः शुक्रेण शोचिषा व्यद्यौत् ॥ ऋ० 9.85.12.

6. दे० 9.113.3. पृ० 275.

7. तमु विश्वे अमृतसो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति । अथ० 7.73.3.

8. यां त्वा गन्धर्वो अस्वन्तद् वरुणाय मृतभ्रजे ।

तां त्वा वयं खनामस्योषधिं शोपहर्षणीम् ॥ अथ० 4.4.1.

है जिसे इन्द्र ने वायुलोक में भेद दिया था,¹ अथवा जिसे नीचा दिखाने के निमित्त इन्द्र को बुलाया जाता है,² क्योंकि एक परवर्ती ग्रन्थ में सोम को सुभाव दिया गया है कि वे श्येन बनकर विश्वावसु गंधर्व से आंख बचाकर निकल आवें³। यह भी आता है कि सोम गंधर्वों के मध्य निवास करते थे अथवा उन्हें विश्वावसु गंधर्व ने चुरा लिया था। किंतु, चूकि गंधर्व स्वभावतः स्त्री-लोलुप दीख पड़ते थे इसलिए वाक्-देवी का प्रलोभन देकर उनसे सोम को खरीद लिया गया था⁴। गंधर्वों की कलह-प्रियता उनकी पुरानी है, क्योंकि अवेस्ता (यस्न 5.38) में श्वेत 'हओम' के आवास कोउरुकष समुद्र में बसनेवाले शत्रु गन्दरेव को केरेसास्प ने युद्ध में पछाड़ दिया था। इसके अतिरिक्त धनुर्धारी कृशानु भी, जिसने सोम को ले जाते हुए श्येन पर तीर चलाया था,⁵ एक गंधर्व प्रतीत होता है, क्योंकि तैत्तिरीय आरण्यक⁶ में उसे स्पष्ट शब्दों में गंधर्व बताया गया है।

गंधर्व का संबन्ध कभी-कभी सलिलों के साथ भी हुआ है। जल में रहनेवाले गंधर्व और अप्सरा को यम-यमी का पिता-माता बताया गया है⁷। जल में उड़ला गया सोम 'जलों का गंधर्व'⁸ है। अप्सरा से संपृक्त गंधर्व जल में रहता है⁹। अवेस्ता में गन्दरेव गहरे स्थान का स्वामी है और वह जलों में निवास करता है।

गंधर्व और अप्सरा का साहचर्य विवाह-जैसा है। फलतः इन दोनों के साह-

1. अभि गंधर्वमृतृणदबुधेण रजः स्वा । इन्द्रो ब्रह्मभ्य इदं वृधे । ऋ० 8.77.5.
2. वहत् कुत्समार्जुनेयं शतक्रतुः त्सरद् गन्धर्वमस्तृतम् । ऋ० 8.1.11.
3. मा गन्धर्वो विश्वावसुरादधच्छ्रेनो भूत्वा परा पत् यजमानस्य नो गृहे देवैः
संस्कृतम् । तै० सं० 1.2.9.1.
4. स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः । ऐ० ब्रा० 1.27.
तं सोममाहि यमाणं गन्धर्वो विश्वावसुः पर्यमुष्णात् स तिस्रो रात्रीः परिमुषितो-
ऽवसत्तस्मात्तिस्रो रात्रीः कृतः सोमो वसति ते देवा अब्रुवन्स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः
स्त्रिया निःक्रीणामेति ते वाचं स्त्रियमेकहायनीं कृत्वा तया निरक्रीणन् ।
तै० सं० 6.1.6.5.
5. स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः । मै० सं० 3.7.3.
5. दे० 4.27.3. पृ० 296.
6. स्वान्नाद् । अङ्घ्रिर्विभम्भारिः । हस्तः सुहस्तः । कृशानुर्विश्वावसुः । मूर्धन्वान्सूर्य-
वर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः । तै० आ० 1.9.3.
7. दे० 10.10.4 पृ० 349.
8. दे० 9.86.36. पृ० 281.
9. दे० अथ० 2.2.3. पृ० 349.
जाया इद्वे अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् ॥ अथ० 4.37.12.

चर्य को विवाह में याद किया जाता है और कहा जाता है कि अविवाहिता युवती का संबन्ध गंधर्व, सोम और अग्नि के साथ है¹। विवाह के पहले-पहले दिनों में विश्वावसु गंधर्व को पति का प्रतिद्वन्द्वी समझा जाता है और परवर्ती पुस्तकों में तो गंधर्वों का वनिता-प्रणय पूरी तरह खिल उठा है²। गंधर्व और अप्सराएं उर्वरा शक्ति के प्रतीक हैं और अपत्य-प्रार्थी युगलों के लिए उनकी स्तुति फलदायक है³।

परवर्ती साहित्य और महाकाव्यों में गंधर्वों को दिव्य गायक माना गया है। इस मान्यता के लिए ऋग्वेद में कम संकेत मिलते हैं⁴।

गंधर्वों की शारीरिक बातों के विषय में ऋग्वेद में केवल दो या तीन निर्देश मिलते हैं। वह वायु-केश है⁵ और चमचमाते आयुधवाला है⁶। अथर्ववेद के वर्णन कुछ अधिक खिले हुए हैं। यहां गंधर्व को अर्ध-पश्वाकार समझा गया है और उन्हें मनुष्यों के लिए हानिकारक ठहराया गया है। किंतु अन्य स्थलों में उन्हें रुचिर भी बताया गया है⁷। ऋग्वेद का गंधर्व सुरभि-वासित वसन पहनता है⁸। अथर्ववेद⁹ कहता है कि पृथिवी का गन्ध गंधर्वों तक पहुंचता है।

अन्तिम बात से प्रतीत होता है कि गंधर्व शब्द की व्युत्पत्ति 'गन्ध' से संभव

1. सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविदु उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ऋ० 10.85.40.

सोमो ददगन्धर्वीयं गन्धर्वो दददमये ।

रथि च पुत्राश्चादादग्निर्मममथो इमाम् ॥ ऋ० 10.85.41.

2. स्त्रीकाना वै गन्धर्वीः । मै० सं० 3.7.3.

3. गन्धर्वाप्सरसां स्तोमः प्रजाकामो यजेत गन्धर्वाप्सरसो वै मनुष्यस्य प्रजाया वाऽप्रजस्ताया वेशते । पञ्च० ब्रा० 19.3.2.

4. दे० 10.177.2. पृ० 353.

रपद्गन्धर्वीं रप्या च योषणा नदस्य नदे परि पातु मे मनः । ऋ० 10.11.2.

5. अपश्यन् न मनसा जगन्वान् वृते गन्धर्वो अपि वायु केशान् । ऋ० 3.38.6.

6. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्प्रत्यङ् चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि ।

वसानो अत्कं सुरभिं दृशे कं स्व १ णं नाम जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.7.

7. अध्वर्युर्वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्त इम आसत इति युवानः शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.7.

अध्वर्युः सोमो वैष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत इति युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति । शत० ब्रा० 13.4.3.8.

8. ऊर्ध्वो गंधर्वो अधि नाके अस्थात् प्रत्यङ् चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि ।

वसानो अत्कं सुरभिं दृशेकं स्व १ णं नाम जनत प्रियाणि ॥ ऋ० 10.123.7.

9. यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव । यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे । अथ० 12.1.23.

है। किंतु यह व्युत्पत्ति यथार्थ भी हो तब भी इससे गंधर्व के मौलिक स्वरूप पर प्रकाश नहीं के बराबर पड़ता है। ऋक्-साक्ष्य का सिंहावलोकन करने पर गंधर्व के विषय में अधिक-से-अधिक इतना कहा जा सकता है कि अपने मौलिक स्वरूप में वह ज्योतिर्मय दिव्य प्राणी था, जिसे कभी-कभी सलिलवासी समझा जाता था और उसकी पत्नी अप्सरा थी। किंतु विद्वानों ने इस विषय में भांति-भांति की अटकलें लगाई हैं। कुछ विद्वान् गंधर्वों को वायवीय आत्मा मानते हैं, और कुछ के मत में गंधर्व इन्द्र-धनुष का प्रतिरूप है, अथवा वह चन्द्रमा की आत्मा है, या सोम है अथवा उदित होता हुआ सूर्य है अथवा मेघों में बसनेवाला एक आत्मा है।

रक्षा के देवता (§ 49)—

वास्तोष्पति का नाम ऋग्वेद में केवल 7 बार आता है, और 3 मन्त्रों का एक सूक्त¹ उनकी स्तुति में कहा गया है। यहां उनसे प्रार्थना की गई है कि वे प्रवेश को अनुकूल बनावें, रोग दूर करें, मनुष्य और पशुओं को अमन-चैन दें, पशु और अश्व दें और सदा हमारी देखभाल करते रहें। इसके बाद आनेवाले सूक्त के प्रथम मन्त्र² में उन्हें रोगनाशक बताया गया है और कहा गया है कि वास्तोष्पति विश्व-रूप हैं। एक बार उनका ताद्रूप्य सोम के साथ बिठाया गया है³। क्योंकि यहां इन्हें इन्दु शब्द से सूचित किया गया है। विश्वेदेवाः सूक्त के एक मन्त्र⁴ में उनका आह्वान त्वष्टा के साथ हुआ है और संभवतः महान् त्वष्टा के रूप में उनके साथ उनका ताद्रूप्य भी हुआ है। एक अन्य मन्त्र⁵ में उन्हें हृद्-स्तम्भ बताया गया है और सोमसोताओं का अंसत्र कहा गया है और इन्द्र के साथ उनका तादात्म्य भी हुआ प्रतीत होता है। दशम मंडल के तो 'एक ही मन्त्र में उनका उल्लेख आया है। उसमें उन्हें विधानों का अनुपालक बताया गया है और कहा गया है कि उन्हें देवताओं ने प्रार्थना अथवा माया के द्वारा रचा है⁶।

गेलडनर के अनुसार तात्पर्य यहां रुद्र से है, क्योंकि तैत्तिरीय संहिता⁷ में

1. वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान् त्वावेशो अमनीवो भवानः । ऋ० 7.54.1.
2. अमीवहा वास्तोष्पते विश्वारूपाण्याविशन् । सखा सुशेव एधि नः ॥ ऋ० 7.55.1.
3. वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वभिरिन्दो । ऋ० 7.54.2.
4. अभि वो अर्चं पोव्यावतो नृन् वास्तोष्पतिं त्वष्टारं रराणः । ऋ० 5.41.8.
5. वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम् ।
द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥ ऋ० 8.17.14.
6. पिता यत् स्वां दुहितरमधिष्कन् क्षमया रेतः स जग्मानो नि षिञ्चन् ।
स्वाध्वैऽजनयन् ब्रह्म देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरतक्षन् ॥ ऋ० 10.61.7.
7. रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिः । तै० सं० 3.4.10.3

वास्तोष्पति रुद्र का एक विशेषण है। यद्यपि वास्तोष्पति का उपर्युक्त अनेक मन्त्रों में कतिपय देवताओं के साथ तादात्म्य संपन्न हुआ है, फिर भी इस मान्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि वास्तोष्पति मूलतः किसी महान् देवता का विशेषण मात्र रहा था, जैसेकि गृहपति अग्नि का एक विशेषण है। गृह्य सूत्रों¹ में विधान आता है कि नवीन आवास में प्रवेश करने से पहले वास्तोष्पति को मनाना चाहिए। यह विधान ऋग्वेदीय सूक्त के साथ मिलकर इस तथ्य की ओर निर्देश करता है कि मूलतः वास्तोष्पति एक गृह-रक्षक देवता थे और यही तथ्य इस नाम के अर्थ (आवास का स्वामी) से भी झलकता है। इस प्रकार वास्तोष्पति निम्न कोटि के देवों की श्रेणी में आते हैं जो देवता आदिम विश्वास के अनुसार वृक्ष, पर्वत आदि प्राकृतिक पदार्थों के अधिष्ठाता थे।

इसी कोटि के दूसरे देवता क्षेत्रस्यपति हैं। ऋग्वेद² के प्रथम 3 मन्त्रों में उनका आह्वान पशु, अश्व प्रदान करने के लिए एवं द्यावा-पृथिवी, वनस्पति और सलिलों को मधु-भरित बनाने के लिए किया गया है। विश्वेदेवा : के एक सूक्त³ में सविता, उषा और पर्जन्य के साथ उनका आह्वान संपत्ति देने के लिए किया गया है। इसी प्रकार के एक और सूक्त⁴ में उपासक यह इच्छा प्रकट करते हैं कि वे उन्हें पार्श्ववासी (पड़ोसी) के रूप में पावें। गृह्यसूत्रों में उल्लेख मिलता है कि जब खेत जोते जाते हैं तब क्षेत्रपति के लिए यज्ञ किया जाता है और उनकी मित्रता की जाती है⁵। कृषि-देवताओं के एक सूक्त के एक मन्त्र में सीता का आह्वान

1. मध्येऽगारस्य स्थालीपाकं अपयित्वा वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मानिति चतसृभिः प्रत्यृचं हुत्वाऽन्नं संस्कृत्य ब्राह्मणान्भोजयित्वा शिवं वास्तु शिवं वास्विति वाचयति । आ० गृ० सू० 2.9.9.

वास्तोष्पती ये कर्मणि । शां० गृ० सू० 3.41.

महाव्याहृतयश्चतस्रो वास्तोष्पत इति तिस्रोऽमीवहा वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणा सौविष्टकृती, दशमी स्थालीपाकस्य चरोरात्रौ । शां० गृ० सू० 3.4.8.

आज्यं संस्कृत्येह रतिरित्याज्याहुती हुत्वा जुहोति । वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् ।

पा० गृ० सू० 3.4.7.

2. क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि ।

गामश्च पोषयित्वा सनौ मृळातीदशे ॥ ऋ० 4.57.1. आदि ।

3. शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः ।

शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः ॥ ऋ० 7.35.10.

4. क्षेत्रस्य पतिं प्रतिवेशमीमहे । ऋ० 10.66.13.

5. क्षेत्रस्यानु वा तं क्षेत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्यृचं जुहुयाजपेद्वा । आ० गृ० सू० 2.10.4.

क्षेत्रस्य पतिनेति प्रदक्षिणं प्रत्यृचं प्रतिदिशमुपस्थानम् । शां० गृ० सू० 4.13.5.

आशीर्वाद तथा उपज देने के लिए हुआ है¹। बाद में सीता इन्द्र-पत्नी बनकर उभरती है²। यह संभवतः इसीलिए हुआ हो कि ऋग्वेद में एक बार इन्द्र को उर्वरा-पति कहा गया है³। सीता का पैतृक नाम सावित्री है⁴। ऊपर निर्दिष्ट सूत्र में उर्वरा के आशीर्वाद का भी निर्देश आया है।

4. गाथेय पुरोहित और वीर

मनु (§ 50)—

मनु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुधा 'मनुष्य' के अर्थ में हुआ है, फलतः इस बात में संदेह हो जाता है कि ऋग्वेद के किन मन्त्रों में यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बनकर प्रयुक्त हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मनु शब्द का प्रयोग लगभग 20 बार हुआ प्रतीत होता है और इस अर्थ में उतने ही बार 'मनवः' यह शब्द भी आया है। मनु को 5 बार पिता कहा गया है और प्रस्तुत मन्त्रों में से दो मन्त्रों में उन्हें 'नः पितरः' भी बताया गया है⁵। याज्ञिकों को मनु-पुत्र कहा गया है⁶ और अग्नि मनु के अपत्यों के मध्य निवास करते बताये गये हैं⁷। मनु यज्ञ के प्रवर्तक थे; क्योंकि अग्नि समिद्ध करके 7 पुरोहितों के साथ उन्होंने देवों के लिए पहले-पहल हविष् प्रदान किया था⁸। मनु-यज्ञ आज के यज्ञ का पूर्व रूप है, क्योंकि आधुनिक यज्ञों की तुलना मनु द्वारा किये गये यज्ञों के साथ की गई है⁹। ये तुलनाएं बहुधा 'मनुष्वत्' इस क्रिया-विशेषण द्वारा की गई हैं। याज्ञिक लोग अग्नि को यज्ञ का संपादक बनाते हैं जैसाकि मनुओं ने किया था¹⁰। वे मनुओं की भांति

1. अर्वाचीसुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा ।
यथा नः सुभगासंसि यथा नः सुफलासंसि ॥ ऋ० 4.57.6.
2. इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीतां सा मे त्वनपायिनी भूयात् । पार० गृ० सू० 2.17.9.
3. आ याहीम इन्द्रोऽश्वपते गोपत उर्वरापते । सोमं सोमपते पिब ॥ ऋ० 8.21.3.
इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पुषानु यच्छतु ।
सा नः पर्यस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥ ऋ० 4.57.7.
4. अथ ह सीतां सावित्री । सोमं राजानं चक्रे । तै० ब्रा० 2.3.10.1.
5. यानि मनुर्वृणीता पिता नः । ऋ० 2.33.13.
6. यथा यज्ञं मनुषो विक्ष्वात्सु । ऋ० 4.37.1. आदि ।
7. होता निषत्तो मनोरपत्ये स चित्रवासां पतीर्यणीगाम् । ऋ० 1.68.4.
8. येभ्यो होत्रां प्रथमाभ्यायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सुप्त होतृभिः । ऋ० 10.63.7.
9. यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवाँ अयजः कृविभिः कृविः सन् । ऋ० 1.76.5.
10. नि त्वा यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमृत्विजम् ।

अग्नि को समिद्ध करते हैं¹। मनुओं की तरह वे मनु के द्वारा समिद्ध अग्नि का आह्वान करते हैं²। वे मनुओं की भांति सोम का हवन करते हैं³। सोम से प्रार्थना की गई है कि वे उसी तरह प्रवाहित हों जैसे किसी दिन वे मनु के लिए प्रवाहित हुए थे⁴। मनु ने अग्नि को प्रकाश रूप में मानव-जात के मध्य स्थापित किया है⁵। मनु का उल्लेख अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ भी आया है, जैसे अंगिरस् और ययाति⁶, भृगु और अंगिरस्⁷, अथर्वन् और दध्यन्च्⁸, दध्यन्च्, अंगिरस्, अत्रि और कण्व⁹। कहा गया है कि देवताओं¹⁰ ने, मातरिश्वा¹¹ ने, मातरिश्वा और देवताओं¹² ने और काव्य उशना¹³ ने मनु के लिए अग्नि दी या अग्नि को मनु का याज्ञिक बनाया। अन्तिम चार मन्त्रों में यह शब्द मनुष्य का वाचक प्रतीत होता है।

इन्द्र ने मनु-विवस्वान् अथवा मनु-सांवरणि के साथ सोमपान किया¹⁴।

मनुःखं देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममर्त्यम् ॥ ऋ० 1.44.11.

1. मनुष्वत् त्वा निर्धीमहि मनुष्वत् समिधीमहि ।

अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान् देवयुते यज ॥ ऋ० 5.21.1. आदि ।

2. मनुष्वदङ्गिं मनुना समिद्धं समध्वराय सदमिन्महेम । ऋ० 7.2.3.

3. दे० 4.37.3. पृ० 341.

4. यथापवथा मनवे वयोधाः । ऋ० 9.96.12.

5. नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय दाशते । ऋ० 1.36.19.

6. मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदे पूर्ववच्छुचे ।

अच्छ याह्या वहा दैव्यं जनमा सदय बर्हिषि यक्षि च प्रियम् ॥ ऋ० 1.31.17.

7. दे० 8.43.13. पृ० 235.

8. यामथर्वा मनुष्विता दध्यङ्घियमन्नत ।

तस्मिन्ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समम्मत ॥ ऋ० 1.80.16.

9. दध्यङ् ह मे जुनुषं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमेधः कण्वो अत्रिर्मनुर्विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः ।

ऋ० 1.139.9.

10. यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन ।

यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृत्तं यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ ऋ० 1.36.10.

11. दे० 1.128.2. पृ० 172.

12. दे० 10.46.9. पृ० 172.

13. उशना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत् ।

आयुजिं त्वा मनवे जातवेदसम् ॥ ऋ० 8.23.17.

14. यथा मनौ विवस्वति सोमं अक्रापिबः सुतम् । बा० खि० 4.1.

यथा मनौ सांवरणौ सोममिन्द्रापिबः सुतम् । बा० खि० 3.1.

और वृत्र के साथ भिड़ने से पहले उसने मनु का सोम पूरे तीन जोहड़ पी डाला¹ । मनु के लिए पक्षी सोम को लाया² । तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में बहुत बार मनु का वर्णन धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति के रूप में आता है ।

प्रतीत होता है कि ऋग्वेद ही में मनु को विवस्वान् का पुत्र माना जाता था क्योंकि एक बार³ उन्हें मनु विवस्वत् कहा गया है । अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण⁴ एवं वेदोत्तर-साहित्य में मनु का स्थायी पैतृक नाम ही वैवस्वत पड़ गया है । यम भी विवस्वान् के पुत्र थे और वे मर्त्यों में सबसे पहले थे । इस प्रकार मनु मानव-जाति के पूर्वज होने के नाते यम के दोहरे रूप हैं । किंतु मनु पृथिवी पर जीवित मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और यम मृत मनुष्यों में सर्वप्रथम हैं, और वे दूसरे लोक में प्रेतात्माओं के राजा बन गये हैं । फलतः शतपथ ब्राह्मण⁵ में वैवस्वत मनु को मनुष्यों का शासक और वैवस्वत यम को पितरों का शास्ता बताया गया है । यास्क⁶ मनु को विवस्वान् का अर्थात् सूर्य का और सरण्यू की प्रतिनिधिभूत⁷ सवर्णा का पुत्र बताते हैं और उनकी गणना द्यु-स्थानीय दिव्य जनों में करते हैं ।

शतपथ ब्राह्मण में गाथा आती है कि मनु को एक मत्स्य ने (वेदोत्तर-काल में विष्णु का अवतार) एक नौका द्वारा सर्वव्यापी जल-प्लाव से ढूँढ लिया था । तदुपरान्त हविष् से उत्पन्न अपनी कन्या इळा के साथ संभोग करके मनु ने मानव जाति को उत्पन्न किया । जल-प्लाव की कहानी अथर्ववेद तक के प्राचीन युग में ज्ञात थी और उस संहिता के एक मन्त्र में इस कहानी की ओर संकेत मिलता है⁸ । जल-प्लाव की गाथा अवेस्ता में भी आती है और हो सकता

1. दे० 5.29.7. पृ० 280.
2. अचक्रया यस्वधया सुपर्णो हव्यं भरन्मनवे देवजुष्टम् । ऋ० 4.26.4.
3. दे० वा० खि० 4.1; 3.1. पृ० 360.
4. अध्वर्युर्मनुवैवस्वतो राजेत्याह । शत० ब्रा० 13.4.3.3.
5. अध्वर्युर्मनुवैवस्वतो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विशः । शत० ब्रा० 13.4.3.3.
अध्वर्युर्मनो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशः । शत० ब्रा० 13.4.3.6.
6. त्वाष्ट्री सरण्यूर्विवस्वत आदित्याद् यमौ मिथुनौ जनयाञ्चकार ।
स सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाश्च रूपं कृत्वा प्रदुद्राव ।
स विवस्वानादित्य आश्वमेव रूपं कृत्वा तामनुसृत्य संबभूव ।
ततोऽश्विनौ जज्ञते । सवर्णायां मनुः । नि० 12.10.
7. अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवस्वते ।
उताश्विनावभरद् यत् तदासीदजहादुद्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.
8. यत्र नावप्रभ्रंशनं यत्र हिमवतः शिरः ।
तत्रामृतस्य चक्षेणं ततः कुष्ठौ अजायत ॥ अथ० 19.39.8.

है कि वह भायोरपीय हो। सामान्यतया विद्वानों की धारणा है कि इसका मूल-स्रोत सेमेटिक है किंतु इस प्रकार की धारणा अनावश्यक प्रतीत होती है।

भृगु (§ 51)—

‘भृगु’ नाम ऋग्वेद में 21 बार आया है। इसके दो क्रिया-विशेषण रूप ‘भृगुवत्’ भी मिलते हैं। यह एकवचन में केवल एक बार आया है, फलतः प्रतीत होता है कि भृगु नाम गाथेय प्राणियों की एक जाति का बोधक रहा हो। अग्नि-सूक्तों में भृगुओं का उल्लेख 12 बार हुआ है, जहांकि उनका मनुष्यों तक अग्नि पहुंचाने के कार्य से संबन्ध है। मातरिश्वा अग्नि को निधि के रूप में भृगु के पास लाये थे¹ अथवा भृगुओं के लिए उन्होंने निगूढ़ अग्नि को समिद्ध किया था²। मातरिश्वा और देवताओं ने मनु के लिए अग्नि को रचा, जबकि भृगुओं ने अपनी शक्ति से अग्नि का आविर्भाव किया³। भृगुओं ने सलिल-शायी अग्नि को खोज निकाला⁴। जलों में अग्नि की उपासना करके उन्होंने अग्नि को आयु अथवा मनुष्य के आवास में स्थापित किया⁵। भृगुओं ने सुधित मित्र की भांति अग्नि का वनस्पति में निधान किया⁶ अथवा चारुरयि के रूप में मनुष्यों के मध्य में उसे ला बिठाया⁷। अग्नि भृगुओं की राति अथवा दान हैं⁸। अग्नि को मथ कर भृगुओं ने उसकी स्तुति की⁹। अपने स्तोत्रों द्वारा भृगुओं ने अग्नि को समिध में प्रभासित किया¹⁰। अग्नि को उन्होंने पृथिवी की नाभि में स्थित किया¹¹। जब पहले-पहल अथर्वणों ने यज्ञों द्वारा कर्मकांड की स्थापना की तब भृगु लोग अपनी दक्षता से

1. दे० 1.60.1. पृ० 172.
2. दे० 3.5.10. पृ० 172.
3. दे० 10.46.9. पृ० 172.
4. इमं विधन्तो अपां सधस्थे । इच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दन् । ऋ० 10.46.2.
5. इमं विधन्तो अपां सधस्थे द्वितादधुर्भृगवो विक्ष्वा३योः । ऋ० 2.4.2.
6. मित्रं न यं सुधितं भृगवो दधुर्वनस्पतावीर्यमूर्ध्वशौचिषम् । ऋ० 6.15.2.
7. दधुष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा रुयिं न चारुं सुहवं जनेभ्यः ।
होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न शेवं दिन्याय जन्मने ॥ ऋ० 1.58.6.
8. रातिं भृगूणामुशिजं कुविक्रतुमाग्निं राजन्तं दिव्येन शोचिषा । ऋ० 3.2.4.
9. द्विता यदां कीस्तासो अभिधवो नमस्यन्त उपवोचन्त भृगवो मथन्तो दाशा भृगवः ।
ऋ० 1.127.7.
10. त्वां स्तोमेभिर्भृगवो विरुरुचुः । ऋ० 10.122.5.
यमप्रवानो भृगवो विरुरुचुर्वनेषु चित्रं विभ्वं विज्ञेविज्ञे । ऋ० 4.7.1.
11. यमेरिरे भृगवो विश्ववेदसं नाभां पृथिव्या भुवनस्य मज्मना । ऋ० 1.143.4.

देवताओं के रूप में दीख पड़े¹ । उनका कौशल, जो पहले-पहल अग्नि के उत्पादन में व्यक्त हुआ था, बाद में कला-सामान्य के क्षेत्र में प्रख्यात हो गया क्योंकि उपासक लोग इन्द्र या अश्विनों के लिए उसी प्रकार स्तुति घड़ते हैं जैसेकि भृगुओं ने रथ को घड़ा था² ।

भृगु एक प्राचीन जाति है; क्योंकि याज्ञिक लोग अपने सोम्य पितरों के रूप में अंगिरस् और अथर्वन् के साथ भृगुओं का भी नाम लेते हैं³ और वे अग्नि का आह्वान वैसे ही करते हैं जैसेकि भृगुओं, अंगिरसों और मनु ने पहले कभी किया था⁴ । इन्द्र से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारी स्तुतियों को वैसे ही सुनें जैसे उन्होंने यतियों और भृगुओं की स्तुति को सुना था⁵ । वे हमारी उसी प्रकार सहायता करें जैसे उन्होंने यति, भृगु और प्रस्कएव की सहायता की थी⁶ । द्रुह्यु और तुर्वश के साथ भृगुओं का उल्लेख राजा सुदास् के शत्रु के रूप में किया गया है⁷ । ऋग्वेद 7.18 के अन्तिम तीन मन्त्रों में उनका नाम किसी वर्ग-विशेष का बोधक होने के रूप में ऐतिहासिक जान पड़ता है । भृगुओं का आह्वान सोम-पान के निमित्त 33 देवताओं के साथ मरुतों, जलों, अश्विनों, उषा और सूर्य के साथ हुआ है⁸ । उनकी तुलना सूर्यों के साथ की गई है और कहा गया है कि उन्होंने अपनी सारी ही इच्छाएं पूरी कर ली थीं⁹ । एक मन्त्र¹⁰ में उनका संबन्ध एक अज्ञात गाथा के साथ बंधता है जहां उपासक लोग यह मांग करते हैं कि वे परिणियों को उसी प्रकार अपसारित कर दें जैसे भृगुओं ने दानव (मखम्) को अपसारित किया था ।

1. यज्ञैरथर्वा प्रथमो वि धारयद् देवा दक्षैर्भृगवः सं चिकित्रिरे । ऋ० 10.92.10.
2. एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्माकर्म भृगवो न रथम् । ऋ० 4.16.20.
एतं वां स्तोममश्विनावकर्मातश्राम भृगवो न रथम् । ऋ० 10.39.14.
3. तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भुद्रे सौमनसे स्याम । ऋ० 10.14.6.
4. दे० 8.43.13. पृ० 235.
5. य इन्द्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः । ममेदुग्र शुधी हवम् । ऋ० 8.6.18.
6. येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ । ऋ० 8.3.9.
7. पुरोळा इत् तुर्वशो यक्षुरासीद् राये मत्स्यासो निशिता अपीव ।
श्रुष्टिं चक्रुर्भृगवो द्रुह्यवश्च सखा सखायमतरत् विष्णुवोः ॥ ऋ० 7.18.6.
8. वक्षैर्देवैस्त्रिभिरेकादशैरिहाऽद्भिर्मरुद्भिर्भृगुभिः सचाभुवा ।
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना ॥ ऋ० 8.35.3.
9. कण्वो इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद् धीतमानशुः । ऋ० 8.3.16.
10. प्र सुन्वानस्यान्धसो मर्तो न वृत तद्वचः ।
अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥ ऋ० 9.101.13.

इस प्रकार भृगतः पद से ऋग्वेद में कभी भी वास्तविक विद्यमान पुरोहितों का बोध नहीं होता, प्रत्युत इस पद से प्राचीन याज्ञिकों और पुरखाओं के वर्ग का बोध होता है, जिसके भृगु नेता रहे थे, वैसे ही जैसेकि अंगिरा अंगिराओं के अथवा वसिष्ठ वसिष्ठों के ।

अग्नि के अवतार का और इसके मनुष्यों तक पहुंचने का मुख्यतः मातरिश्वा और भृगुओं के साथ संबन्ध रहा है । किंतु जहां मातरिश्वा इसे विद्युत् के रूप में स्वर्ग से लाते हैं वहां भृगु इसे लाते नहीं, प्रत्युत वे इसे पृथिवी पर यज्ञ की स्थापना और प्रसार के निमित्त समिद्ध करते दीख पड़ते हैं ।

बाद के वैदिक साहित्य में भृगु एक वर्ग-विशेष के प्रतिनिधिभूत ऋषि के रूप में आते हैं¹ । वे प्रजापति के वीर्य से स्फुलिंग की भांति उद्भूत होते हैं और वरुण द्वारा अपनाये जाने के नाते वारुणि इस पैतृक नाम को पाते हैं² । उन्हें स्पष्ट शब्दों में वरुण का पुत्र बताया भी गया है³ ।

भृगु शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—‘प्रकाशमान’; क्योंकि यह ✓भ्राज् (प्रकाशित होना) इस धातु से निष्पन्न होता है । बेर्गेन के मत में भृगु मूलतः अग्नि का एक नाम था । कुह्ल और बार्थ इस बात से सहमत हैं कि अग्नि के जिस रूप का भृगु प्रतिरूप है वह वास्तव में विद्युत् है । कुह्ल और वेबर अग्निपूजक होने के नाते भृगुओं को ग्रीक फ्लेगुअइ (Phleguai) का तदात्म बताते हैं ।

अथर्वन् (§ 52)—

अथर्वानाम ऋग्वेद में 14 बार आता है (3 बार बहुवचन में) । अथर्ववेद में भी अनेक बार यह नाम आया है । साधारणतया अथर्वा एक प्राचीन पुरोहित के रूप में आते हैं । उन्होंने अग्नि को मथकर पुष्कर से निकाला⁴ और पुरोहित लोग अथर्वा की तरह अग्नि को मथकर विभासित करते हैं⁵ । अथर्वा द्वारा आवि-

1. भृगुं हिंसित्वा सृज्जया वैतहव्याः पराभवन् । अथ० 5.19.1.

याश्चेमाः पूर्वैशुर्वसतीवर्यो गृह्यन्ते याश्च प्रातरेकधनास्ता भृगुरपश्यत् ।

ऐ० ब्रा० 2.20.7.

2. यद्वितीयमासीत्तद्भृगुरभवत्तं वरुणो न्यगृह्णीत तस्मात्स भृगुर्वारुणिः ।

ऐ० ब्रा० 3.34.1.

वरुणस्य वै सुपुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामत्स त्रेधाऽपतद् भृगुस्तृतीयमभवच्छ्रायन्तीयं तृतीयमपस्तृतीयं प्राविशत् । पञ्च० ब्रा० 18.9.1.

3. भृगुर्द्वै वाःरुणिः । वरुणं पितरं विद्ययातिमेने ॥ इत० ब्रा० 11.6.1.1.

4. त्वामिमे पुष्करादथ्यथर्वा निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ ऋ० 6.16.13.

5. इममुत्थमथर्ववदग्निं मन्थन्ति वेधसः । ऋ० 6.15.17.

भूत अग्नि विवस्वान् का दूत बनता है¹ । अथर्वा ने यज्ञों द्वारा सबसे पहले कर्म-कांड को स्थापित किया, जबकि भृगु लोग अपने कौशल द्वारा देवों के रूप में दीख पड़े² । यज्ञों द्वारा अथर्वा ने पहले-पहल पथ का विस्तार किया, तदुपरान्त सूर्य का आविर्भाव हुआ³ । पिता मनु और दध्यञ्च् के साथ अथर्वा ने मन्त्रों का ताना बुना⁴ । इन्द्र ने अथर्वा (आथर्वण दध्यञ्च्) का शिरोहरण किया और उसने कूप में गिरे त्रित की और मातरिश्वा के पुत्र दध्यञ्च् की सहायता की⁵ । अथर्वा की न्याई अज्ञानी को भस्म करने के लिए रक्षोहा अग्नि का आह्वान किया गया है⁶ । अथर्ववेद में पहुंचकर अथर्वा में कुछ नवीन विशेषताएं जुड़ जाती हैं । अथर्वा इन्द्र के लिए एक चमस सोम लाते हैं⁷ । वरुण उन्हें एक आश्चर्यमयी धेनु देते हैं⁸ । अथर्वा देवों के सचाविद् हैं, वे उनके साथ संबद्ध हैं और वे स्वर्ग में निवास करते हैं⁹ । शतपथ ब्राह्मण¹⁰ में अथर्वा का वर्णन एक प्राचीन अध्यापक के रूप में भी आता है ।

बहुवचन में अथर्वणों की गणना अंगिराओं, नवगवों और भृगुओं के साथ पितरों में की गई है¹¹ । वे स्वर्ग में निवास करते और देवता कहाते हैं¹² । वे राक्षसों का ध्वंस करते हैं¹³ ।

1. अग्निर्जातो अथर्वणा विदद्विभ्रानि काव्या । अर्बुदतो विवस्वतः ॥

ऋ० 10.21.5.

2. दे० 10.92.10. पृ० 363.

3. यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आजनि । ऋ० 1.83.5.

4. दे० 1.80.16. पृ० 360.

5. दे० 10.48.2. पृ० 173.

6. तदग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे शफारुजं येन पश्यसि यातुधानम् ।

अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योष ॥ ऋ० 10.87.12.

7. अथर्वा पूर्णं चमसं यमिन्द्राया बिभर्वाजिनीवते । अथ० 18.3.54.

8. पृश्निं वरुणं दक्षिणां ददावान्पुनर्मघं त्वं मनसाचिक्रिप्सीः । अथ० 5.11.1.

कः पृश्निं धेनुं वरुणेन दत्तामथर्वणे सुदुष्ठां नित्यवत्साम् । ऋ० 7.104.1.

9. योऽथर्वणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पतिं नमसाव च गच्छात् । ऋ० 4.1.7.

10. दधीच आथर्वणाद् दध्यङ्ङाथर्वणोऽथर्वणो देवाथर्वा । शत० ब्रा० 14.5.5.22.

11. दे० 10.14.6. पृ० 363.

12. आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वणः ।

अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्त्वंहंसः ॥ अथ० 11.6.13.

13. त्वया पूर्वमथर्वणो जम् रक्षोऽस्योषधे ।

त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्थः ॥ अथ० 4.37.1.

ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों में अथर्वा शब्द का अर्थ 'पुरोहित' दीख पड़ता है। एक स्थान पर अथर्वा शब्द एक सूक्त के रचयिता बृहद्वि का विशेषण है ¹। उस मन्त्र में यह अग्नि का विशेषण प्रतीत होता है, जिसमें कि एक ऋषि अथर्वा के ऊपर हविष् गिराता दीख पड़ता है ²। उन संदर्भों में अथर्वा का अर्थ 'पुरोहित' भी ठीक बैठता है जहां यह आता है कि अथर्वा सोम-मिश्रण करते हैं अथवा एक आश्रयदाता उन्हें 100 गौएँ दान देता है ³। अवेस्तिक आश्रवन् शब्द का अर्थ है— 'अग्नि-पुरोहित' यही अर्थ इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी निकलता है, क्योंकि आतर् (आथर्) शब्द वैदिक अथर् का समानार्थक है, जोकि अथर्-यु 'ज्वाला-युक्त' (अग्नि के लिए प्रयुक्त हुआ है) ⁴—शब्द में भी आता है। यह प्राचीन नाम किसी अर्घ-दिव्य स्वरूप वाली प्राचीन पुरोहित जाति का बोधक रहा होगा जो जाति आगे चलकर अपने नेता अथर्वा के नाम से ख्यापित हुई।

दध्यञ्च् (§ 53)—

अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है और एक अपवाद को छोड़कर यह उल्लेख सदा नवम, दशम और प्रथम मंडल में हुआ है। दध्यञ्च् एक ऋषि हैं, जिन्होंने अग्नि को समिद्ध किया था ⁵। उनका उल्लेख अथर्वन्, अंगिरस्, मनु और अन्य प्राचीन याज्ञिकों के साथ आता है ⁶।

अश्विनो ने अथर्वन् के पुत्र दध्यञ्च् को अश्व-शिर का दान दिया, तब दध्यञ्च् ने उनके संमुख त्वष्टा के मधु (के स्थान) को प्रकट किया ⁷। अश्व-शिर ने उनके संमुख मधु को प्रकट किया ⁸। अथर्वन्-पुत्र दध्यञ्च् ने अश्व-शिर के द्वारा

1. इमा ब्रह्म बृहद्वि विवक्तीन्द्राय शूषमाग्निः स्वर्षाः । ऋ० 10.120.8.
एवा महान् बृहद्वि अथर्वाऽवोचत् स्वां तन्वमिन्द्रमेव । ऋ० 10.120.9.
2. आ नूनमश्विनोऽर्षिः स्तोमं चिकेत वामया ।
आ सोमं मधुमत्तमं घृतं सिञ्चादथर्वणि ॥ ऋ० 8.9.7.
3. दश स्थान् प्रष्टिमतः शतं गा अथर्वभ्यः । अश्वथः पाथर्वेऽदात् । ऋ० 6.47.24.
4. दूरेदृशं गृहपतिमथर्ग्यम् । ऋ० 7.1.1.
5. तमु त्वा दध्यञ्चर्षिः पुत्र ईधे अथर्वणः । ऋ० 6.16.14.
दध्यञ् ह यन्मध्वार्थर्वणो वामश्वस्य शीर्णा प्र यदीमुवाच । ऋ० 1.116.12.
दे० 1.117.22. पृ० 305.
6. दे० 1.80.16. पृ० 360.
दे० 1.139.9. पृ० 360.
7. दे० 1.117.22. पृ० 305.
8. युवं दधीचो मनु आ विवासथोऽथा शिरः प्रति वामश्व्यं वदत् । ऋ० 1.119.9.

अश्विनों को मधु-विद्या बताई¹ । अश्विनों ने दध्यञ्च् के मन को पा लेने की इच्छा की । इस गाथा के साथ इन्द्र का भी संबंध है, क्योंकि कहा गया है कि पर्वतों में अपश्रित दध्यञ्च् के अश्व्य-शिर को ढूँढते-ढूँढते इन्द्र ने उसे 'कुरुक्षेत्रस्थ' शर्यणावत् सर में पाया और तब उसने दध्यञ्च् की शिरोऽस्थियों द्वारा 99 वृत्रों का वध किया² । इन्द्र ने त्रित के लिए अहि के यहां से गौएं निकालने के साथ-साथ दध्यञ्च् (और) मातरिश्वा को गोत्र (गो-व्रज) दिये³ । संभवतः ये वही गोत्र हैं जिन्हें दध्यञ्च् सोम के द्वारा उद्धाटित करते हैं⁴ । यह उल्लेखनीय है कि उस प्राचीनतर मन्त्र में, जिसमें कि दध्यञ्च् का नाम आया है, वह पुराण यज्ञ-पुरोहित अथर्वा के पुत्र हैं और स्वयं भी अग्नि का समिन्धन करते हैं⁵ । नहीं तो उनका संबंध मुख्यतया सोम के गुह्य पद के साथ और गौओं को मुक्ति देते हुए इन्द्र के साथ आता है । अपने अश्व्य-शीर्ष और दध्यञ्च् इस नाम के कारण वे दधिक्रा नामक अश्व से पूर्णतया पृथक् नहीं हो पाये । दध्यञ्च् का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—'दधि की ओर जाने वाला', 'दधि वाला' अथवा 'दधि का इच्छुक' । बेर्गेन के मत में दध्यञ्च् मूलतः सोम से अभिन्न हैं । किंतु दध्यञ्च् के विषय में किसी निश्चित निर्णय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलता । फिर भी कल्पना की जा सकती है कि दध्यञ्च् मूलतः अग्नि के विद्युत् रूप के प्रतिरूप रहे होंगे । अश्व्य-शीर्ष इनकी गति की क्षिप्रता का बोधक रहा होगा, और इनकी वाणी स्तन-यित्नु रही होगी और इनकी हड्डियों से वज्र अभिप्रेत रहा होगा । सोम के गुप्त आवास के साथ उनका संबंध वैसा ही रहा होगा जैसाकि श्येन का दिव्य सोम से है । दध्यञ्च् इस नाम से भी विद्युत् का प्रमथनरूप कार्य लक्षित होता है । वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह नाम साधारणतया दधीच् के रूप में आता है और महाभारत में कहा गया है कि वृत्र-वध के लिए उपयुक्त वज्र दधीचि की अस्थियों का बना था ।

अंगिरस् (§ 54)—

यह नाम ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है । इनमें से दो-तिहाई बार इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है । अंगिरस् के साथ या उससे निष्पन्न शब्द भी

1. दे० 1.116.12. पृ० 366.

2. इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृतः । ज्वानं नवतीर्नवं ॥ ऋ० 1.84.13.
दृच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेऽवपश्रितम् । तद् विदच्छर्यणावति । ऋ० 1.84.14.

3. दे० 10.48.2. पृ० 173.

4. येना नवगवो दध्यङ्ङपोर्णुते येनविप्रांस आपिरे । ऋ० 9.108.4.

5. दे० 6.16.14. पृ० 366.

लगभग 30 बार आते हैं। एक सकल सूक्त¹ भी अंगिरो-वर्ग की स्तुति में आया है।

अंगिरस् स्वर्ग के सूनु हैं²। वे ऋषि हैं, जो देवों के पुत्र हैं³। एक अंगिरस् को उनका पूर्वज माना जाता है, फलतः उन्हें अंगिरः-पुत्र भी कहा गया है⁴। कवि उन्हें पिता⁵, हमारे पिता⁶ अथवा हमारे पूर्व्य पिता⁷ कहकर पुकारते हैं। पितरों के रूप में उनका उल्लेख एक बार अथर्वा और भृगुओं के साथ हुआ है⁸ और विशेष रूप से उनका संबन्ध यम के साथ है⁹। आम तौर से उनका संबन्ध अन्य देव-गणों के साथ भी है, जैसेकि आदित्य, वसु, मरुत्¹⁰ अथवा आदित्य, रुद्र, वसु और अथर्वा के साथ¹¹। उन्हें सोम प्रदान किया जाता है¹² और देवों की तरह उनका

1. ये यज्ञेन दक्षिण्या समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश ।
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानवं सुमेधसः ॥ ऋ० 10.62.1.
2. इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रसो असुरस्य वीराः । ऋ० 3.53 7.
कृतं शंसन्त क्रजु दीर्घ्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥ ऋ० 10.67.2.
- दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमाऽद्वि रुजेम धनिर्न शुचन्तः । ऋ० 4.2.15.
3. अयं नाभा वदति वल्गु वो गृहे देवपुत्रा ऋवयस्तच्छृणोतन ।
सुब्रह्मण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानवं सुमेधसः ॥ ऋ० 10.62.4.
4. विरूपासु इद् ऋषयस्त इद् गम्भीरवेपसः ।
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः पारिजशिरे ॥ ऋ० 10.62.5.
5. य उदाजन् पितरो गोमयं वस्वृते नाभिन्दन् परिवत्सरे वल्गम् । ऋ० 10.62.2.
6. वीळु चिद् इळहा पितरो न उक्थैरद्वि रुजमङ्गिरसो रवेण ।
चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अहुः स्वर्विविदुः केतुमुखाः ॥ ऋ० 1.71.2.
7. येना नः पूर्वं पितरः पद्मा अचैन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् । ऋ० 1.62.2.
8. अङ्गिरसो नः पितरो नवगवा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । ऋ० 10.14.6.
9. मातली क्वथैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋक्वभिर्वावृधानः । ऋ० 10.14.3.
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । ऋ० 10.14.4.
अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञियेभियम वैरूपैरिह मादयस्व । ऋ० 10.14.5.
10. दधिकावा प्रथमो वाज्यर्वाऽग्ने रथानां भवति प्रजानन् ।
संविदान उषसा सूर्येणाऽऽदित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः ॥ ऋ० 7.44.4.
अङ्गिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हवम् ।
सजोषसा उषसा सूर्येण चाऽऽदित्यैर्यातमश्विना ॥ ऋ० 8.35.14.
11. आदित्या रुद्रा वसेवो दिवि देवा अथर्वाणः ।
अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्वंहसः ॥ अथ० 11.6.13.
12. त्वमिन्दो परि खव स्वादिष्टो अङ्गिरोभ्यः । ऋ० 9.62.9.

आह्वान भी किया जाता है¹। वे ब्रह्मा नाम के पुरोहित हैं²। उन्होंने वनस्पति में निहित 'शीर' अग्नि को पाया है³, और ऋत की प्रशंसा में गीत गाते हुए, ऋजु मार्ग पर चलकर यज्ञ के प्रथम धामन् पर मनन किया है⁴। यज्ञ ही के द्वारा उन्होंने अमृतत्व का लाभ किया और यज्ञ ही के द्वारा उन्हें इन्द्र की मित्रता प्राप्त हुई⁵।

इन्द्र के साथ अंगिराओं का निकट संबन्ध है। उनके लिए इन्द्र ने गौएं अनावृत की थीं⁶। उनके लिए ही इन्द्र ने गोत्र (व्रज) अनावृत किये थे⁷। उनके लिए ही इन्द्र ने गुप्त गौओं को बाहर निकाला था और वल को मार गिराया था⁸। अंगिराओं के साथ इन्द्र ने वल का भेदन किया था⁹ और गौओं को बाहर निकाला था¹⁰। अंगिराओं का नेता होने के नाते इन्द्र को दो बार अंगिरस्तम भी कहा गया है¹¹। सोम ने भी अंगिराओं के लिए गोत्र का उद्घाटन किया था¹²। गौओं के घेर खोलने के प्रसंग में अंगिराओं का नाम खास तौर से लिया जाता है। उनके द्वारा प्रशंसित होकर इन्द्र ने वल का भेदन किया¹³, गोत्र को तोड़ गिराया¹⁴, वल का वध किया और उसके पुरों को तोड़ गिराया¹⁵ अथवा अन्धकार का निरास किया, पृथिवी को विस्तृत बनाया और स्वर्ग के निचले लोक को स्थापित

1. दे० 3.53.7. पृ० 368., 10.62.1. पृ० 368. पूर्ण सूक्त।
2. प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त प्र क्रन्दुर्नभ्यस्य वेतु । ऋ० 7.42.1.
3. त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहां हितमन्त्रं विन्दन्ति श्रियाणं वने वने ॥ ऋ० 5.11.6.
4. दे० 10.67.2. पृ० 368.
5. दे० 10.62.1 पृ० 368.
6. स विद्रां अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अवृणोदप । स्तुषे तदस्य पौंस्यम् ॥ ऋ० 8.63.3.
7. त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित् । ऋ० 1.51.3.
8. उद्रा अजुदङ्गिरोभ्य आविकृण्वन् गुहां सतीः ।
अर्वाञ्च नुनुदे वलम् ॥ ऋ० 8.14.8.
9. भिनद् वलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 2.11.20.
10. और्गोर्दुर उत्तियाभ्यो वि हृळ्होदूर्वाद् गा असृजो अङ्गिरस्वान् । ऋ० 6.17.6.
11. सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन् । ऋ० 1.100.4.
वृजं वज्री गवामिव सिषासन्नङ्गिरस्तमः । ऋ० 1.130.3.
12. सोमं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरप । ऋ० 9.86.23.
13. भिनद्वलमङ्गिरोभिर्गृणानः । ऋ० 2.15.8.
14. स नो नेता वाजमा दर्षिं भूरि गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिर्गृणानः । ऋ० 4.16.8.
15. तन्नः प्रत्नं सुव्यमस्तु युष्मे इत्या वदद्विर्वलमङ्गिरोभिः ।
हन्नच्युतच्युद् दस्मेष्यन्तमृणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः ॥ ऋ० 6.18.5.

किया¹। उनका गान अपना निराला है, और इस दृष्टि से विविध रागों वाले मस्तों की तुलना अंगिरसों से की गई है², और अंगिरसों के गीतों द्वारा देवों का यज्ञ में आह्वान किया गया है³। यथार्थ पुरोहितों द्वारा इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तों की तुलना अंगिरसों के सूक्तों से की गई है⁴। गौ-संबन्धी गाथा में तो इन्द्र तक को अंगिरसों की अपेक्षा कम महत्त्व का स्थान मिला है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि अंगिरसों ने इन्द्र को अपना साथी बनाकर गौओं और अश्वों से भरे घर को खाली किया था⁵। ऐसे प्रसंगों में इन्द्र को भुला-सा दिया जाता है और उनके वीर कृत्यों का निक्षेप अंगिरसों पर हो जाता है। ऋत के सहारे उन्होंने गौओं को बाहर निकाला और बल का भेदन किया⁶। ऋत के द्वारा ही उन्होंने सूर्य को आकाश में आरूढ किया और माता पृथिवी को प्रथित बनाया⁷। ऋत के द्वारा उन्होंने अद्रि का भेदन किया और गौओं के साथ आनन्द की ध्वनि की⁸। गाते हुए उन्होंने गौएं प्राप्त कीं⁹। उन्होंने अपने उक्थों के बल से परिवृढ अद्रि का भेदन किया, हमारे लिए आकाश-मार्ग का निर्माण किया, और दिन के प्रकाश को एवं गौओं को प्राप्त किया¹⁰। अंगिराओं का संबन्ध इन्द्र के साथ उस प्रसंग में फिर आता है, जहां इन्द्र के कहने पर सरमा गौओं की खोज में पणियों की खोहों में पहुंचती है¹¹। वहां सरमा गौओं का पता चलाने में इन्द्र और अंगिराओं की

1. गुणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि वरुषसा सूर्येण गोभिरन्धः ।
वि भूम्या अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज उपरमस्तभायः ॥ ऋ० 1.62.5.
2. आपो न निमैरुदभिर्जिगलवो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सामभिः । ऋ० 10.78.5.
3. उप नो देवा अवसा गमन्त्वङ्गिरसां सामभिः स्तूयमानाः । ऋ० 1.107.2.
4. प्र मन्महे शवसानाय शूषमाङ्गुषं गिर्वेणसे अङ्गिरस्वत् । ऋ० 1.62.1.
5. इन्द्रेण युजा निः सृजन्त वावतो व्रज गोमन्तमश्विनम् । ऋ० 10.62.7.
6. य उदाजन् पितरो गोमयं वस्वतेनाभिन्दन् परिवत्सरे बलम् । ऋ० 10.62.2.
7. य ऋतेन सूर्यमारोहयन् दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातरं वि । ऋ० 10.62.3.
8. ऋतेनाद्रिं व्यसन् भिदन्तः समङ्गिरसो नवन्त गोभिः । ऋ० 4.3.11.
9. प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङ्गुषं शवसानाय साम ।
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा अचैन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् ॥ ऋ० 1.62.2.
10. वीळु चिद् दृळहा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजङ्गिरसो रवेण ।
चक्रुर्विवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुत्ताः ॥ ऋ० 1.71.2.
11. एह गमन्वृषयः सोमशिता अयास्यो अङ्गिरसो नवग्वाः ।
त एतमूर्ध्वं वि भजन्त गोनामथैतद्वचः पणयो वमन्नित् ॥ ऋ० 10.108.8.
नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः ।
गोकामा मे अच्छद्यन् यदायमपात इत पणयो वरीयः ॥ ऋ० 10.108.10

सहायता करती है¹ । अकेले अंगिराओं के लिए भी कहा गया है कि उन्होंने पणि से गौएं और अश्व छीन लिये² । उसी गाथा के संबन्ध में बृहस्पति के लिए भी—जब कि वे अद्रि का भेदन करते, गौओं को पकड़ते अथवा भग की तरह गौओं का दान करते हैं—अंगिरस् शब्द का विशेषण की तरह प्रयोग आया है³ ।

जब बृहस्पति गौओं को छुड़ाते और इन्द्र के साथ सलिलों को प्रवाहित करते हैं, तब उन्हें भी अंगिरस् कहकर पुकारा गया है⁴ । किंतु एकवचन में प्रयुक्त अंगिरस् शब्द प्रायः सर्वत्र अग्नि का प्ररोचक है । अग्नि पहले अंगिरस् ऋषि हैं⁵, वे पूर्वं अंगिरस् हैं⁶, वे अंगिरसों में अधिक प्राचीन एवं प्रेरणा-संपन्न हैं⁷ । अग्नि को अनेक बार अंगिरस्तम अर्थात् प्रधान अंगिरस् भी बताया गया है⁸ । यह पद एक या दो बार इन्द्र, उषस् और सोम के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । कभी-कभी अंगिरस् शब्द एक प्राचीन पुरोहित का बोधक होता है और ऐसे स्थलों पर अग्नि का संबन्ध नहीं रहता । उदाहरण के लिए, ऋग्वेद⁹ में आई पूर्वजों की गणना में पूर्व अंगिरस् का उल्लेख हुआ है अथवा उन स्थलों पर भी अंगिरस् से अग्नि का बोध नहीं होता जहां संदर्भ से यह प्रकट होता है कि अंगिरस्वत् पद से 'अंगिरस् की तरह' इतना मात्र अभिप्रेत है¹⁰ । एक मन्त्र में कवि प्रार्थना करता है कि 'हे

1. इन्द्रस्यङ्गिरसां चैष्टौ विदःसरमा तनयाय धासिम् । ऋ० 1.62.3.
विदद् गव्यं सरमा इळहमूर्वं येना नु कं मानुषी भोजते विट् । ऋ० 1.72.8.
2. आदङ्गिराः प्रथमं दधिरे वयं इद्धाम्नयः शम्या ये सुकृत्यया ।
सर्वं पुणेः समविन्दन्तु भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पुशुं नरं ॥ ऋ० 1.83.4.
3. बृहस्पतिर्वै उभया न मृळात् । ऋ० 10.108.6.
बृहस्पतिर्या अविन्दङ्गिगृह्णा सोमो प्रावाणं ऋषयश्च विप्राः । ऋ० 10.108.11.
यो अद्रिभिर्वथमजा कृतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविर्मान् । ऋ० 6.73.1.
सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भग इवेदर्थमणं निनाय । ऋ० 10.68.2.
4. गवां गोत्रमुदसृजो यदङ्गिरः । ऋ० 2.23.18.
5. त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिः । ऋ० 1.31.1.
6. रेभदत्रं जनुषा पूर्वो अङ्गिराः । ऋ० 10.92.15.
7. यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्रं मन्मभिः । ऋ० 1.127.2.
वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्ध विप्रः । ऋ० 6.11.3.
8. अथा ते अङ्गिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम् । वोचेम ब्रह्म सानसि । ऋ० 1.75.2.
9. दध्यङ् ह मे जनुवं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमेधः कण्वो अत्रिमनुर्विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः ।
ऋ० 1.139.9.
10. प्रियमेधवदत्रिवज् जातवेदो विरूपवत् ।
अङ्गिरस्वन्महिषतु प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम् ॥ ऋ० 1.45.3.

शुचि अग्नि ! तू हमारे सदन में पधार, जैसे तू हे अंगिरः, मनुओं और अंगिराओं के सदनों में आया करता था¹ ।' ऋग्वेद-अनुक्रमणी में प्राप्त परंपरा के अनुसार, हो सकता है कि अंगिरसों को यथार्थ पुरोहित-कुल का माना जाता रहा हो; क्योंकि नवम मंडल की रचना इसी कुल के ऋषियों द्वारा की गई है। अथर्वांगिरस् समास में भी पुरोहित-कुल से ही तात्पर्य प्रतीत होता है। अथर्वांगिरस् पद को अथर्ववेद के नाम के रूप में स्वयं उसी वेद में² और बाद के साहित्य में³ अपना लिया गया है।

इन सब बातों पर दृष्टि डालते हुए कहा जा सकता है कि अंगिरस् मूलतः देवताओं और मनुष्यों के बीच की कोई अभिजात जाति रही होगी। अंगिरा अग्नि के परिचर रहे होंगे⁴ और उनका पुरोहित-रूप में परिवर्तन उनके परवर्ती विकास का परिणाम रहा होगा। संभवतः वे स्वर्ग की दूत—अग्नि-ज्वालाओं के मानवीकरण रहे हों। यही निष्कर्ष अंगिरस् शब्द की निष्पत्ति से भी भलकता है, जिसका कि दूतवाचक ग्रीक शब्द अङ्गेलोस के साथ तादात्म्य प्रत्यक्ष है; किंतु वेबर के मत में अंगिरस् मूलतः भारत-ईरानी काल के पुरोहित थे।

विरूप (§ 55)—

अंगिरसों से बहुत-कुछ मिलते-जुलते 'विरूप' हैं। विरूप का बहुवचन में 3 बार उल्लेख हुआ है। अंगिरा और विरूप स्वर्ग के पुत्र हैं⁵। विरूपा गभीरवेपस् विप्र हैं, वे अंगिरस् के तनय हैं और असुर के वीर हैं। वे स्वर्ग से और अग्नि से उत्पन्न हुए हैं⁶। विरूप शब्द का प्रयोग एक बार एक व्यक्ति-विशेष के नाम की तरह भी आया है, जो ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 75वें सूक्त में अग्नि की गुण-गरिमा

1. मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत् सदने पूर्ववच्छुचे ।

अच्छ याह्या वह्ना दैव्यं जनुमा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम् ॥ ऋ० 1.31.17.

2. सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ।

अथ० 10.7.20.

3. य एवं विद्वानथर्वाङ्गिरसोऽहरहः स्वाध्यायमधीते । शत० ब्रा० 11.5.6.7.

4. अच्छा द्यामरूपो धूम एति सं दूतो अग्न इयंसे हि देवान् । ऋ० 7.3.3.

5. इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।

विश्वामित्राय दर्दतो मघानि सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः ॥ ऋ० 3.53.7.

6. सुब्रह्मण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृणीत मानवं सुमेधसः । ऋ० 10.62.4.

विरूपास इदृषयस्त इदृग्भीरवेषसः ।

ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जज्ञिरे ॥ ऋ० 10.62.5.

ये अग्नेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि ।

नवग्वो नु दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु मंहते ॥ ऋ० 10.62.6.

का वर्णन करता हुआ छठे मन्त्र में अभिद्यु एवं वृषन् अग्नि¹ का स्तवन करता है। 'विरूपवत्' इस क्रिया-विशेषण में विरूप शब्द एकवचनार्थक लिया जा सकता है, जैसा कि उसी मन्त्र में अंगिरस्वत् के साथ-साथ प्रियमेधवत्, अत्रिवत् इन प्रयोगों से सूचित होता है²। एक बार एक मन्त्र में³ यम को अंगिरसों के साथ न्यौता गया है; उसी मन्त्र में विरूप शब्द का पैतृक रूप 'वैरूप' भी आया है। बहुसंख्यक प्रयोगों में इस शब्द का अर्थ होता है 'विविध रूपों वाला'। उस अवस्था में इसका एक विशेषण की तरह प्रयोग होता है। किंतु जब यह नाम के रूप में आता है तब इसका हमेशा ही 'अंगिरस्' इस पद के साथ प्रयोग होता है। फलतः संभव है कि मूलतः विरूप पद अंगिरस् का ही विशेषण रहा हो।

नवग्व—

नवग्वों का नाम ऋग्वेद में कुल मिलाकर 14 बार आता है। उनमें से 6 बार यह अंगिरसों के साथ आता है। नवग्वों को अंगिरसों, अथर्वणों और भृगुओं के साथ 'हमारे पूर्व्य पिता'⁴ या 'हमारे पिता' कहा गया है⁵। अंगिरसों की भांति इनका भी इन्द्र, सरमा, परिण और गौओं की गाथा से संबन्ध जुड़ा हुआ है⁶। इन्द्र ने नवग्वों को सखा के रूप में साथ लेकर गौओं को खोजा⁷। सुत-सोम-नवग्व अपने भजनों द्वारा इन्द्र को सराहते हुए कठोर श्रम करके गौओं के घेर को अपावृत करते हैं⁸। एक सूक्त⁹ में कहा गया है कि वे सवन-पाषाणों से उठने

1. तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम् । ऋ० 8.75.6.

2. प्रियमेधवदत्रिवज् जातवेदो विरूपवत् ।

अङ्गिरस्वन्महिमत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम् ॥ ऋ० 1.45.3.

3. अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व ।

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ॥ ऋ० 10.14.5.

4. तमु नः पूर्व पितरो नवगवा सप्त विप्रांसो अभिवाज्यन्तः । ऋ० 6.22.2.

5. दे० 10.14.6. पृ० 363.

6. दे० 1.62.3. पृ० 371., 1.62.4. पृ० 374.

अनूनादत्र हस्तयतो अद्विराचन्येन दश मांसो नवगवाः । ऋ० 5.45.7.

दे० 10.108.8. पृ० 370.

7. सखा ह यत्र सखिभिर्नवग्वैरभिज्ञा सत्वाभिर्गा अनुगमन् ।

सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेद् तमसि क्षियन्तम् ॥ ऋ० 3.39.5.

8. नवगवासः सुतसोमास इन्द्रं दशगवासो अभ्यर्चन्त्यकैः ।

गव्यं चिदूर्वमपिधानवन्तं तं चिन्नरः शशमाना अप व्रन् ॥ ऋ० 5.29.12.

9. दे० 5.45.7. ऊपर ।

वाली तालयुक्त ध्वनि के रूप में दस महीने तक स्तवन करते रहे। इसी मन्त्र पर नवग्व की व्याख्या करते हुए सायण लिखते हैं : 'नव मास पर्यन्त, गौश्रों के लिए अनुष्ठान करने वाले अथवा नौ गौश्रों वाले'। बहुवचन में आये प्रयोगों में से दो स्थलों पर नवग्व शब्द विशेषण बनकर आया है। इनमें से एक स्थल पर यह अग्नि की भाम अर्थात् रश्मियों का विशेषण है। जहां सायण के अनुसार इसका अर्थ 'नूतन-गमनाः'¹ यह है। 3 बार इसका प्रयोग एकवचन में हुआ है। जहां यह अंगिरस्² एवं दध्यञ्च्³ का विशेषण प्रतीत होता है। इसका प्रतीयमान अर्थ है—नव (के समूह) में जानेवाला। बहुवचन में संभवतः यह प्राचीन नव पुरोहितों के वृन्द का वाचक रहा हो।

दशग्व—

'दशग्व' शब्द ऋग्वेद में 7 बार आया है। इनमें से 3 बार यह एकवचन में आया है और केवल 2 बार नवग्व के बिना आया है। दशग्व लोग याज्ञिकों में प्रथम थे⁴। इन्द्र ने अपने सखा नवग्वों के साथ गौएं ढूंढीं और 10 दशग्वों के साथ अन्धकार में परिविष्ट सूर्य को प्राप्त किया⁵। नवग्वों और दशग्वों के साथ इन्द्र ने मन्त्रों द्वारा अद्रि और वल का भेदन किया⁶। नवग्व और दशग्व इन्द्र की वन्दना करते और गौश्रों के घेरे को अपावृत करते हैं⁷। उषाएं नवग्व अंगिरा पर और सप्तास्य दशग्व पर धन-संपन्न होकर खिलती हैं⁸। नवग्व के साथ उल्लिखित दशग्व को एक बार अंगिरस्तम अर्थात् अंगिरसों का प्रधान बताया

धिर्यं वो अप्सु दधिषे स्वर्षां ययातरन् दशं मासो नवगवाः । ऋ० 5.45.11.

1. वि ते विष्वग् वातजूतासो अग्ने भामासः शुचे शुचयश्चरन्ति ।
तुविभ्रक्षासौ दिव्या नवगवा वना वनन्ति धृषता रुजन्ते ॥ ऋ० 6.6.3.
2. येना नवग्वे अङ्गिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवती रेवदूष । ऋ० 4.51.4.
ये अग्नेः परिजङ्गिरे विरूपासो दिवस्पारि ।
नवग्वो नु दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु महते ॥ ऋ० 10.62.6.
3. येना नवग्वो दध्यङ्ङपोरुते येन विप्रास आपिरे । ऋ० 9.108.4.
4. ते दशगवाः प्रथमा यज्ञमृहिरे । ऋ० 2.34.12.
5. सखा ह यत्र सखिभिर्नवग्वैरभिज्ञा सत्वभिर्गा अनुगमन् ।
सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम् ॥ ऋ० 3.39.5.
6. स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाद्रिं स्वयौ नवग्वैः ।
सुरण्युभिः फलिगमिन्द्रं शक्र वलं रवेण दरयो दशग्वैः ॥ ऋ० 1.62.4.
7. दे० 5.29.12. पृ० 373.
8. दे० 4.51.4. ऊपर ।

गया है¹ । एक स्थान पर आया है कि इन्द्र ने दशग्व अघ्निगु की, अन्धकार को कंपाने वाले सूर्य की, और समुद्र की सहायता की थी² । नवग्व और दशग्व में संख्या की दृष्टि से केवल एक अंक का भेद है । फलतः प्रतीत होता है कि दशग्व का निर्माण नवग्व ही के ढांचे पर हुआ होगा ।

सप्तर्षि—

वेद में पुराण-ऋषियों का उल्लेख एक निर्धारित संख्या के वर्ग में सप्तर्षि के रूप में किया गया है । ऋग्वेद में इनका उल्लेख केवल 4 बार आया है । एक कवि उन्हें 'नः पितरः सप्त ऋषयः' बताता है³ । वे दिव्य हैं⁴ । एक मन्त्र⁵ में 'पूर्वे सप्त ऋषयः' के रूप में वे देवताओं के साथ ब्रह्मजाया (जुहू) के विषय में विचार करते हैं और कहते हैं कि उसकी तपस्या का बल उसे परम व्योम में टिकाये हुए है । 7—यह संख्या ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त के द्वितीय मन्त्र में⁶ गिनाये 7 पुरोहितों की संख्या के अनुकरण पर अपना ली गई होगी । शतपथ ब्राह्मण में इनमें से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत नाम दिया गया है, और इस प्रकार वहां इनका व्यक्तित्व निखर आया है⁷ । उसी ब्राह्मण में⁸ उन्हें ऋक्ष-नक्षत्र-मंडल के तारे बताया गया है और कहा गया है कि मूलतः वे ऋक्ष थे । यह तादात्म्य अंशतः दोनों की संख्या में ऐक्य के कारण और अंशतः ऋषि और ऋक्ष इन शब्दों में ध्वनि-साम्य के कारण उद्भूत हुआ प्रतीत होता है । ऋक्ष शब्द के ऋग्वेद में तारा⁹ और भालू¹⁰ ये दोनों अर्थ होते हैं । संभवतः वहां भी इन्हीं प्राचीन याज्ञिकों की ओर इशारा रहा

1. दे० 10.62.6. पृ० 372.
2. येना दशग्वमग्निगुं वेपयन्तुं स्वर्णरम् । येना समुद्रमाविधा तर्मीमहे ॥ ऋ० 8.12.2.
3. अस्माकमत्र पितरस्त आसन्त्सप्त ऋषयो दौर्गहे बध्यमाने । ऋ० 4.42.8.
4. सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः । ऋ० 10.130.7.
5. देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तऋषयस्तपसे ये निषेदुः ।
भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन् ॥ ऋ० 10.109.4.
6. तवाग्ने होत्रं तवं पोत्रमृत्विष्यं तवं नेष्टुं त्वमग्निर्हतायतः ।
तवं प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ ऋ० 2.1.2.
7. इमावेव गोतम भरद्वाजौ । अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजइमावेव विश्वामित्र-
जमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं
कश्यपो वागेवात्रिः ॥ शत० ब्रा० 14.5.2.6.
8. सप्तर्षी नु ह स्म वे पुरक्षा इत्याचक्षते । शत० ब्रा० 2.1.2.4.
9. अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददंश्चे कुहं चिद् दिव्यैयुः । ऋ० 1.24.10.
10. ऋक्षो न वो मस्तुः शिर्मावौ अमो दुधो गौरिव भीमयुः । ऋ० 5.56.3.

हो, जहां 7 विप्र नवगवों के साथ शविष्ठ की स्तुति करते हैं¹ और यही बात लागू होती है वहां भी जहां 7 होताओं के साथ समिद्धाग्नि मनु ने देवताओं के लिए सर्वप्रथम हविष् प्रदान किया था²। इसी प्रकार 'दिव्या होतास' भी—जिनका ऋग्वेद में लगभग 12 बार उल्लेख आता है—दो पुरोहितों के दिव्य रूप प्रतीत होते हैं।

अत्रि (§ 56)—

ऋग्वेद में प्रायशः उल्लिखित प्राचीन ऋषियों में से एक अत्रि हैं। यह नाम वेद में लगभग 40 बार एकवचन में आता है और अत्रि के वंशजों का बोधक बनकर बहुवचन में 6 बार आया है। अत्रि को पाञ्चजन्य ऋषि बताया गया है³; और इनका उल्लेख दध्यञ्च, अंगिरस्, प्रियमेध, कण्व, एवं मनु के साथ हुआ है, जिनके विषय में दिवोदास पुत्र परुच्छेप कहता है कि वे सब उसके अनुष् अर्थात् जन्म के विषय में जानकारी रखते हैं⁴। अग्नि ने अत्रि की, प्रियमेध की, विरूप की, अंगिरस् की, एवं प्रस्कण्व की पुकार को सुना⁵ और भरद्वाज, गविष्ठिर, कण्व, त्रसदस्यु और अत्रि की आहव में सहायता की⁶। इन्द्र तक ने कर्मिष्ठ अत्रि की स्तुति को सुना⁷, अंगिरस् के लिए गौओं के घेर को अनावृत किया और शतद्वार यन्त्र में फंसे अत्रि के लिए बचने का मार्ग बनाया⁸। इतना होते हुए भी अत्रि मुख्यतः अश्विनों के आश्रित प्रतीत होते हैं और उनकी अपनी गाथाओं का संबंध अश्विनों के साथ जुड़ा हुआ है। अश्विनों ने ही अत्रि को गाढ़ अन्धकार

1. तमु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासो अभि वाज्यन्तः ।

नञ्छद्वाभं ततुरिं पर्वतेष्ठाभद्रौघवाचं मत्तिभिः शविष्ठम् ॥ ऋ० 6.22.2.

वीळौ सतीरभि धीरा अतृन्दन् प्राचा हिन्वन् मनसा सप्त विप्राः । ऋ० 3.31.5.

अधा मातुरुषसः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नृन् । ऋ० 4.2.15.

2. दे० 10.63.7. पृ० 359.

3. ऋषिं नरावंहसः पाञ्चजन्यसृबीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन ।

मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ॥ ऋ० 1.117.3.

4. दे० 1.139.9. पृ० 371.

5. दे० 1.45.3. पृ० 371.

6. अग्निरात्रिं भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रावृजः कण्वं त्रसदस्युमाहुवे ।

अग्निं वसिष्ठो हवते पुरोहितो सृष्टीकार्यं पुरोहितः ॥ ऋ० 10.150.5

7. इयावार्धस्य सुन्वतस्तथा शृणु यथाशृणोरत्रेः कर्माणि कृण्वतः । ऋ० 8.36.7.

8. त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदूरेषु गातुवित् ।

ससेनं चिद् विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन् ॥ ऋ० 1.51.3.

में से निकाला था¹। पाञ्चजन्य अत्रि को उन्होंने उसके अनुयायियों समेत गर्त में से उभारा था² और पापात्मा दस्यु की माया को ध्वस्त किया था³। जिस गर्त में से अश्विनो ने अत्रि को उभारा था, वह अग्नि से भभक रहा था। उन्होंने उसकी भभक को शान्त किया और अत्रि को जीवट ऊर्ज (पेय) प्रदान किया⁴। उन्होंने भभकते ऋबीस अथवा अग्नि-कुंड को अत्रि के लिए उसकी रक्षा करनेवाला बना दिया⁵। वे मधुर स्तुति करनेवाले अत्रि के लिए अग्नि की तपिश को शान्त करते हैं⁶। उन्होंने गर्मी से कुम्हलाये अत्रि को राहत दी⁷। उन्होंने अत्रि के लिए आग को ठंडा किया⁸ और ज्वलन्त घर्म को उनके लिए सेव्य बना दिया⁹। एक स्थान पर कहा गया है कि उन्होंने ऋतजूर, अर्थात् यज्ञादि करते-करते जीर्ण हुए अत्रि को फिर से नव बना दिया¹⁰।

एक सूक्त में आता है कि अत्रि ने स्वर्भानु नामक दैत्य की माया को नष्ट किया और व्रत-विरोधी अन्धकार में फंसे सूर्य को प्राप्त किया, और जगत् के इस नेत्र को ध्रुलोक में स्थापित किया¹¹। इसी मन्त्र के ठीक बाद आये नवम

1. अत्रिं न महस्तमसोऽमुमुक्तम् । ऋ० 6.50.10.
निरहस्तमसः स्वर्तमात्रिम् । ऋ० 7.71.5.
2. अत्रिर्यद्वामवरोहञ्जुबीसम् । ऋ० 5.78.4.
ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन्नियथुः सर्वगणं स्वस्ति । ऋ० 1.116.8.
3. दे० 1.117.3. पृ० 376.
4. हिमेनाग्निं धंसमवारयेथां पितृमतीमूर्जमस्मा अधत्तम् । ऋ० 1.116.8.
युवमत्रयेऽवनीताय तसमूर्जमोमनमश्विनावधत्तम् ।
युवं कण्वायपिरित्तय चक्षुः प्रत्यधत्तं सुष्टुतिं जुहुवागा ॥ ऋ० 1.118.7.
5. युवं ह रेभं वृषणा गुहं हितमुदरेयतं ममवांसमश्विना ।
युवमूबीसमुत तसमत्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः सप्तवधये ॥ ऋ० 10.39.9.
अवन्तमत्रये गुहं कृणुतं युवमश्विना । अन्ति षट् भूतु वामधः । ऋ० 8.73.7.
6. वरंथे अग्निमातपो वदते वल्वत्रये । ऋ० 8.73.8.
7. अग्निरत्रिं घर्म उरुष्यदन्तः । ऋ० 10.80.3.
8. युवं रेभं परिषूतेरुष्यथो हिमेन घर्मं परित्समत्रये । ऋ० 1.119.6.
उप स्तृणीतमत्रये हिमेन घर्ममश्विना । ऋ० 8.73.3.
9. याभिः शुचन्ति धनसां सुषंसदं तप्तं घर्ममोम्यावन्तमत्रये । ऋ० 1.112.7.
10. त्वं चिदात्रिमृतजुरमर्थमश्वं न यातवे ।
कक्षीवन्तं यदी पुना रथं न कृणुथो नवम् ॥ ऋ० 10.143.1.
त्यं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमन्तत ।
इहं ह अश्वि न विष्यतमत्रि यविष्टमा रजः ॥ ऋ० 10.143.2.
11. स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अत्रो दिवो वर्तमाना अवाहन ।

मन्त्र¹ में कहा गया है कि इस महान् कार्य को अत्रियों ने ही पूरा किया था। अथर्ववेद में भी अत्रि द्वारा सूर्य की प्राप्ति और उसकी आकाश में स्थापना का उल्लेख मिलता है²। शतपथ ब्राह्मण³ में अत्रि एक पुरोहित हैं, जिन्होंने अन्धकार को दूर किया था और जो स्वयं वाक् से उत्पन्न हुए थे⁴। वाक् के साथ अत्रि के तादात्म्य का भी उल्लेख मिलता है⁵।

अत्रि का बहुवचन-रूप नियमतः ऋग्वेद के एक सूक्त के अन्तिम मन्त्रों में अथवा अन्त के किसी मन्त्र में आता है। ऐसे स्थलों पर 'अत्रयः' पद से सूक्त के निर्माता ऋषियों के कुल का बोध होता है⁶। ऋग्वेद के समग्र पञ्चम मण्डल को अत्रि-कुलोत्पन्न ऋषियों की रचना माना जाता है। एकवचन या बहुवचन में आनेवाले अत्रि शब्द के समस्त प्रयोगों में से 1.4 का प्रयोग उसी मण्डल में मिलता है।

अत्रि शब्द की संभवतः भक्षणार्थक √अद् धातु से निष्पत्ति हुई है, क्योंकि इसका सधातुक 'अत्रिन्' शब्द राक्षसों का विशेषण बनकर संभवतः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्वयं अत्रि शब्द का भी एक बार संभवतः इसी 'भक्षण' अर्थ में अग्नि के विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है⁷। बेर्गेन के मत में यद्यपि अत्रि नाम के एक पुरोहित हो गुजरे हैं, तथापि मूलतः वे अग्नि के रूप-विशेष के ही एक प्रतिरूप थे। ऋग्वेद में 4 बार अत्रि नाम के साथ सप्तवधि यह शब्द आता है। सप्तवधि अश्विनों के आश्रित हैं; और अश्विनों से प्रार्थना की गई है कि वे सप्तवधि को बन्धन

गुह्यं सूर्यं तमसापवतेन तुरीयेण ब्रह्मण विन्ददत्रिः ॥ ऋ० 5.40.6.

अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरप माया अंशुक्षत् ॥ ऋ० 5.40.8.

1. यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः ।

अत्रयस्तमन्विन्दन् नह्यन्ये अशक्नुवन् ॥ ऋ० 5.40.9.

2. विपश्चितं तुरणि आजमानं वहन्ति यं हरितः सुस बह्वीः ।

सुताद्यमदत्रिर्दिवमुज्जिनाय तं त्वा पश्यन्ति परि यान्तमाजिम् ॥ अथ० 13.2.4.

दिवि त्वात्रिर्धारयत्सूर्या मासाय कर्तवे । अथ० 13.2.12.

उच्चा पतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं आजमानम् ।

पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजसं ज्योतिर्यदविन्ददत्रिः ॥ अथ० 13.2.36.

3. अत्रिर्वा ऋषीणां होता साऽथैतत्सदोऽसुरतमसमभि पुप्रवे त ऋषयोऽत्रिमब्रुवेहि प्रत्यङ्ङिदं तमोऽपजहीति स एतत्तमोऽपाहन् । शत० ब्रा० 4.3.4.21.

4. अत्रैव त्याऽदिति ततोऽत्रिः संबभूव तस्मादप्यात्रेय्या योषितैन्स्वेतस्यै हि योषायै वाचो देवताया एते सम्भूताः । शत० ब्रा० 1.4.5.13.

5. वृगेवात्रिः । शत० ब्रा० 14.5.2.6.

6. तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरौ वर्धन्त्यत्रयो गिरः शुभ्रन्त्यत्रयो । ऋ० 5.39.5.

7. अत्रिमनु स्वराज्यमग्निमुक्थानि वावृधुः । ऋ० 2.8.5.

से छुड़ावें¹। साथ ही यह भी आया है कि सप्तवध्रि ने अग्नि की लपटों को अपनी स्तुति से प्रदीप्त किया था²। अत्रि और सप्त-वध्रि के लिए अश्विनों ने ज्वलन्त गर्त को सह्य बनाया था³। फलतः ये दोनों ऋषि संभवतः एक थे।

कण्व आदि (§ 57)—

एक प्राचीन ऋषि-विशेष एवं कण्वकुल के अर्थ में 'कण्व' शब्द ऋग्वेद में लगभग 60 बार आता है। इसके एकवचन और बहुवचन के रूप लगभग समान-संख्यक हैं। कण्व को नृषद् का पुत्र बताया गया है⁴ और इनका पैतृक नाम नार्षद मिलता है⁵। एक बार इनका उल्लेख मनु और अंगिरस् जैसे प्राचीन पुरखाओं के साथ भी आया है⁶। देवताओं ने मनु के लिए अग्नि का आधान किया और मेध्यातिथि कण्व ने धनस्पृत् अग्नि का आधान किया। कण्व ने ऋत से अग्नि को समिद्ध किया और तब अग्नि ने कण्व को सौख्य प्रदान किया⁷। अग्नि ने कण्व तथा अत्रि, त्रसदस्यु और अन्यो की युद्ध में सहायता की। अग्नि को कण्वों का मित्र और उनका प्रमुख बताया गया है⁸। इन्द्र ने कण्व, त्रसदस्यु और अन्यो को स्वर्ण और पशु प्रदान किये⁹। मरुतों ने तुर्वंश यदु, और धनस्पृत् कण्व की, संपत्ति दैकर

1. श्रुतं मे भक्षिना हवँ सप्तवध्रिं च मुञ्चतम् । ऋ० 5.78.5.
भीताय नार्धमानाय ऋषये सप्तवध्रये ।
मायाभिरक्षिना युवं वृक्षं सं च वि चाचथः ॥ ऋ० 5.78.6.
2. प्र सप्तवध्रिराशसा धारामग्नेरशायत । ऋ० 8.73.9.
3. दे० 10.39.9. पृ० 377.
4. उत कण्वं नृषद्ः पुत्रमाहुः । ऋ० 10.31.11.
5. युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं महः ओगस्याश्विना कण्वाय ।
प्रवाच्यं तद् वृषणा कृतं वां यज्ञार्षदाय श्रवो अध्यधत्तम् ॥ ऋ० 1.117.8.
ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्षदेन । अथ० 4.19.2.
6. दे० 1.139.9. पृ० 371.
7. यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठ हव्यवाहन ।
यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृत् यं वृषा यमुपस्तुतः ॥ ऋ० 1.36.10.
यमग्निं मेध्यातिथिः कण्वं ईध कृतादधि ।
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्निं वर्धयामसि ॥ ऋ० 1.36.11.
अग्निर्वज्रे सुवीर्यमग्निः कण्वाय सौभगम् ।
अग्निः प्रावन् मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम् ॥ ऋ० 1.36.17.
8. स इदग्निः कण्वतमः कण्वसखा । ऋ० 10.115.5.
9. यथा कण्वं मघवन् त्रसदस्यवि यथा पक्वे दशवजे ।

सहायता की थी¹। यह भी बार-बार आता है कि अश्विनो ने अभिष्टियों से कण्व की सहायता की थी²। हर्म्य में बाधित कण्व की अश्विनो ने सहायता की³ और अन्धा हो जाने पर उन्होंने उसे दृष्टि प्रदान की⁴।

ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अधिकांश सूक्तों के रचयिता कण्व ऋषि बताये जाते हैं और उस मंडल के कवि बहुधा अपने को 'कण्वः' कहकर पुकारते हैं। फलतः कुल का बोधक होने के नाते 'कण्व' नाम ऐतिहासिक प्रतीत होता है। किंतु उस पूर्वज का, जिसके नाम पर यह कुल चला होगा, ऋग्वेद में कुल समान-कालीन व्यक्ति के रूप में नाम नहीं आता। राँथ के मत में अंगिरसों की भांति कण्वों का मूल भी गाथिक है, किंतु बेर्गेन के अनुसार अन्ध-कण्व रात्रि के सूर्य के प्रतिरूप हैं अथवा वे गुप्त अग्नि या सोम के विग्रहवान् रूप हैं। मेघ्यातिथि कण्व के वंशज हैं, क्योंकि उनका पैतृक नाम काण्व है⁵। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार आया है। पूर्वजों की गणना में इनका नाम यथावसर कण्व के साथ आता है⁶। मेघ्यातिथि का अर्थ है 'वह जिसके याज्ञिक अतिथि हों (अर्थात् अग्नि)'। प्रियमेध, जिनका नाम 4 या 5 बार आता है, और वह भी सदा कण्व के साथ⁷, भूतकाल के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनके वंशज अपने-आपको 'प्रियमेधाः' इस नाम से पुकारते हैं।

कुत्स (§ 58)—

युयुत्सु कुत्स का संबन्ध इन्द्र-गाथा के साथ अखंड है और इनका उल्लेख

यथा गोशर्ये असनो ऋजिश्चनीन्द्र गोमद्वि हिरण्यवत् ॥ वा० खि० 1.10.

यथा कण्वे मघवन्मघे अध्वरे दीर्घनीथे दमूनसि ।

यथा गोशर्ये अशिषासो अद्विवो मर्मि गोत्रं हरिश्चियम् ॥ वा० खि० 2.10.

1. येनाव तुर्वशं यदु येन कण्वं धनस्पृतम् । राये सु तस्य धीमहि ॥ ऋ० 8.7.18.

2. याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्रावतं युवमश्विना । ऋ० 1.47.5.

याभिः कण्वं प्र सिषासन्तुमावतम् । ऋ० 1.112.5.

यथा चिकण्वमावतं प्रियमेधमुपस्तुतम् । अत्रिं शिञ्जारमश्विना ॥ ऋ० 8.5.25.

याभिः कण्वं मेघातिथिं याभिर्वशं दशव्रजम् ।

याभिः गोशर्यमावतं ताभिर्नोऽवतं नरा ॥ ऋ० 8.8.20.

3. युवं कण्वाय नासाऽपिरिषाय हर्म्ये । शश्वदूतीदशस्यथः ॥ ऋ० 8.5.23.

4. दे० 1.118.7. पृ० 377.

5. इत्या दीर्घन्तमद्विवः काण्वं मेघ्यातिथिम् । मेघो भूतोऽभि यज्ञयः ॥ ऋ० 8.2.40.

6. दे० 1.36.10. पृ० 379., 1.36.11. तथा 17. पृ० 379.

7. दे० 8.5.25. ऊपर ।

ऋग्वेद में लगभग 40 बार आया है। बहुवचन में यह शब्द केवल एक बार आया है, और वहां यह इन्द्र की स्तुति में एक सूक्त को गानेवाले¹ गायकों के कुल का बोधक दीख पड़ता है। कुत्स को 4 बार उनके पैतृक नाम अर्जुनेय (अर्जुन का पुत्र) से बुलाया गया है²। उनके एक पुत्र का उल्लेख आता है, जिसकी इन्द्र ने एक दस्यु के साथ युद्ध करते समय सहायता की थी³। कुत्स युवा और द्युतिमान् हैं⁴। वे एक ऋषि हैं, जिन्होंने गढ़े में गिर जाने पर सहायता के लिए इन्द्र को पुकारा था⁵। कुत्स उसी रथ पर बैठते हैं जिसपर कि स्वयं इन्द्र⁶। इन्द्र उन्हें अपना सारथि बनाते हैं⁷। कुत्स इन्द्र के सहस्र हैं⁸ और इन्द्र के साथ देवता-द्वन्द्व में इनका आह्वान भी हुआ है। इन्द्रा-कुत्स से प्रार्थना की गई है कि वे अपने रथ पर बैठकर दर्शन दें⁹।

कुत्स अपने शत्रु शुष्ण से जूझते हैं; और इन्द्र उनके लिए शुष्ण को मार गिराते हैं¹⁰। शुष्ण के विरोध में कुत्स की इन्द्र सहायता करते हैं¹¹, वे शुष्ण को

1. कुत्सा एते हयैश्वाय शूषमिन्द्रे सहो देवजुतमियानाः । ऋ० 7.25.5.
2. याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक्रतू प्र तुर्वातिं प्र च दभीतिमार्धतम् । ऋ० 1.112.23.
3. आवो यदस्युहृत्ये कुत्सपुत्रं प्रावो यद् दस्युहृत्ये कुत्सवत्सम् । ऋ० 10.105.11.
4. त्वं शुष्णं वृजने पृक्ष आगौ यूने कुत्साय द्युमते सर्वाहन् । ऋ० 1.63.3.
5. इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निबालह ऋषिरह्णदुतये । ऋ० 1.106.6.
6. यासि कुत्सेन सरथमवस्युः । ऋ० 4.16.11.
उशाना यत्सहस्यैरयातं गृहमिन्द्र जूज्वानेभिरथैः ।
वन्वानो अत्र सरथं ययाध कुत्सेन देवैरवनोर्हं शुष्णम् ॥ ऋ० 5.29.9.
त्वमपो यदवे तुर्वशायाऽरमयः सुदुघाः पार इन्द्र ।
उग्रमयातमवहो ह कुत्सं सं ह यद् वामुशनारन्त देवाः ॥ ऋ० 5.31.8.
7. स रन्धयत्सदिवः सारथये शुष्णमशुषं कुर्यवं कुत्साय ।
दिवोदासाय नवतिं च नवेन्द्रः पुरो द्यैरच्छम्बरस्य ॥ ऋ० 2.19.6.
उरु ष सरथं सारथये करिन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ । ऋ० 6.20.5.
8. आ दस्युघ्ना मनसा याह्वस्तं भुवन्ते कुत्सः सस्ये निकामः ।
स्वे योनौ नि षदन्ते सरूपा वि वा चिकित्सदत्तचिद्ध नारी ॥ ऋ० 4.16.10.
9. इन्द्राकुत्सा वहमाना रथेनाऽवामत्या अपि कर्णे वहन्तु । ऋ० 5.31.9.
10. कुत्साय यत्र पुरुहूत वन्वन्धुष्णमनन्तैः परियासि वधैः । ऋ० 1.121.9.
कुत्साय शुष्णमशुषं नि बहिः प्रपित्वे अह्नः कुर्यवं सहस्र ।
सद्यो दस्युन् प्र मृण कुत्सेन प्र सूरश्चक्रं वृहतादभीके ॥ ऋ० 4.16.12.
त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषे वक् ॥ ऋ० 6.26.3. दे० 1.63.3. उपर ।
11. त्वं कुत्सं शुष्णहृत्येवाविथारन्धयोऽतिथिग्वाय शम्बरम् ।
महान्वं चिदर्बुदं नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥ ऋ० 1.51.6.

कुत्स के अधीन करते हैं¹, या कुत्स और देवताओं के साथ सहयोग करके वे शुष्ण का पराभव करते हैं²। शुष्ण के विरोध में युद्ध करने के लिए कुत्स के साथ इन्द्र का आह्वान किया गया है³; अथवा शुष्ण के घातक के रूप में कुत्स को लाने के लिए उनका आह्वान किया गया है⁴। उसके लिए वे देवताओं के साथ भी युद्ध करते हैं⁵, यहां तक कि वे गंधर्वों से भी लोहा लेते हैं⁶। शुष्ण के साथ किया गया द्वन्द्व सूर्य-चक्र की चोरी के रूप में परिणत हो जाता है⁷। शत्रुओं के द्वारा सताये गए कुत्स के लिए इन्द्र सूर्य-चक्र को ढक देते हैं⁸। कुत्स के हितार्थ वे सूर्य-चक्रों को पृथक् करके एक से उसके लिए धन पैदा करते और दूसरे से उसकी अभिवृद्धि के लिए नकटे दस्युओं और फूटी जवानवाले अनाथों का संहार करते हैं⁹। सूर्य को स्थगित करने की क्रिया से संबद्ध¹⁰ उनका यह अचरज-भरा कार्य मानव-हितार्थ सूर्य की प्राप्ति वाली गाथा का अर्ध-ऐतिहासिक युद्ध में वर्णन करता है। जब शुष्ण पर वज्र गिरा तब उसका अन्त हुआ और तब इन्द्र ने अपने सारथि कुत्स के लिए सूर्य को पाकर विस्तृत अवकाश बनाया¹¹। कुत्स के हितार्थ इन्द्र शुष्ण को मारते और कुयव का संहार करते हैं; और उनसे मांग की जाती है कि वे दस्युओं को कुचल दें और सूर्य-चक्र को फिर से बृहत् करें⁷। एक मन्त्र में आता है कि इन्द्र ने कुत्स के सहायतार्थ वेतसु जनपदों को और तुग्र एवं स्मदिभ को नतमस्तक किया¹²।

1. त्वं ह त्वदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्थे ।

दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आर्जुनेयाय शिक्षन् ॥ ऋ० 7.19.2.

2. दे० 5.29.9. पृ० 381.

3. त्वं कुत्सेनाभि शुष्णमिन्द्राऽशुभं युध्य कुयवं गविष्टौ ।

दशं प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविवे रपांसि ॥ ऋ० 6.31.3.

4. मुषाय सूर्यं कवे चक्रमीशान् ओजसा ।

वह शुष्णाय वधं कुत्सं वात्स्याश्वैः ॥ ऋ० 1.175.4.

5. विश्वे चनेदना त्वा देवास इन्द्र युयुधुः । यदहा नक्तमातिरः ॥ ऋ० 4.30.3.

यत्रोत बाधितेभ्यश्चक्रं कुत्साय युध्यते । मुषाय इन्द्र सूर्यम् ॥ ऋ० 4.30.4.

यत्र देवा ऋषायतो विश्वा अयुध्य एक इत् । त्वमिन्द्र वनूरहन् ॥ ऋ० 4.30.5.

6. दे० 8.1.11. पृ० 355.

7. दे० 6.31.3. व 1.175.4. ऊपर ।

8. दे० 4.30.4. ऊपर ।

9. प्रान्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य कुत्सायान्यद् वरिवो यातवेऽकः ॥ ऋ० 5.29.10.

10. पुरा यत्सूरस्तमसो अपातिस्तमद्रिवः फलिगं हेतिमस्य ॥ ऋ० 1.121.10.

वि सूर्यो मध्ये अमुचद्रथं दिवः । ऋ० 10.138.5.

11. दे० 6.20.5. पृ० 381.

12. अहं पितेव वेतसूरभिष्टये तुग्रं कुत्साय स्मदिभं च रन्धयम् । ऋ० 10.49.4.

कुत्स—जिन्हें इन्द्र ने सहायता और स्नेह दिया,¹ कभी-कभी इन्द्र के साथ झगड़ा करते भी दीख पड़ते हैं। एक मन्त्र में² आता है कि इन्द्र ने कुत्स, आयु एवं अतिथिग्व के वीरों का संहार किया, जहां कि सायण के अनुसार इन्द्र इन लोगों के शत्रुओं का संहार करते हैं। एक मन्त्र में इन्द्र तूर्वयाण राजा के लिए (सायण, सुश्रवस् के लिए) कुत्स, अतिथिग्व एवं आयु को वश में करते हैं³ अथवा उसके हितार्थ वे उन्हें पृथिवी पर बिछा देते हैं⁴। (सायण का अर्थ भिन्न है)। इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि कुत्स एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, क्योंकि वैदिक कवियों ने प्रकाश-देव को अपना मित्र और अन्धकार-दानव को अपना सहज शत्रु माना हुआ था। परंपरा के अनुसार भी नवम और प्रथम मंडल के बहुत से सूक्तों के ऋषि अंगिरस् परिवार के कुत्स हैं। किंतु बेर्गेन के मत में कुत्स एक विशुद्ध गाथिक कल्पना है जो मूलतः अग्नि या सोम का एक रूप रहा होगा और हो सकता है—कभी-कभी सूर्य का भी बोधक रहा हो। निघण्टु में कुत्स को वज्र का एक पर्याय माना गया है।

काव्य उशना—

पुराण ऋषि उशना का उल्लेख ऋग्वेद में 11 बार मिलता है। 2 बार उन्हें कवि कहकर पुकारा गया है और 5 बार उनके लिए 'काव्य' इस विशेषण का प्रयोग हुआ है। उनका वैशिष्ट्य उनकी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का काव्य बोलने वाले सोम की (सायण : वृषगण) तुलना उशना से की गई है⁵, और बुद्धि की अथवा काव्य की दृष्टि से ही उसका तादात्म्य उशना के साथ किया गया है⁶। काव्य (कवि-पुत्र) उशना मनु के हितार्थ जातवेदस् को होता के रूप में स्थापित करते हैं⁷। जिस मन्त्र में कहा गया है कि यज्ञ-संस्थापक अथर्वा ने सूर्य के लिए पथ रचा, उसी में उल्लेख आता है कि कविपुत्र उशना ने गौओं को यज्ञ

1. आवः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन् । ऋ० 1.33.14.
2. कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्य वीरान् न्यावृण्ण भरता सोममस्मै । ऋ० 2.14.7.
य आयुं कुत्समतिथिग्वमर्दथो वावृधानो दिवेदिवे । वा० खि० 5.2.
3. त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम् ।
त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥ ऋ० 1.53.10.
4. प्र तत्ते अद्या करणं कृतं भूत् कुत्सं यदायुमतिथिग्वमस्मै ।
पुरु सहस्रा नि शिशा अभि क्षामुत् तूर्वयाणं ष्षता निनेथ ॥ ऋ० 6.18.13.
5. दे० 9.97.7. पृ० 287.
6. ऋषिर्विप्रः पुर एता जनानामृध्वीर उशना काव्येन । ऋ० 9.87.3.
7. दे० 8.23.17. पृ० 360.

की ओर प्रेरित किया¹ । इन्द्र कविपुत्र उशना की अभिवृद्धि करते हैं² । वे उनके साथ आनन्दित होते³, और अपना तादात्म्य उशना कवि और कुत्स के साथ स्थापित करते हैं⁴ । जब इन्द्र ने कुत्स की सहायता से शुष्ण का दमन किया तब उशना उनके साथ उसी रथ में विद्यमान थे⁵ । उशना ने इन्द्र के लिए वृत्र के वधार्थ वज्र का निर्माण किया था⁶ ।

स—ऐतिहासिक एवं अर्ध-ऐतिहासिक स्वरूप वाले अनेक अन्य ऋषियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है । ये हैं—गोतम, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज और वसिष्ठ । इन्हें अथवा इनके वंशजों को क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम मंडल का ऋषि माना जाता है । अगस्त्य ऋषि का भी ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख हुआ है । कुछ ऐतिहासिक-से योद्धा हैं : राजा सुदास, पुरुकुत्स एवं उनके पुत्र त्रसदस्यु और दिवोदास अतिथिग्व ।

इस प्रकरण में जिन व्यक्तियों का विवरण आया है उनमें से सुतरां गाथिक व्यक्ति भी अतीत काल में कभी सचमुच के मानव रहे होंगे ; इन्हें ही बाद के काल में पीछे की ओर हटाकर मनुष्य के प्रथम पूर्वजों के रूप में आदिकाल में रख दिया गया है । उनके वर्णित कार्य अंशतः ऐतिहासिक स्मृतियां हैं और अंशतः गाथात्मक एवं काव्यात्मक कल्पनाएं हैं । देवताओं की सहचारिता के कारण वे सूर्य-विजय जैसे गाथात्मक कार्यों में भी प्रवेश पा गये हैं ।

पुरोहित पूर्वजों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें से अधिकांश के पीछे उद्देश्य रहा है : यज्ञ-कला और यज्ञ-शक्ति के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना । अतः ये अतिप्राकृतिक समझे जाते हैं । यह संभव नहीं प्रतीत होता कि वे प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिरूप थे अथवा पृथिवी पर निपतित हुए हतप्रभ देवता हैं ।

पशु और अचेतन पदार्थ

सामान्य विशेषताएं (§ 59)—

वेद की गाथेय रचनाओं में पशुओं को खासा भाग मिला है । वेद में उस

1. यज्ञैरथर्था प्रथमः पथस्तं ततः सूर्यो व्रतगा वेन आजनि ।
आ गा आजतुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ ऋ० 1.83.5.
2. त्वं वृध इन्द्र पूर्यो भूर्वरिवस्यशुशने काव्याय । ऋ० 6.20.11.
3. मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचौ इन्द्रो वृद्ध वृद्धतराधि तिष्ठति । ऋ० 1.51.11.
4. अहं कुत्समारुनेयं न्यूजेऽहं कविरुशना पश्यता मा । ऋ० 4.26.1.
5. दे० 5.29.9. पृ० 381.
6. यं ते काव्य उशना मन्दिनं दाद वृत्रहणं पार्थ ततश्च वज्रम् । ऋ० 1.121.12.
यदा मूमाय हन्तवे महावधः सहस्रभृष्टिमुशना वधं यमत् । ऋ० 5.34.2.
तक्षद् यत् ते उशना सहसा सद्गो वि रोदसी मृमना बाधते शर्वः । ऋ० 1.51.10

सुदूर प्राचीन काल के कुछ अवशेष भी मिल जाते हैं, जब मनुष्यों और पशुओं के बीच की विभाजक रेखा पूरी तरह नहीं उभर पाई थी और देवताओं को पशु-आकार का भी समझा जा सकता था। ऊँचे वैदिक देवता मानवीय आकार के हैं; इसके विपरीत वे प्राणी, जो पशुओं के आकार के हैं, निम्न कोटि के हैं। वे अपने और पशु के मिश्रित स्वभाव के अनुसार अर्ध-देव या दानव कहाये हैं। साथ ही जिस प्रकार मानव ने अपना संबंध लाभदायक पशुओं के साथ जोड़ा है उसी प्रकार मानवीय आकार के ऊँचे देवों ने भी दिव्य पशु-जगत् के साथ अपना नाता जोड़ा था। साथ ही, असली पशु भी तो यज्ञ में देवताओं के गाथेय स्वरूपों के साथ संबद्ध मिलते ही हैं। वे देवताओं के प्रतीक हैं और विशेष अवसरों पर उन देवताओं को, जो किसी दृष्टि से पशुओं के समान हैं, प्रभावित करते हैं। प्रतीकवादी दृष्टिकोण संभवतः उस प्राचीनकाल का अवशेष है, जब देवताओं का तादात्म्य दृश्यमान पदार्थों के साथ स्थापित किया जाता था। किंतु इन पाशव प्रतीकों को वेद में अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है, क्योंकि देवताओं के लिए पशु-प्रतीकों का प्रयोग करना उन भद्र धारणाओं के अनुकूल न पड़ता था जिनके अनुसार देवता स्वर्ग में रहते हैं और गुप्त रूप में यज्ञ में समिलित होनेवाले शक्तिशाली मानव हैं।

अश्व (§ 60)—(दधिक्रा)

देव-रथों को खींचने वाले दिव्य अश्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य अश्व भी वैदिक गाथाओं में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख अश्वों में एक दधिक्रा है, जिसका गुणगान ऋग्वेद के 4 बाद के बने सूक्तों में आता है¹। दधिक्रा नाम का उल्लेख 12 बार हुआ है; अपने बृंहित रूप दधिक्रावन् के साथ बदलकर भी इसका उल्लेख आता है। दधिक्रावन् का उल्लेख 10 बार हुआ है। यह नाम अन्य वैदिक ग्रन्थों में नहीं मिलता। दधिक्रा साफ़ तौर से अश्व स्वरूप का है और इसे निघण्टु में अश्व का पर्यायवाची बताया गया है। वह जब-शील है² और रथों में सबसे आगे

1. उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पूरुष्यस्त्रसदस्युर्नितोशे ।
क्षेत्रासां ददथुर्व्वरासां घ्नन् दस्युभ्यो अभिभूतिमुग्रम् ॥ ऋ० 4 38.1. आदि
आशुं दधिक्रां तमु उ घ्नवाम दिवस्पृथिव्या उत चर्किराम ।
उच्छन्तीर्ममुषसः सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन् ॥ ऋ० 4 39.1. आदि
दधिक्राण इदु उ चर्किराम विश्वा इन्मामुषसः सूदयन्तु ।
अपामग्नेरुषसः सूर्यस्य बृहस्पतेराङ्गिरसस्य जिष्णोः ॥ ऋ० 4.40.1. आदि
दधिक्रां वः प्रथममश्विनोषसमग्निं समिद्धं भगमूतये हुवे ।
इन्द्रं विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिमादित्यान् चावांश्चित्री अपः स्वः ॥ ऋ० 7.44.1. आ.
2. उत वाजिनं पुरुनिषिध्वानं दधिक्रामु ददथुर्विश्वकृष्टिम् ।

जुड़ता है¹ । वह रथ को हवा की न्याईं भगा ले जाता है और स्वयं वायु-वेग से धड़धड़ाता दौड़ता है² । मनुष्य उसकी हवाई दौड़ की दाद देते हैं । जब वह टापें भरता है तब प्रतीत होता है कि मानों ढालू भूमि पर बह रहा हो³ । वह पथों के मोड़ों पर छलांगें भरता हुआ मुड़ जाता है⁴ । उसे परों वाला और पक्षी-जैसा भी कहा गया है । उसके परों की तुलना प्रज्वी श्येन के परों से की गई है⁵ । उसकी उपमा आक्रामक श्येन से भी दी गई है ; और उसे साफ़ शब्दों में श्येन कहा भी गया है⁶ । एक मन्त्र⁷ में उसे प्रभास से सुहाने वाला हंस, अन्तरिक्षसद् वसु, वेदिषद् पुरोहित और गृहागत अतिथि बताया गया है—ये सभी विशेषण अग्नि के विभिन्न रूपों पर सही उतरते हैं ।

दधिका बहादुर है और दस्युओं पर वार करता है । वह विजयशील है⁸ । जब वह हज़ार जवानों से लोहा लेता है तब प्रतिद्वन्द्वी उससे उसी प्रकार थरथराते

ऋजिष्यं श्येनं प्रुषितस्सुमाशुं चर्क्यमयौ नृपतिं न शूरम् ॥ ऋ० 4.38.2.

उत स्मास्य पनयन्ति जनां जूतिं कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशोः ।

ब्रतैनमाहुः समिधे वियन्तः परा दधिका असरत् सहजैः ॥ ऋ० 4.38.9.

दे० 4.39.1. पृ० 385.

1. दे० 7.44.4. पृ०

2. यं सीमनुं प्रवर्तैव द्रवन्तं विश्वः पूरुर्मदति हर्षमाणः ।

पृष्टिर्गृध्यन्तं मेधयुं न शूरं रथतुरं वार्तमिव ध्रजन्तम् ॥ ऋ० 4.38.3.

3. दे० 4.38.9, 3. ऊपर ।

4. उत स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि ।

ऋतुं दधिका अनु संतवीखत् पथामङ्कांस्यन्वापनीकणत् ॥ ऋ० 4.40.4.

5. स त्वा भरिषो गोविषो दुवन्यसच्छ्वस्यादिष उषसस्तुरण्यसत् ।

सत्यो द्रवो प्रवरः पतङ्गरो दधिकावेषमूर्जं स्वर्जनत् ॥ ऋ० 4.40.2.

उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पूर्णं न वेरनुं वाति प्रगर्धिनः ।

श्येनस्यैव ध्रजतो अङ्गुसं परि दधिकाव्णः सहोर्जा तरित्रतः ॥ ऋ० 4.40.3.

6. उत स्मैनं वस्त्रमार्थिं न तायुमनुं क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु ।

नीचायमानं जसुरिं न श्येनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम् ॥ ऋ० 4.38.5.

दे० 4.38.2. ऊपर ।

7. हंसः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृषद् वरसदृतसद् व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा क्रतुम् ॥ ऋ० 4.40.5.

8. दे० 4.38. 1. पृ० 385.

दे० 4.38.3. ऊपर ।

उतस्य वाजी सहुरिर्कृतावा शुश्रूषमाणास्तन्वा समर्थे ।

तुरं यतीषु तुरयञ्जिष्योऽधि भ्रुवोः किरते रेणुमञ्जन् ॥ ऋ० 4.38.7.

हैं जैसे आसमान की बिजली से। युद्धों में वह लूट के माल को हथिया लेता है और विभिन्न जातियां सांमुख्य आ पड़ने पर उसे याद करती हैं¹। गले में माला पहरे हुए शुम्बा जन्य की न्याई वह धूल उड़ाता हुआ और लगाम को चबाता हुआ टापें भरता है²। वह सभी जातियों से संबद्ध है। पंचजनों में वह अपनी शक्ति से व्यापे हुए है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों में व्यापे हुए है³। मित्रा-वरुण ने अग्नि के समान द्युतिमान् उस विजयशील अश्व को पुरुषों को दिया था⁴। अग्नि ने हमें भी तो दधिक्रा अश्व दिया है।

दधिक्रा की स्तुति पौ फटते ही अग्नि को समिद्ध करके की जाती है⁵। उसका आह्वान उषाओं के साथ होता है⁶। उषाओं से प्रार्थना की गई है कि वे दधिक्रावन् की भांति यज्ञ में खिलखिलाती पधारें⁷। दधिक्रा का विशेष रूप से आह्वान उषाओं के साथ किया गया है, लगभग उतने ही बार अग्नि के साथ, अपेक्षाकृत कम बार अश्विनों और सूर्य के साथ, और कभी-कभी अन्य देवों के

1. उत स्मास्य तन्युतोस्वि द्योर्ऋघायुतो अभियुजो भयन्ते ।
यदा सहस्रमभि षमियोधीद् दुर्वर्तुः स्मा भवति भीम क्रुजन् ॥ ऋ० 4.38.8.
दे० 4.38.5. पृ० 386.
- यः स्मारुन्धानो गध्या समसु सनुतश्चरति गोषु गच्छन् ।
आविर्ऋजीको विदथा निचिक्यत् तिरो अरति पर्याप आयोः ॥ ऋ० 4.38.4.
2. उत स्मासु प्रथमः सविष्यन् नि वेवेति श्रेणिभी रथानाम् ।
सजं कृण्वानो जन्यो न शुम्बा रेणु रेहिहकिरणं ददधान् ॥ ऋ० 4.38.6.,
व 4.38.7. पृ० 386.
3. दे० 4.38.2. पृ० 386.
आ दधिक्राः शर्वसा पञ्चकृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान् ।
सहस्रसाः शतसा वाज्यवा पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥ ऋ० 4.38.10.
दे० 4.38.4. ऊपर ।
4. महश्चर्कर्म्यवैतः क्रतुप्रा दधिक्रावणः पुरुवारस्य वृष्णः ।
यं पुरुष्यो दीदिवासं नाभिं ददथुर्मित्रावरुणा ततुर्मि ॥ ऋ० 4.39.2.
दे० 4.38.1. पृ० 385. तथा 2 पृ० 386.
5. यो अश्वस्य दधिक्रावणो अकारीत् समिद्धे अग्ना उषसो व्युद्यौ ।
अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वरुणेना सजोषाः ॥ ऋ० 4.39.3.
6. दे० 4.39.1 एवं 4.40.1. पृ० 385.
7. समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाथ ।
अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥
ऋ० 7.41.6.

साथ भी उसका नाम आ जाता है¹ किंतु दधिक्षा का आह्वान होता सदा सबसे पहले है² ।

दधिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में संदेह है; फलतः इसके मौलिक स्वरूप के विषय में निश्चय के साथ कुछ भी कहना कठिन है। इस पद का दूसरा अंश विकिरणार्थक $\sqrt{\text{क}}$ धातु से बना प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में दधिक्षा का अर्थ होगा—“दधि बखेरनेवाला”, और यह नाम राँथ और ग्रासमन के अनुसार सूर्योदय-कालीन ओस अथवा कुहरे का बोधक है। इन दोनों विद्वानों के मत में दधिक्षा घूमते हुए सूर्य-बिम्ब का प्रतिरूप है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि दधिक्षा का संबन्ध देवताओं में उषस् के साथ सबसे घनिष्ठ है; और याद रहे कि सूर्य को भी बार-बार अश्व या पक्षी के रूप में देखा गया है; और कभी-कभी उसे कलह-प्रिय भी बताया गया है। इस कथन का कि दधिक्षा को मित्र और वरुण ने दिया था—उस भावना के साथ संबन्ध बैठ जाता है जिसके अनुसार सूर्य मित्र और वरुण की चक्षु है। बेर्गेन के अनुसार यद्यपि ‘दधिक्षा’ शब्द से विद्युत् की ओर निर्देश मिलता है, तथापि दधिक्षा अग्नि-सामान्य का प्रतिरूप है, जिसमें सौर और चैद्युत दोनों प्रकार की अग्नि संवलित है। किंतु लुडविग, पिशल, ब्रेक और ओल्डेनबेर्ग के अनुसार दधिक्षा कोई देवता न होकर दौड़ों में भाग लेने वाला एक प्रसिद्ध अश्व था, जिसे उसके अप्रतिम जव के कारण दिव्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी।

पहले कह आये हैं कि दध्यञ्च् नाम का दधिक्षा के साथ संबन्ध है और संभवतः स्वरूप में भी इन दोनों का पारस्परिक संबन्ध रहा हो, क्योंकि दध्यञ्च् को भी अश्व-शीर्ष बताया गया है।

ताक्ष्य—

दधिक्षा के साथ निकटतः-संबद्ध ताक्ष्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 2 बार आया है³ । 3 मन्त्रों के एक सूक्त में उसका गुणगान आया है। वहाँ उसे

1. अग्निमुषसमग्निना दधिक्षां व्युष्टिषु हवते वह्निस्त्वथैः ॥ ऋ० 3.20.1.
दधिक्षामग्निमुषसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम् ।
अश्विनो मित्रावरुणा भगं च वसून् रुद्राँ आदित्यां इह हुवे ॥ ऋ० 3.20.5.
दे० 7.44.1. पृ० 385, 7.44.2. पृ० 324., 7.44.4. पृ० 368.
दधिक्षामग्निमुषसं च देवीमिन्द्रावतोऽवसे नि ह्वये वः । ऋ० 10.101.1.
2. दे० 7.44.1. पृ० 385.
3. स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः । ऋ० 1.89.6.
त्यम् पु वाजिनं देवजूनं सहावानं तरुतारं रथानाम् ।
अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुं स्वस्थे तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥ ऋ० 10.178.1. आदि

देव-प्रचोदित वाजी, रथों का बाधक¹, तीव्र, और युद्धों की ओर बढ़ने वाला बताया गया है। वह इन्द्र के दान-रूप में आहूत हुआ है। दधिक्रा के लिए प्रयुक्त हुए² शब्दों में कहा गया है कि ताक्ष्य ने अपनी शक्ति से पंचजनों को उसी प्रकार व्याप्त कर रखा है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सलिलों को व्याप्त किये रहता है। मूलतः उसकी कल्पना अश्व के रूप में की गई थी, इस बात की पुष्टि उसके 'अरिष्टनेमि' (अनष्ट नेमिवाला) इस विशेषण से हो जाती है³। वाजसनेयि संहिता 3 में अरिष्टनेमि विशेषण ताक्ष्य और गरुड दोनों के साथ स्वतन्त्र नाम की तरह आता है। निघंटु (1.14) ने ताक्ष्य को अश्व के पर्यायों में रखा है। एक या दो बाद के वैदिक ग्रन्थों में ताक्ष्य का उल्लेख पक्षी के रूप में भी हुआ है। महाकाव्यों में उसका विष्णु के वाहन गरुड के साथ तादात्म्य हो गया है। यह संभव है कि मूलतः ताक्ष्य दिव्य अश्व-रूप सूर्य का प्रतिरूप रहा हो। ताक्ष्य की निष्पत्ति 'तृक्षि' से हुई प्रतीत होती है; 'तृक्षि' एक मनुष्य का नाम है जो पैतृक नाम त्रासदस्यव के साथ ऋग्वेद में एक बार आया है⁴। इस व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि ताक्ष्य एक अश्व था, जो प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और जिसका संबन्ध त्रासदस्यु कुलोत्पन्न तृक्षि के साथ था।

पैद्व—

एक और भी गाथेय अश्व है, जिसे अश्विन् लोग पैदु के लिए लाये थे⁵; और इसीलिए जिसका पैद्व नाम पड़ गया है⁶। इस दान का उद्देश्य एक अड़ियल घोड़े की जगह सधा घोड़ा देना था, क्योंकि पैदु अघाश्व अथवा 'पापी घोड़ेवाला' व्यक्ति था। पैद्व अश्व श्वेत है। वह स्तुत्य है⁷ और मनुष्यों के लिए भग की

1. त्वमु वो अप्रहणं गृणीषे शर्वसस्पतिम् ।
इन्द्रं विश्वासाहं नरं महिष्ठं विश्वर्षणिम् ॥ ऋ० 6.44.4.
2. आ दधिक्राः शर्वसा पञ्चकृष्टीः सूर्यं इव ज्योतिषापस्ततान ।
सहस्रसाः शतसा वाज्यर्वा पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥ ऋ० 4.38.10.
3. तस्य ताक्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च सेनानी ग्राम्ण्यौ ॥ वा० सं० 15.18.
4. येभिस्तृक्षि वृषणा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्वथः । ऋ० 8.22.7.
5. युवं पेदवे पुरुवारमश्विना स्पृधां श्वेतं तरुतारं दुवस्यथः ।
शयैरभिद्युं पृतनासु दुष्टरं चकृत्यमिन्द्रमिव वर्षणीसहम् ॥ ऋ० 1.119.10.
नि पेदवे ऊहथुराशुमथम् । ऋ० 7.71.5.
6. यमश्विना दुदधुः श्वेतमश्वमवाश्वाय शश्वदित्सुस्ति ।
तद्वं दात्रं महिं कीर्तन्यं भूत्वैद्वो वाजी सदमिद्वयौ अर्यः ॥ ऋ० 1.116.6.
7. दे० 1.119.10. ऊपर ।

भांति आह्वान-योग्य है¹। उसकी तुलना इन्द्र के साथ की गई है² और उसके लिए 'अहिहव' यह विशेषण भी आया है³। जोकि खास तौर से इन्द्र के लिए ही आता है। वह युद्धों में अदम्य विजयी है, और स्वर्ग-प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहता है। उक्त उद्धरणों से यही प्रतीत होता है कि पैद्व अश्व सूर्य का प्रतीक है।

एतश—

एतश शब्द, जोकि 'तीव्र' इस अर्थवाले विशेषण के रूप में आता है, कुछेक बार ऋग्वेद में 'अश्व' के अर्थ में भी आया है। बहुवचन में यह सूर्य के अश्वों का बोधक है⁴। लगभग 12 बार यह एकवचन में व्यक्ति-वाचक संज्ञा के रूप में आया है और हमेशा इसका संबन्ध सूर्य के साथ बना रहता है। सविता एतश है; उन्होंने पार्थिव लोकों को मापा है⁵। तीव्र एतश देव सूर्य के द्युतिमान् रूप को खींचते हैं⁶। रथ की फड़ों में जुत कर एतश सूर्य-चक्र को प्रवर्तित करते हैं⁷। वे सूर्य के चक्र को लाये⁸। इन्द्र ने सूर्य के अश्व 'एतश' को प्रचोदित किया⁹। सूर्य के साथ प्रति-

युवं श्वेतं पेद्वेऽश्विनाश्च नवभिर्वाजैर्नवती च वाजिनम् ।

चक्रेत्यं ददधुर्द्रावित्सखं भगं न नृभ्यो हव्यं मयोभुवम् ॥ ऋ० 10.39.10.

दे० 4.38.2. पृ० 386.

1. दे० 1.116.6. पृ० 389., 10.39.10. ऊपर ।

2. दे० 1.119.10. पृ० 389.

3. पुरु वर्षीस्यश्विना दधाना नि पेद्व ऊहथुराशुमश्वम् ।

सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहने अश्वस्यं तरुत्रम् ॥ ऋ० 1.117.9.

युवं श्वेतं पेद्व इन्द्रजुतमहिहनेमश्विना दत्तमश्वम् । ऋ० 1.118.9.

पैद्वो न हि त्वमहिनाम्नां हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः । ऋ० 9.88.4.

दे० 1.119.10. पृ० 389.

4. स सूर्यं प्रति पुरो न उद् गा एभिः स्तोमैर्भिरेतशेभिरे वैः । ऋ० 7.62.2.

न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतशेभिः पतरैरथयसि ।

प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥ ऋ० 10.37.3.

अह सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहमान् ओजसा । ऋ० 10.49.7.

5. यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देवः सविता महिष्वना । ऋ० 5.81.3.

6. यदीमाशुर्वहति देव एतशो विश्वस्मै चक्षसे अरम् । ऋ० 7.66.14.

7. समानं चक्रं पर्याविवृत्सु न यदेतशो वहति धूर्षु युक्तः । ऋ० 7.63.2.

8. त्वं सूर्यो हरितो रामयो नृन् भरश्चक्रमेतशो नायमिन्द्र । ऋ० 1.121.13.

सूरश्चिद् रथं परितक्मयायाम् । भरश्चक्रमेतशः सं रिणाति ॥ ऋ० 5.31.11.

9. यत् तुदत्सूर एतशं वङ्क वातस्य पुर्णिना । ऋ० 8.1.11.

योगिता में दौड़नेवाले एतश की इन्द्र ने सहायता की¹। गाथेय प्रतियोगिता के बिखरे हुए संकेतों से इतनी बात लक्षित होती है : एतश पहले-पहल पीछे रहता रहा होगा, बाद में वह सूर्य के खोये हुए चक्र को पकड़ता है और उसे सूर्य के रथ में ठोक देता है। परिणामस्वरूप सूर्य एतश को अपने रथ के आगे महत्त्वपूर्ण स्थान देना स्वीकार कर लेते हैं। इस गाथा की सन्तोषप्रद व्याख्या प्रस्तुत करना कठिन है। फिर भी इतना निश्चित है कि 'एतश' सूर्य के अश्व का प्रतिरूप है।

सूर्य और अग्नि का प्रतीक अश्व—

अश्व भी सूर्य का ही एक प्रतीक है—यह बात ऋग्वेद के उस मन्त्र से ध्वनित होती है, जिसमें कहा गया है कि उषा एक श्वेत अश्व को ले चलती है²। एक दूसरे मन्त्र में भी ऐसी ही बात आई है³। उसमें कहा गया है कि वसुओं ने 'यज्ञिय' अश्व को सूर्य 'सूर्य' से बनाया। सोम-याग की एक विधा में अश्व भी सूर्य का प्रतीक बनकर आता है।

उछलती लपटों वाले अग्निदेव को भी अश्व कहा गया है। यज्ञ में अश्व अग्नि का प्रतीक है। वहां एक अश्व को इस प्रयोजन से बांधा जाता है कि वह मन्थन द्वारा अग्नि-उत्पादन के स्थान को देखता रहे। जब अग्नि को पूर्व दिशा में ले जाया जाता है तब इसे आगे चलने वाले अश्व के रास्ते में टेक दिया जाता है। वेदि-निर्माण के समय अश्व के निमित्त यह मन्त्र पढ़ा जाता है—'स्वर्ग में तेरा सर्वोच्च जन्म है, अन्तरिक्ष में तेरी नाभि है और पृथिवी पर तेरा आवास है'⁴। इस अनुष्ठान का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में यों दिया गया है: 'अपने साथ अग्नि लाना'। वही ब्राह्मण विद्युत् को अश्व कहता है जो जलों या मेघों से अवतीर्ण हुआ है⁵।

वृषभ (§ 61)—

इन्द्र को ऋग्वेद में बराबर वृषभ कहा गया है। अग्नि के लिए इस शब्द का अपेक्षाकृत कम बार प्रयोग हुआ है। कभी-कभी वृषभ शब्द द्यौस् जैसे अन्य

अयुक्त सूर एतशं पर्वमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ ऋ० 9.63.8.

1. प्रेतशं सूर्यं पस्पृधानं सौर्वश्ये सुर्विमावदिन्द्रः । ऋ० 1.61.15.
2. देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती श्वेतं नयन्ती सुदशोऽक्रमश्चम् । ऋ० 7.77.3.
3. यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो अर्ध्यतिष्ठत् ।
गंधर्वो अस्य रश्नामगूष्णात् सूरदश्वं वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० 1.163.2.
4. दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे नाभिः पृथिव्यामधि योनिरिति । वा० सं० 11.12.
5. अद्भ्यो ह वा अग्नेऽश्वः सुम्बभूव । शत० ब्रा० 5.1.4.5.
अप्सुजा उ वा अश्वः । शत० ब्रा० 7.5.2.18.

महान् देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद¹ में एक वृषभ को इन्द्र के रूप में बुलाया गया है और शतपथ ब्राह्मण² में वृषभ को इन्द्र का एक रूप बताया गया है। अवेस्तिक वृषभ को इन्द्र वेरेअघ्न का एक अवतार बताया जाता है। एक वैदिक यज्ञ में रुद्र का प्रतिनिधित्व वृषभ करता है। संदिग्धाशय मुद्गल—मुद्गलानी की गाथा में एक वृषभ भी संमिलित है³।

गौ—

अपनी अनुपम उपयोगिता के कारण गौ को वैदिक गाथा में आदर का स्थान मिला है। उषा की किरणों का विग्रहवत्त्व गौओं के रूप में संपन्न हुआ है, जो उसके रथ को खींचती हैं। मेघ का विग्रहवत्त्व गौ के रूप में हुआ है, जो विद्युद्रूप वत्स की माता है। इस मेघ-धेनु का व्यंजन मरुतों की माता पृथिवी के रूप में भी हुआ है⁴। उसके दुग्ध⁵ और ऊधस् का अनेक बार वर्णन आता है। दानशील मेघ चित्रवर्ण गौओं के प्रतिरूप हैं, जो गौएं भाग्यवानों के लिए स्वर्ग में कामदुघा हैं⁶। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में बहुधा उल्लिखित कामधुक् गौओं की ये गौएं पूर्वरूप हैं। दुग्ध-धृतरूप हविष् के विग्रह-रूप इच्छा को गौ मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अदिति को भी यत्र-तत्र धेनु कहा गया है। देवताओं को कभी-कभी 'गो-जाताः' बताया गया है। फिर भी गौओं का सबसे अधिक उपयोग इन्द्र द्वारा अग्नि में गौओं को उन्मुक्त करनेवाली गाथा में हुआ है।

ऋग्वेद ही में पार्थिव गौ को पवित्र माना जा चुका है। क्योंकि उसे अदिति और देवी का पद दिया गया है, और ऋषि लोग अपने श्रोताओं पर गौ को अघ्न्या बताकर उसकी अहिंस्यता का भाव जमाते देखे जाते हैं⁷। गौ के लिए 'अघ्न्या'

1. दैवीर्विशः पर्यस्वाना तनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः।

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाहुर्होति ॥ अथ० 9.4.9.

2. एतद्वा इन्द्रस्य रूपं वृषभः। शत० ब्रा० 2.5.3.18.

3. न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनममेहयन् वृषभं मध्य आज्ञेः।

तेन सुभर्वं शतवत् सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय ॥ ऋ० 10.102.5.

4. व्यन्तु वयोक्तं रिहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ वृशा पृथिवीं त्वा दिवं गच्छ। वा० सं० 2.16.

5. पृथ्व्या दुग्धं सकृत्पयस्तद्वन्यो नानुजायते। ऋ० 6.48.22. दे० 8.101.15. पृ० 315.

देवीं देवेभ्यः पर्येयुषां गामा मावृक्त त्वया दध्नैः। ऋ० 8.101.16.

6. विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु। अथ० 4.34.8.

7. चिदसि मनासि धीरांसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियादितिरस्युभयतः शीर्णा।

सा नः सुप्राची सुप्रीतीच्येधि मित्रस्त्वा पदि बध्नीतां पृषाध्वनस्पत्विन्द्रायाध्वक्षाय ॥

वा० सं० 4.19.

शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 16 बार आता है। इसके पुल्लिङ्ग रूप अघ्न्य का केवल 3 बार प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में तो गौ की एक पवित्र पशु के रूप में पूजा तक प्रचलित हो चुकी है¹। शतपथ ब्राह्मण² में कहा गया है कि मांस-भक्षक व्यक्ति कुख्यात बनकर पृथिवी पर फिर जन्म लेता है। हां, अतिथियों के लिए मांस-पाक का विधान भी कतिपय स्थलों पर मिल जाता है³।

अज आदि (§ 62.)—

अथर्ववेद में अज का संबंध पूषा के साथ है, जिसके रथ को अज खींचता है। अज एकपाद् के रूप में वहां दिव्य प्राणी बनकर उभरता है। उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक बार अज का अग्नि के साथ तादात्म्य दिखाया गया है।

वैदिक गाथा में गंधा अश्विनों के रथ को खींचता है।

यम के दो गाथेय श्वानों के रूप में कुत्ता भी वेद में मिल जाता है। इन्हें सारमेय कहा गया है। सारमेय नाम से सूचित होता है कि ये सरमा के वंशज थे। इस बात के लिए प्रमाण नहीं मिलता कि ऋग्वेद में सरमा को कुतिया माना जाता था, यद्यपि उत्तर-वैदिक साहित्य में यह नाम कुतिया का पड़ गया है। यास्क⁴ सरमा को देवशुनी बताते हैं।

ऋग्वेद में वराह का प्रयोग रुद्र, मरुत् और वृत्र के आलंकारिक अभिधान की तरह आया है। तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में वराह सर्ग के प्रवर्तक बनकर आते हैं; क्योंकि जब प्रजापति ने पृथिवी को जलों में से उभारा था तब उन्होंने वराह का रूप धारण किया था। परवर्ती साहित्य में मिलनेवाला विष्णु का वराह-अवतार इसी बात का विकास है।

बाद की संहिताओं में कच्छप को अर्ध-दिव्य माना गया है और उसे सलिलों

अनु त्वा मा॒ता म॑न्यतामनु॒ पित॑ानु॒ आता॒ सग॒भ्योऽनु॒ सखा॒ सयू॒थ्यः ।

सा दे॒वि दे॒वम॑च्छेहीन्द्रा॒य सोमं॑ रुद्रस्त्वावर्तयतु स्व॒स्ति सोम॑सखा पुन॒रेहि॑ ॥

वा० सं० 4.20.

1. प॒दोर॑स्या अघि॒ष्ठाना॑दि॒ङ्किन्दु॑र्नाम विन्दति ।
अ॒ना॒म॒नात्सं शी॑र्यन्ते॒ या मुखे॑नोप॒जिघ्र॑ति ॥ अथ० 12.4.5.
2. अ॒न्तग॑तिरिव तं हा॒ऽद्भुत॑मभि॒जनितो॑र्जा॒यथै॒ गर्भं॑ निरवधी॒दिति॑ पा॒पम॑क॒दिति॑ पापी
कीर्ति॑स्तस्माद्दे॒वन्वन॑दुह्योर्ना॒ऽभीयात् । शत० 3.1.2.2.
3. रा॒ज्ञे वा ब्रा॑ह्म॒णाय॒ वा महो॑क्षं वा महा॒जं वा प॑चेत्तद॒ह मा॒नुषं॑ ह॒विर्दे॒वाना॑मे॒वम॑स्मा
ए॒तदा॑तिथ्यं करोति । शत० ब्रा० 3.4.1.21.
4. सर॒मा सर॑णात् । दे॒वशु॑नीन्द्रेण प्रहि॒ता प॑णिभि॒रसुरैः॑ समूदे ।

नि० 11.25.

का स्वामी बताया गया है¹। अथर्ववेद में कश्यप प्रजापति के साथ अथवा उनका तदात्म बनकर आता है और उसे 'स्वयंभू' यह विशेषण भी मिल जाता है²। ऐतरेय ब्राह्मण³ कहता है कि विश्व-कर्मा ने पृथिवी का कश्यप के लिए संकल्प किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपने-आपको कच्छप के रूप में परिवर्तित कर लिया था⁴ और इस रूप में उन्होंने सब प्राणियों की रचना की थी। विष्णु का कच्छप-अवतार प्रजापति के इसी कच्छप-रूप का विकास प्रतीत होता है। तैत्तिरीय संहिता⁵ में पुरोडाश को कच्छप बताया गया है।

ऋग्वेद के एक बाद में बने सूक्त⁶ में एक बन्दर इन्द्र का प्रेम-भाजन बनकर आता है, जिसे इन्द्राणी उसके चंचल स्वभाव के कारण भगा देती हैं, किंतु बाद में वही बन्दर इन्द्राणी का प्रेम-पात्र बन जाता है।

वर्षा से अनुप्राणित हुए मंडूक ऋग्वेद⁷ में प्रहसन के विषय हैं। ये हमें गौएं और दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं। प्रतीत होता है कि मेंढकों को वर्षा पड़ते ही जाग जाने के कारण जादूवाला समझा जाता था। किंतु मैक्समूलर ने इस सूक्त को ब्राह्मणों के ऊपर एक व्यंग्यमात्र माना है। बेर्गेन मंडूकों से वायुमंडल को लेते हैं।

पक्षी (§ 63)

वैदिक देवशास्त्र में पक्षियों को भी चोखा स्थान मिला है। सोम की तो

1. त्रीन्त्समुद्रन्समस्यत्स्वर्गानपांतिर्वृषभसङ्घकानाम् । वा० सं० 13.31.
2. स्वयंभूः कश्यपः कालात्तपः कालादजायत ॥ अथ० 19.53.10.
3. एतेन ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण कश्यपो विश्वकर्माणं भौवनमभिषिपेच तस्मादु विश्वकर्मा भौवनः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन्परीयाय ।...भूमिर्ह जगावित्युदाहरन्ति...न मां मर्त्यः कश्चन दातुमर्हति विश्वकर्मन्भौवन मां दिदासिथ । निमङ्क्ष्येऽहं सलिलस्य मध्ये मोवस्त एष कश्यपायाऽऽस संगर इति ॥
ऐ० ब्रा० 8.21.10.
4. स यत्कूर्मो नाम । एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत यदसृजताकरोत् तदयदकरोत्तस्मान् कूर्मः कश्यपो वै कूर्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति ।
शत० ब्रा० 7.5.1.5.
5. तैऽपश्यन् पुरोडाशं कूर्मं भूतं सपैन्तं तमब्रुवन् । तै० सं० 2.6.3.3.
6. त्रि हि सोतोरसृक्षत् नेन्द्रं देवममसत ।
यत्रामदद् वृषाकपिरर्थः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ऋ० 10.86.1. आदि
7. संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः ॥ ऋ० 7.103.1.

बार-बार पक्षी के साथ तुलना की गई है, और उसे पक्षी कहकर पुकारा भी गया है। अग्नि की उपमा खास तौर से पक्षी से दी गई है, और उसे पक्षी कहा भी गया है। एक बार उसे आकाश का श्येन बताया गया है। सूर्य को भी कभी-कभी पक्षी समझा गया है और दो बार उसे 'गरुत्मत्' संज्ञा भी मिली है। वेदोत्तर-कालीन साहित्य में, जो गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है, उसका आधार संभवतः इसी वैदिक भावना में निहित हो। वेद में पक्षी का प्रयोग मुख्य रूप से श्येन के लिए हुआ है, जो इन्द्र के लिए सोम को उठा लाता है और जो विद्युत् का प्रति-रूप मालूम होता है। किंतु काठक संहिता में इन्द्र ही श्येन के रूप में सोम या अमृत को पकड़ते हैं। अवेस्ता में भी वेरेअघ्न वारघ्न का रूप धारण करते हैं, जो पक्षियों में सबसे अधिक तेज हैं। जर्मन गाथा में ओधिन देव अपने को श्येन के रूप में परिवर्तित करके मधु के साथ देवलोक में उड़ते हैं। अपशकुन के पशु-पक्षियों का भी यत्र-तत्र देवताओं के साथ जिक्र आ गया है, और माना जाता है कि इन्हें देवता लोग भेजते हैं। ऋग्वेद में उलूक और कपोत को यम का दूत कहा गया है। किंतु सूत्रों में उलूक 'दुरात्माओं' का दूत है। शोणित-स्नात पशु और गृध्र यम के दूत कहे जाते हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42-43 सूक्तों में कर्पिजल को कर्ण-धार की तरह वाणी का प्रेरक एवं मङ्गल-संपन्न माना गया है¹।

हिंस्र पशु (§ 64)—

वेद में हिंस्र पशु सामान्यतया दानव रूप में आते दीखते हैं; अथवा यह कहिए कि वे दानवीय प्रवृत्तियां प्रदर्शित करते हैं। दानवों को ऋग्वेद में कभी-कभी उनके जातिवाचक 'मृग' शब्द से भी सूचित किया गया है²। 'और्णवाभ' दानव का 3 बार उल्लेख आया है³। उशण नाम का एक और भी दानव है

1. कनिकदजनुषं प्र ब्रुवाण इयंति वाचमरितेव नावम्।

सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभि मा विश्यं विदत् ॥ ऋ० 2.42.1.

प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा शकुन्तयः।

उभे वाचौ वदति सामगा इव गायत्रं च त्रैष्टुभं चानु राजति ॥ ऋ० 2.43.1. आदि

2. इन्द्र तुभ्यमिदं दिवोऽनुत्तं वजिन् वीर्यम्।

यद्ध त्वं मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधीः ॥ ऋ० 1.80.7.

दे० 5.29.4. पृ० 151.

त्यस्य चिन्महतो निर्मगस्य वर्धर्जघान तविषीभिः रिन्द्रः। ऋ० 5.32.3.

3. दे० 2.11.18. पृ० 412.

अहन् वृत्रं मृचीषम और्णवाभमहीशुर्वम्। ऋ० 8.32.26.

आदीं शत्रुस्य ब्रवीदौर्णवाभमहीशुर्वम्। ते पुत्र सन्तु निष्टुरः ॥ ऋ० 8.77.2

पद का प्रयोग हुआ है¹ । सोम से एक बार प्रार्थना की गई है कि वह हमारे उपक्षयिता शत्रुओं को अहि के यहां भेज दें² । अहि का बहुवचन-रूप एक दानव जाति या अहि जाति का बोधक हो सकता है जिनके विषय में सोम से प्रार्थना की गई है कि वह उन्हें इस प्रकार मार दें जैसे पैद्व 'अश्व' अपने शत्रुओं को पैरों तले रौंद देता है³ । हो सकता है इसी अहि जाति का 'प्रथमजा' अहि रहा हो⁴ ।

किंतु अहि-बुध्न्य के रूप में अहि देवता बनकर भी वेद में आता है । तब यह अहि वृत्र के शिव-पक्ष का प्रतिनिधान करते प्रतीत होते हैं ।

बाद की संहिताओं में सांपों को गन्धर्व-जैसी अर्ध-दिव्य जाति माना जाने लगा है और उनका आवास पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में बताया गया है⁵ । अथर्ववेद में उनका उल्लेख बहुत बार आया है । अथर्ववेद के एक सूक्त को सर्प-देवताओं का आह्वान माना गया है । सूत्रों में पृथिवी, वायु और द्युलोकस्थ सर्पों के लिए हविष्-दान का विधान मिलता है⁶ । सर्पों की देवों, वनस्पतियों और दानवों आदि के साथ मिन्नत की जाती है⁷, और उनके लिए शोणित गिराया गया है,

1. हिरण्यकेशो रजसो विसारेऽहिर्धुनिर्वात इव धर्जीमान् । ऋ० 1.79.1.
2. ये पाकं शंस विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधार्भिः ।
अहये वा तान्प्रददतु सोम आ वा दधातु निरुतेरुपस्थे ॥ ऋ० 7.104.9.
3. इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिहन्ता वृत्राणामसि सोम पूरिषत् ।
पैद्वो न हि त्वमहिनाम्नां हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः ॥
ऋ० 9.88.4.

इन्द्रो दक्षं परि जानादहीनाम् । ऋ० 10.139.6

4. अहश्चेनं प्रथमजामहीनाम् । ऋ० 1.32.3.
यदिन्द्राहन्प्रथमजामहीनामान्मायिनामर्मिनाः प्रोत मायाः । ऋ० 1.32.4.
5. नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ।
ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ वा० सं० 13.6.
ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति । ते नः सर्पासो हवमागमिष्ठाः । ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः । ये दिवि देवीमनुसंचरन्ति । येषामाश्रेषा अनुयन्ति कामम् । तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि । तै० ब्रा० 3.1.1.6.
6. ये सर्पाः पार्थिवा य आन्तरिक्ष्या ये दिव्या ये दिश्यास्तेभ्य इमं बलिमाहार्षं तेभ्य इमं बलिमुपाकरोमीति । आ० गृ० सू० 2.1.9.
आग्नेय पाण्डुपार्थिवानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा । श्वेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणां मधिपतये स्वाहा । अभिभूः सौर्य दिव्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा ।

पा० गृ० सू० 2.14.9.

7. वेदाः । देवाः । ऋषयः । सर्वाणि च छन्दांसि । ओङ्कारः । वषट्कारः । महाव्या-

इस कोटि की उपासना में सर्प को दानवीय स्वभाव का माना गया है; क्योंकि इस रूप में वह हिंस्र बनकर हमारे सामने आता है। कुछ ऐसे ही भाव से चींटियों के लिए भी कभी-कभी बलि का विधान किया गया है।

प्रागैतिहासिक धारणाओं के अवशेष (§ 65) —

आदि-काल में इस प्रकार की धारणा आम थी कि मनुष्य और पशु में तात्त्विक भेद नहीं है। इस धारणा के कारण ही मनुष्य मानव-वृक्ष जैसे प्राणी की सत्ता में विश्वास रखते थे। मानव-वृक्ष की कोटि के ही एक प्राणी हैं नर सिंह¹! सच पूछिए तो नागों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। नाग स्वरूप में तो मानव हैं किंतु प्रकृत्या सर्प हैं, जिनका सर्प नाम से पहली बार उल्लेख सूत्रों में आता है²। इस बात की संभावना कम प्रतीत होती है कि अर्वाचीन सर्प-पूजा का उद्भव वृत्र-अहि गाथा में था; उल्टे प्रतीत तो यह होता है कि सर्प-पूजा का विकास भारत के आदिम-वासियों की विश्वास-परम्परा से हुआ है। क्योंकि एक ओर जहां ऋग्वेद में सर्प-पूजा का नाम के लिए भी संकेत नहीं मिलता, वहां दूसरी ओर अनार्य भारतीयों में इसका व्यापक रूप से चलन पाया जाता है; और हो सकता है कि भारत पहुंचने पर आर्यों को इस देश में रहनेवाले आदिवासियों में सर्प-पूजा का चलन आम मिला हो।

ऋग्वेद में संभवतः पशु-प्रतीकवादी धारणा (totemism) के अवशेष भी मिलते हैं। पशु-प्रतीकवाद से तात्पर्य उस धारणा से है जिसके अनुसार मानव-जाति के वर्ग-विशेषों या कुल विशेषों को पशु-विशेषों या वनस्पति-विशेषों से उत्पन्न

हृतयः । सावित्री । यज्ञः । द्यावापृथिवी । नक्षत्राणि । अन्तरिक्षम् । अहोरात्राणि । संख्या । संध्या । समुद्राः । नद्यः । गिरयः । क्षेत्रौषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसः । नागाः । वयांसि सिद्धाः । साध्याः । विप्राः । यक्षाः । रक्षांसि । भूतान्येवमन्तानि तृप्यन्तु । शां० गृ० सू० 4.9.3.

दिव्यानां सर्पाणामधिपतये स्वाहा दिव्येभ्यः सर्पेभ्यः स्वाहा । शां० गृ० सू० 4.15.4. देवा ऋषयः सर्वाणि छन्दांस्योङ्कारो वषट्कारो व्याहृतयः सावित्री यज्ञा द्यावा-पृथिवी अन्तरिक्षमहोरात्राणि सांख्याः सिद्धाः समुद्रा नद्यो गिरयः क्षेत्रौषधि-वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसो नागा वयांसि गावः साध्या विप्रा यक्षा रक्षांसि भूतान्येव-मन्तानि । आ० गृ० सू० 3.4.1.

1. पुरुषव्याघ्राय दुर्मदम् । वा० सं० 30.8.

ऋक्षीकाः पुरुषव्याघ्रा परिमोषिण आव्याधिन्यस्तस्करा अरण्येष्वाजायेरन् ।

शत० ब्रा० 13.2.4.2.

2. दे० आ० गृ० सू० 3.4.1. ऊपर ।

हुआ माना जाता है। कश्यप (कच्छप) एक ऋषि¹ का एवं एक पुरोहित-कुल² का नाम है। यह नाम अथर्ववेद और परवर्ती वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है, जहां इसे सर्ग-शक्ति-संपन्न माना गया है और स्रष्टा प्रजापति के नाम से याद किया गया है। शतपथ ब्राह्मण³ में प्रजापति कूर्म के रूप में उभरते हैं। शतपथ यह भी कहता है कि चूँकि कूर्म का कश्यप के साथ तादात्म्य है इसलिए मनुष्य कहते हैं : सभी प्राणी कश्यप के अपत्य हैं। ऋग्वेद⁴ में कतिपय वर्गों के नाम ये हैं : मत्स्य (सायण के अर्थ भिन्न हैं)। अज, शिशु, वेद में आये पुरोहित-कुलों के नाम हैं : गोतम (बैल), वत्स (बछड़ा), शुनक (कुत्ता), कौशिक (उलूक), और मांडूकेय (मेंढक का अपत्य)। संवरण के पिता ऋक्ष का भी ऋग्वेद⁵ में प्रसंग आता है; कुरुओं की उत्पत्ति इन्हीं से बताई जाती है। बाद के संस्कृत साहित्य में ऋक्ष रीछ मात्र का वाचक रह गया है। यह सब-कुछ होने पर भी हॉपकिंस को इस बात के विषय में संदेह है कि ऋग्वेद में पशुओं के नाम पशु-प्रतीकवाद की ओर निर्देश करते हैं या नहीं ?

दिव्यीकृत पार्थिव पदार्थ (§ 66)—

प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ-साथ, जोकि बहुधा अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं द्युस्थानीय हैं, पृथिवी और पृथिवी की सतह पर के विविध प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थ भी ऋग्वेद में देवता माने गये हैं और इन अचेतन पदार्थों की मिश्रत-समाजत को मनुष्यों के लिए विशेष-रूप से उपयोगी बताया गया है। वैदिक मानव की इस प्रवृत्ति को हम सर्वदेववादी धारणा नहीं कह सकते, क्योंकि इस धारणा के अनुसार प्रत्येक पदार्थ को पृथक्-पृथक् देवता माना जाता है ; अलबत्ता इसे हम देवाश्रयात्मक (Fetishistic) कह सकते हैं।

नदियों का वर्णन—जिनकी विग्रहवत्ता देवियों के रूप में हुई है—पहले किया जा चुका है।

ऋग्वेद के आर्य को पर्वतों में एक खास प्रकार की चेतना दीख पड़ती थी।

1. ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् गिरः । ऋ० 9.114.2.
2. असितमृगाः कश्यपानां सोमपीथमभिजिग्युः । ऐ० ब्रा० 7.27.
3. दे० शत० ब्रा० 7.5.1.5. पृ० 394.
4. पुरोळा इत्तुर्वशो यक्षुरासीद् राये मत्स्यासो निशिता अपीव । ऋ० 7.18.6.
आ पक्थासां भलानसो भनन्ताल्लिनासो विषाणिनः शिवांसः । ऋ० 7.18.7.
आवदिन्द्रं यमुना तत्संवश्च प्रात्रं भेदं सर्वताता मुषायत् ।
अजासश्च शिग्रवो यक्षवश्च बलिं शीर्षाणि जभ्रुरश्वानि ॥ ऋ० 7.18.19.
5. ऋज्राविन्द्रोत आ ददे हरी ऋक्षस्य सूनवि । अश्वमेधस्य रोहिता । ऋ० 8.68.15.

देवता के रूप में लगभग 4 बार एकवचन में और 20 बार बहुवचन में पर्वतों का प्रयोग आया है। देव-रूप में वे कभी भी अकेले नहीं आते ; अपितु अन्य प्राकृतिक पदार्थों के साथ आते हैं : जैसे कि जल, नदी, वनस्पति, वीरूध् और छावा-पृथिवी¹ अथवा सविता, इन्द्र एवं कुछ अन्य देवता²। वे वीर्य-संपन्न वृष हैं, अचल आवास वाले हैं और खाद्य सामग्री में मानव की तरह वे भी आनन्द लेते हैं³। पर्वत का 8 बार इन्द्र के साथ देवता-द्वन्द्व में भी आह्वान हुआ है—इन्द्रा-पर्वता⁴। यह देवताद्वयी एक विपुलाकार रथ पर बैठकर चलती है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमें पुत्र-पौत्रोपेत वननीय भोज्य प्रदान करें⁵। यह पर्वत अग्नि-देव जैसे प्रतीत होते हैं, जिन्हें मानव-आकार में इन्द्र का साथी दिखाया गया है।

ओषधियों को भी दिव्य विग्रहवत्ता की दृष्टि से सराहा गया है। ऋग्वेद का एक सकल विशाल सूक्त⁶ उनकी स्तुति में, विशेषतया उनकी भैषज्यमयी शक्ति को लक्ष्य करके, कहा गया है। ओषधियों को माताएं और देवियां बताया गया है और सोम को उनका राजा। एक अन्य ग्रन्थ में भेषज के रूप में बरती जानेवाली ओषधियों को पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाली देवियां तक कहा गया है⁷। अपत्य की प्राप्ति में वनस्पतियों का हाथ रहता है और इस निमित्त उन्हें पशु-बलि तक प्रदान की जाती है⁸।

वनस्पतियों का भी कुछेक बार देव-रूप में, एकवचन या बहुवचन में, मुख्यतः सलिलों एवं पर्वतों के साथ आह्वान हुआ है⁹। परवर्ती ग्रन्थों में विवाह-अवसर

1. तन्नो रायः पर्वतास्तन्न आपस्तद् रातिषाच ओषधीस्तु द्यौः।

वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उभे रोदसी परि पासतो नः ॥ ऋ० 7.34.23.

2. तन्नोऽहिर्बुध्न्यो अद्भिरकैस्तत्पर्वतस्तत्सविता च नो धाव।

तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः पुरंधिर्जिन्वतु प्र राये ॥ ऋ० 6.49.14.

3. शृण्वन्तु नो वृषणः पर्वतासो ध्रुवक्षेमास इलया मदन्तः। ऋ० 3.54.20.

4. शिशितमिन्द्रापर्वता युवं नः। ऋ० 1.122.3.

युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा ये नः पृतन्यादप तन्तमिद्वतम्। ऋ० 1.132.6.

5. इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः।

वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्ध्या गीभिरिल्या मदन्ता ॥ ऋ० 3.53.1.

6. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा।

मनै नु बभूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥ ऋ० 10.97.1. आदि पूर्णसूक्त

7. देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे। अथ० 6.136.1.

8. ओषधीभ्यो वेह तमालभेत प्रजाकाम ओषधयो वा एतं प्रजायै परि बाधन्ते।

तै० सं० 2.1.5.3.

9. वनस्पतिभिः पृथिवी सजोषा उभे रोदसी परि पासतो नः। ऋ० 7.34.23.

पर विशाल वृक्षों के लिए पूजा-अर्पण का विधान आता है।

वन-देवी को अरण्यानी के नाम से ऋग्वेद के दशम मण्डल के 146वें सूक्त में बुलाया गया है। यहां उसे मृगों की माता कहा गया है जो अकृष्टा होकर भी शस्य-संपन्न है, और उसकी घनघोर निर्जनता में सुनाई पड़नेवाले शब्दों का फड़कते शब्दों में चित्रण किया गया है¹। इतना होने पर भी ओषधियों, वृक्षों और वन-देवों को न केवल ऋग्वेद में अपितु अथर्ववेद में एवं निम्नतर कोटि के गृह्य कर्मों में महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है। अलबत्ता बौद्ध साहित्य में मानव-जीवन के साथ उनका संबन्ध निम्न कोटि के दूसरे देवताओं की अपेक्षा कहीं बढ़ कर सामने आता है।

उपकरण—

कुछेक अचेतन पदार्थों की भी विग्रहवत्ता करके उपासना की गई है। इन पदार्थों में यज्ञ के विविध उपकरण संमिलित हैं। इनकी विग्रहवत्ता को बार्थ महाशय ने भ्रामक शब्दों में 'याज्ञिक सर्व-देववाद' कह दिया है। उपकरणों में सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण है—यज्ञ-यूप, जिसकी वनस्पति या स्वरूप इस नाम से ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अष्टम सूक्त में विग्रहवत्ता उभारी गई है। यूप का यहां कुल्हाड़ी से सुकृत एवं यतसुक पुरोहितों द्वारा निर्मित, अर्थात् पुरोहितों द्वारा अच्छी तरह ठुके हुए रूप में वर्णन करके उससे प्रार्थना की गई है कि वह हविष् को देवताओं तक पहुंचा देवे²। गाड़े गये यूपों के विषय में कहा गया है कि वे देवता

त्रिःसप्त स्रुत्वा नद्यो महीरपो वनस्पतीन् पर्वतो अभिमतये । ऋ० 10.64.8.

मधुमाक्षो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ।

आपो वातः पर्वतासो वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवम् । वा० खि० 6.4.

1. अरण्यान्यरण्यन्यसौ या प्रेव नश्यसि ।

कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती³ ॥ ऋ० 10.146.1.

वृषारवाथ वदते यदुपावति चिच्छिकः ।

आघाटिभिरिव धाव्यन्नरण्यानिर्महीयते ॥ ऋ० 10.146.2.

आञ्जनगन्धि सुरभि बहुन्नामकृषीवलाम् ।

प्राहं मुगाणां मातरमरण्यानिमंशसिषम् ॥ ऋ० 10.146.6.

2. अञ्जित् त्वामध्वरे त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन ।

यदूर्ध्वस् तिष्ठा द्रविणेह धत्ताद् यद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥ ऋ० 3.8.1.

ये वृक्षणासो अधि क्षमि नेामतासो यतस्त्रुचः ।

ते नो व्यन्तु वार्यं देवत्रा क्षेत्रसार्धसः ॥ ऋ० 3.8.7.

हंसा इव श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वसाना स्वरवो न आगुः ।

हैं और मंडराते हंसों की श्रेणियों की तरह हमारे पास आये हैं और कवियों द्वारा उन्नीयमान होने पर ये देवता, देवताओं के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं¹। आप्री सूक्त के दशम या एकादश मन्त्र में यूप का वर्णन आता है कि उसे घी द्वारा तीन बार मार्जित किया जाता है और उससे प्रार्थना की जाती है कि वह हविष् को देवताओं के पास पहुँचने दे। उन्हीं सूक्तों के अन्य मन्त्रों में बर्हि को 2 बार² देवता कहा गया है और यज्ञशाला के द्वार को अनेक बार 'देवी: द्वार:' बताया गया है³।

ग्रावन् या अद्रि का 3 सूक्तों में विग्रहवत्त्व संपन्न हुआ है⁴। उन्हें अमृत्य, अजर और स्वर्ग से भी बलवत्तर बताया गया है। सवन करते समय वे अश्व या वृषभ की तरह दीखते हैं और उस समय की उनकी ध्वनि स्वर्ग तक जा पहुँचती है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे दानवों और निरृति का अपसारण करके हमें धन और अपत्य प्रदान करें। ऋग्वेद के दो मन्त्रों⁵ में मुसल-उलूखल से प्रार्थना की गई है कि वे शुभतम ध्वनि उत्पन्न करें और इन्द्र के लिए सोम-सवन करें।

अथर्ववेद के एकादश काण्ड के 27 मन्त्रों वाले सप्तम सूक्त में उच्छिष्ट 'यज्ञावशेष' को एवं विविध यज्ञ-सुवाओं को दिव्य-शक्ति-संपन्न बताते हुए उन्हीं में अशेष जगती का प्रतिष्ठान दिखाया गया है।

उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्ताद्देवा देवानामपि यन्ति पाथः ॥ ऋ० 3.8.9.

1. यान् वो नरो देवयन्तो निमिभ्युर्वेनस्पते स्वर्धितिर्वा ततश्च ।

ते देवासः स्वरवस्तस्थिवांसः प्रजावदस्मे दिधिपन्तु रबम् ॥ ऋ० 3.8.6.

हंसा इव श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वसनाः स्वरवो न आगुः ।

उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्ताद् देवानामपि यन्ति पाथः ॥ ऋ० 3.8.9.

2. देव बर्हिर्वधमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम् । ऋ० 2.3.4.

वनस्पतिरवमृज्जुपस्थाद् । ऋ० 2.3.10.

अहेळता मनसा देव बर्हिरिन्द्रज्येष्ठौ उशतो यश्चि देवान् । ऋ० 10.70.4.

3. देवीर्द्वािरो वि श्रयध्वं सुप्रायणा न ऊतये । प्रप्र यज्ञं पूर्णतन । ऋ० 5.5.5.

4. आ व ऋजस ऊर्जा व्युष्टिर्विन्द्रं मरुतो रोदसी अनक्तन । ऋ० 10.76.1, आदि

प्रैते वदन्तु प्र त्रयं वदाम प्रावभ्यो वाचं वदता वदभ्यः । ऋ० 10.94.1, आदि

प्र वो प्रावाणः सविता देवः सुवतु धर्मेणा । धूर्धु युज्यध्वं सुनुत । ऋ० 10.175.1.

5. यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उल्लखलक युज्यसे ।

इह शुभतमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ ऋ० 1.28.5.

उत स्म ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमिन् ।

अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोममुल्लखल ॥ ऋ० 1.28.6.

उच्छिष्टे नारूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः ।

शुन और सीर नाम के कृषि-संबन्धी देवताओं का भी ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों¹ में आह्वान हुआ है और उनके लिए यज्ञ² में पुरोडाश अर्पण करने का विधान मिलता है।

अन्ततः आयुधों का भी कभी-कभी दिव्यीकरण संपन्न हुआ है। ऋग्वेद का एक सकल सूक्त³ विविध आयुधों की प्रशंसा में कहा गया है : जैसे कवच, धनुष, बाण और तूणीर । देवता के रूप में बाण की प्रशंसा की गई है और उससे कहा गया है कि वह हमारी शत्रुओं के मध्य सुरक्षा करें। दुन्दुभि का आह्वान आपदों और दानवों का अपसारण करने के लिए किया गया है और अथर्ववेद में एक सकल सूक्त⁴ दुन्दुभि की प्रशंसा में आया है।

प्रतीक—

उत्तर वैदिक-कालीन साहित्य में भौतिक पदार्थों का उल्लेख कभी-कभी देवताओं के प्रतीक के रूप में हुआ है; और हो सकता है कि ऐसे स्थलों पर प्रतिमा से तात्पर्य रहा हो। उदाहरण के लिए जहां ऋग्वेद में एक कवि कहता है : 'कौन मेरे इस इन्द्र को दश गौएं देकर खरीदेगा ? जब मेरा इन्द्र उसके शत्रुओं का वध कर चुकेगा तब वह क्रेता मेरे इन्द्र को मुझे लौटा देगा⁵ । ब्राह्मणों के प्रक्षिप्तांशों और सूत्रों में तो प्रतिमा के संकेत साफ भलकते हैं।

उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥ अथ० 11.7.1 आदि पू० सू०

1. शुनसीराविमां वाचं जुषेथां यद्विचक्रथुः पर्यः । तेनेमासुप सिञ्चतम् ।

ऋ० 4.57.5.

दे० 4 57.6. एवं 7 पृ० 359.

2. अथ शुनसीर्यो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति । शत० ब्रा० 2 6.3.5.

3. जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद् वर्मी याति समदामुपस्थे ।

अनविद्धया तन्वा जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु ॥ ऋ० 6.75.1. आदि पू०

सुपूर्ण वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सेनद्धा पतति प्रसूता ।

यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन् ॥ ऋ० 6.75.11.

आलाक्ता या रुहशीर्ण्यथो यस्या अयो सुखम् ।

इदं पर्जन्यरेतस इज्यै देव्यै बृहन्नमः ॥ ऋ० 6.75 15.

4. उच्चैर्घोषो दुन्दुभिः संवनायन्वानस्पत्यः संभृत उस्त्रियाभिः । अथ० 5.20 1.

5. क इमं दशभिर्ममेन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः ।

यदा वृत्राणि जङ्घनदथैनं मे पुनर्ददत् ॥ ऋ० 4.24.10.

महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम् ।

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥ ऋ० 8.1.5.

विविध यज्ञ-कार्यों में सूर्य की गति और उसके आकार का बोधक होने के कारण चक्र सूर्य का प्रतीक बनकर आता है। उदाहरणार्थ वाजपेय यज्ञ में इसका उपयोग अग्नि-संस्थापन के अवसर पर होता है। वेदोत्तरकालीन साहित्य में यह चक्र विष्णु का एक प्रधान आयुध बन गया है।

अस्ताचल को जाते समय जल को खींचने वाले सूर्य का प्रतीक सुवर्ण अथवा अंगार को बनाया जाता था¹ ; और जब यज्ञाग्नि को सूर्यास्त से पूर्व समिद्ध न करके बाद में समिद्ध किया जाता था तब सूर्य का प्रतीक सवर्ण को बनाकर रखा जाता था²। अग्नि-वेदि का चयन करते समय भी स्वर्ण-चक्र का उपयोग सूर्य के प्रतीक रूप में किया जाता था³।

ऋग्वेद के दो मन्त्रों में 'शिश्नदेवाः' पद आता है। इससे भलक सकता है कि प्राचीन वैदिक काल में भी लिंग-पूजा का प्रचार रहा होगा और उसके लिए किसी प्रतीक-विशेष का भी चलन रहा होगा। किंतु इस प्रकार की उपासना ऋग्वेदीय धार्मिक धारणाओं के विपरीत प्रतीत होती है, क्योंकि इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वे शिश्न-देवों को ऋतु अर्थात् यज्ञ के समीप न फटकने दें⁴ और साथ ही यह भी आता है कि सौ फाटकों वाले दुर्ग को दलते समय इन्द्र ने शिश्न-देवों का वध किया था⁵। वेदोत्तर काल में लिंग को शिव की उत्पादक शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा और इसकी पूजा भारत में सब जगह फैल गई।

असुर और राक्षस

असुर (§ 67) —

सौख्यदायी देवों के साथ-साथ कुटिल स्वभाव वाले प्राणी भी ऋग्वेद में आते हैं, जिन्हें विविध नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में इस प्रकार के दुःस्थ दानवों को असुर कहा गया है, जो गाथेय युद्धों में देवों के अथक

1. उल्कुषीमेवादायोपप्रेयत्तामुपर्युपरि धारयन् गृह्णीयाद्विरण्यं वोपर्युपरि धारयन् गृह्णीयात्तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति । शत० ब्रा० 3.9.2.9.
2. हरितं हिरण्यं दर्भे प्रबुध्य पश्चाद्धर्तवै ब्रूयात्तदेतस्य रूपं क्रियते य एष तपति । शत० ब्रा० 12.4.4.6.
3. अथ रुक्ममुपदधाति । असौ वा आदित्य एष रुक्म एष हीमाः सर्वाः प्रजा अति-रोचते रोचो ह वै तं रुक्म इत्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवा अमुमेवैतदा-दित्यमुपदधाति स हिरण्मयो भवति परिमण्डलः । शत० ब्रा० 7.4.1.10.
4. मा शिश्रदेवा अपि गुर्कतं नः । ऋ० 7.21.5.
5. अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो भ्रञ्छिभदेवाँ अभि वर्षसा भून् । ऋ० 10.99.3.

प्रतिद्वन्द्वी रहते आये थे और जो शायद ही कहीं पर मानव-शत्रु के रूप में आये हों¹। किंतु ऋग्वेद में ही 'असुर' शब्द का प्रयोग 'राक्षस' अर्थ में कुछ बार आ जाता है। इनमें से बहुवचन में केवल 4 बार यह शब्द 'अदेव' इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन्द्र से कहा गया है कि वह अदेव असुरों का अपनोदन कर दें²। अन्यथा देवों के प्रतिद्वन्द्वि-रूप में असुरों का केवल दशम मंडल में उल्लेख मिलता है। देवों ने असुरों का वध किया³। तब अग्नि प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक ऐसा महत्व-शाली सूक्त रचेंगे जिसके द्वारा देवता लोग असुरों को पराभूत कर देंगे⁴। यहां तक कहा गया है कि देवों ने उद्गूर्ण-बल असुरों के प्रति श्रद्धा धारण की⁵। असुर शब्द 3 बार दैत्य-विशेष का अभिधान बनकर आता है। बृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि वे प्रतप्त पाषाण (सायण 'अग्नि'; वरिणा=वरिम्णा) द्वारा वृकद्वरस् के वीरों का संहार कर दें⁶। ऋजिष्वा के साथ मैत्री करके इन्द्र ने मायावी पिप्र असुर के दृढ़ किलों को भेद दिया⁷। इन्द्रा-विष्णू ने शम्बर के 99 किले तोड़ डाले और वचिन् के 100000 बहादुरों को घराशायी किया⁸। 'असुरहन्' इस पद में भी असुर शब्द का अशिव अर्थ संनिहित है और यह 3 बार आता है : एक बार इन्द्र के लिए⁹, एक बार अग्नि के लिए और एक बार सूर्य के लिए¹⁰। पुरानी वैदिक धारणा के अनुसार एक देवता का एक ही राक्षस के साथ युद्ध होना उचित था जैसाकि इन्द्र और वृत्र का। किंतु बाद में यह धारणा देव-सामान्य और असुर-सामान्य के पारस्परिक युद्ध में परिवर्तित

1. यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः ।
अरायानस्या मुक्काभ्यां भंसोर्ष हन्मसि ॥ अथ० 8.6.5.
2. अनायुधसो असुरा अदेवाश्चक्रेण तौ अप वप ऋजीषिन् । ऋ० 8.96.9.
3. हत्वाय देवा असुरान् यदार्थन् देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः । ऋ० 10.157.4.
4. तदद्य वाचः प्रथमं मैसीय येनासुरा अभि देवा असांम ।
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्च जना मम होत्रं जुषध्वम् ॥ ऋ० 10.53 4.
5. यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुप्रेषु चक्रिरे ।
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॥ ऋ० 10.151.3.
6. बृहस्पते तपुषाभ्रैव विष्य वृकद्वरसो असुरस्य वीरान् । ऋ० 2.30.4.
7. दृक्कहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन् इन्द्रो व्यास्यच्चकृवौ ऋजिष्वा । ऋ० 10.138.3.
8. इन्द्राविष्णू दंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च अथिष्टम् ।
शतं वचिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥ ऋ० 7.99.5.
9. पुरुहूत पुरुवसोऽसुरघ्नः । ऋ० 6.22.4.
10. प्रागर्थे विश्वशुचे धियधेऽसुरघ्ने मन्म धीतिं भरध्वम् ॥ ऋ० 7.13.1.
ज्योतिर्जज्ञे असुरहा संपलहा । ऋ० 10.170.2.

हो गई और इसमें देवों और असुरों को दो प्रतिद्वन्द्वी दलों में एक-दूसरे के प्रतिकूल खड़ा कर दिया गया। ब्राह्मणों की धारणा कुछ ऐसी ही है। इन ग्रन्थों में आनेवाले देवासुर-युद्धों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें आरम्भ में देवताओं की पराजय होती है किंतु वे तरह-तरह की चालें चलकर बाद में विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें विष्णु-गाथा में मिलता है; जिसमें विष्णु देवों की ओर से वामन बनकर 3 क्रमण करते हैं और बाद के कथा-साहित्य में ऐसा करके बलि को पाताल में पठाते हैं।

ब्राह्मणों में असुरों का संबन्ध अन्धकार के साथ है¹; दिन का संबन्ध देवों के साथ है और रात्रि का असुरों से²। फिर भी असुरों को सदा प्रजापति की संतान बताया गया है, और कहा गया है कि प्रारंभ में असुर भी देवों-जैसे ही थे। संभवतः इसी कारण दैत्य स्वभाव वाले प्राणियों को भी कभी-कभी 'देव' कह कर बुलाया गया है³।

अथर्ववेद और उससे बाद के साहित्य में असुर शब्द का अर्थ निरा राक्षस रह गया है। किंतु अवेस्ता में 'अहुर' सर्वोच्च देवता का नाम है। इससे यह बात व्यक्त होती है कि असुर शब्द का पुराना असली अर्थ 'देव' है, जैसा कि रुद्र को 'असुर देव'⁴ कहने से ज्ञात होता है। 'देव' अर्थ से हटकर 'असुर' अर्थ में परिवर्तन होने का कारण उस राष्ट्रिय संघर्ष को बताया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वैदिकेतर आर्यों के असुर 'देवता' वैदिक आर्यों के लिए 'दैत्य' बन गये थे। किंतु ऐसा मानने के लिए परंपरा-संबन्धी प्रमाण नहीं मिलते। सच पूछो तो इस परिवर्तन का समाधान स्वयं वेद के ही निम्न-लिखित विकास में मिल जाता है। 'देव' शब्द के अर्थ में और 'असुर' शब्द के प्राचीन अर्थ में एक विशेषता है। वेद में 'असुर' शब्द का प्रयोग खासतौर से वरुण अथवा मित्र-वरुण के लिए किया गया है, जिनकी माया में 'गंभीर मानसिक शक्ति' का सविशेष निधान है। किंतु इसी माया शब्द का प्रतिद्वन्द्वियों के हस्तलाघव के लिए भी प्रयोग हुआ है और इस प्रकार

1. अथ हैनं शश्वदप्यसुरा उपसेदुरित्याहुः।

तेभ्यस्तुमश्च मायां च प्रददौ ॥ शत० ब्रा० 2.4.2.5.

2. अहर्देवानामासीद्वात्रिरसुराणाम्। तै० सं० 1.5.9.2.

3. ये देवा यज्ञहनों यज्ञमुषः पृथिव्यामध्यासते। अग्निमां तेभ्यो रक्षतु गच्छेम सुकृतो वयम्।

यज्ञहनों वै देवा यज्ञमुषः सन्ति। तै० सं० 3.5.4.1.

तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽग्रे सातप्तो देवान्हविषा नि धेध।

अथ० 3.15.5.

4. यक्षां महे सौमनसाय नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य। ऋ० 5.42.11.

‘असुर’ शब्द शनैः-शनैः ‘अभद्र’ अर्थ के साथ जा लगा है¹ । हो न हो वैदिक कवियों के लिए ‘असुर’ शब्द का अर्थ ‘गंभीर मानसिक शक्ति वाला’ यह रहा था और ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग देवताओं के प्रतिद्वन्द्वियों के लिए भी होता रहा होगा । ऋग्वेद के एक सूक्त² में तो दोनों अर्थों की प्रतीति स्पष्ट हो जाती है । ऋग्वेद-काल के अन्तिम चरण में ‘असुर’ शब्द का देवताओं के लिए व्यवहार बन्द होने लगा । इस प्रवृत्ति को इस बात से और भी बल मिल गया कि ऊंची कोटि के दैत्यों का बोध कराने के लिए किसी अच्छे शब्द के न मिलने पर उस समय के व्युत्पत्तिकारों ने ‘असुर’ शब्द को नकारात्मक मान लिया और इसके एक भाग ‘सुर’ को देवता के अर्थ में बरतना आरम्भ कर दिया । ‘सुर’ शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग उपनिषदों में मिलता है ।

परिण—

अन्तरिक्ष के तुंगतर पटल में रहनेवाला दैत्यों का एक वर्ग ‘परिण’ है, जो प्रारम्भ में इन्द्र का शत्रु था³ और बाद में इन्द्र के सहकारी सोम, अग्नि, बृहस्पति और अंगिरस् सभी का समान शत्रु बन गया । लगभग उन सभी मन्त्रों⁴ में, जिनमें परिणियों का उल्लेख आता है, इनकी गौश्रों का निर्देश इनकी संपत्ति के रूप में मिलता है⁵ । इसी प्रकार का एक संकेत वहां भी मिलता है जहां अग्नि परिणियों के द्वार को खोलते हैं⁶ । एक मंत्र में आता है कि देवों ने परिणियों द्वारा गौ में निगूढ़ घृत

1. निर्माया उ त्वे असुरा अभूवन् त्वं च मा वरुण कामयासे । ऋ० 10.124.5.
हृलहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन् इन्द्रो व्यस्यच्चकृवाँ ऋजिश्चना । ऋ० 10.138.3.
2. इमं नो अमृ उप यज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृत्तं ससतन्तुम् । ऋ० 10.124.1. आदिपू०
अदेवादेवः प्रचता गुहा यन् प्रपश्यमानो अमृतत्वमेमि ।
शिवं यत् सन्तमशिवो जहामि स्वात् सख्यादर्णो नाभिमेमि ॥ ऋ० 10.124.2.
देखो विशेषतः 10.124.3.5.
3. शतैरपद्रन् पण्यं इन्द्रात्र दशोणये कवयेऽर्कसातौ ।
वधैः शुग्णस्याशुषस्य मायाः पित्वो नारिरेचीत् किं चन प्र ॥ ऋ० 6.20.4.
अयमुज्ञानः पर्याद्रिमुखा ऋतधीतिभिर्ऋतयुग्युज्ञानः ।
रुजदहणं वि वलस्य सानुं पणीर्वचोभिरभि योधदिन्द्रः ॥ ऋ० 6.39.2.
4. किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानं दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः । ऋ० 10.108.1. आदि
दे० 6.39.2. ऊपर ।
5. निधिं पणीनां परमं गुहां हितम् । ऋ० 2.24.6.
त्वं त्यत्पणीनां विदो वसु । ऋ० 9.111.2.
6. स सुक्रतुर्यो विदुरः पणीनां पुनानो अर्कं पुरुभोजसं नः । ऋ० 7.9.2.

को ढूँढ़ लिया¹ । पणियों के विषय में कहा गया है कि उन्हें सौ सिर पटकने पर भी मित्र-वरुण की महत्ता नहीं मिल सकी² ।

ऋग्वेद में 'पणि' शब्द बहुवचन में लगभग 16 बार आया है, किंतु समुदाय के अर्थ में एकवचन में भी इसका 4 बार प्रयोग हुआ है । उदाहरण के लिए; वर्णन आता है कि इन्द्र (या अग्नि-सोम) ने दुधारू धेनुओं के परिधाता बल को रव के साथ मारकर उसकी गौएं लूट लीं³ । एक जगह सोम से कहा गया है कि हे सोम ! तुम भसकनेवाले पणि को नष्ट कर दो, क्योंकि वह तो सवा सोलह आने वृक है⁴ । दक्षिणा देने में कृपणता बरतनेवालों का बोधक बनकर 'पणि' शब्द बार-बार आता है और तब इसका प्रयोग बहुतायत से एकवचन में होता है । उसका 'कृपण' यह अर्थ गाथात्मक विकास के द्वारा उन दैत्यों पर जा पड़ा जो स्वर्ग की स्वर्णराशि को आवृत किये रहते हैं ।

दास या इसके पर्याय 'दस्यु' शब्द का भी अन्तरिक्षस्थ दैत्यों के अर्थ में प्रयोग आया है । दास का इतिहास 'वृत्र' के इतिहास से भिन्न प्रकार का है । हो सकता है कि 'दास' शब्द मूलतः आर्यों के शत्रु भारतीय आदिवासियों के लिए आता रहा हो ; किंतु ऋग्वेद में इससे कभी-कभी गाथेय प्राणियों के वर्ग का भी बोध होता है । क्योंकि ऋग्वेद में ऐतिहासिक और गाथेय तत्त्वों के बीच की रेखा कुछ धुंधली-सी पड़ गई है । यह बात विशेष रूप से दास व्यक्तियों के विषय में अधिक चरितार्थ होती है । इनमें से कुछ नामों का गाथात्मक ढंग से व्याख्यान किया जाता है, जैसेकि शुष्ण का; किंतु दूसरे नाम तो अनार्यमात्र के बोधक समझे जा सकते हैं, जैसेकि 'इलीविश' ।

'दस्यु' शब्द के एकवचन⁵ और बहुवचन⁶ दोनों तरह के रूप इन्द्र द्वारा पराभूत हुए शत्रुओं का अभिधान बनकर आते हैं । कभी-कभी ये रूप वृत्र-हत्या के

1. त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासां घृतमन्त्रविन्दन् । ऋ० 4.58.4.

2. न वां द्यावोऽहर्भिर्नोत सिन्धवो न दैवत्वं पणयो नानशुर्मघम् ।

ऋ० 1.151.9.

3. इन्द्रो बलं रक्षितारं दुधानां करेणैव वि चकर्ता रवेण ।

स्वेदाग्निभिराशिरमिच्छमानोऽरोदयत्पणिमा गा अमुष्णात् ॥ ऋ० 10.67.6.

अर्धोमा चेति तद् वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पणिं गाः ।

अवातिरत्तं वृत्स्यस्य शेषोऽविन्दत् ज्योतिरेकं बहुभ्यः ॥ ऋ० 1.93.4.

4. प्रावाणः सोम नो हि कै सखित्वनार्थं वावशुः ।

जही न्यत्रिणं पणिं वृको हि षः ॥ ऋ० 6.51.14.

5. यो दस्योर्हिन्ता स जनासु इन्द्रः । ऋ० 2.12.10.

6. इन्द्रो यो दस्यूरधरां अवातिरत् । ऋ० 1.101.5.

प्रसंग में भी आते हैं¹ । फलतः इन्द्र को कभी-कभी 'उग्र दस्युहा' भी कहा गया है² । दभीति के हितार्थ इन्द्र ने अपनी माया से 20,000 दासों को घराशायी किया³ और दभीति के लिए ही उन्होंने एक हजार दस्युओं को रस्सी के बिना ही फांसी देकर मार डाला⁴ । इन्द्र ने दध्यञ्च् (और) मातरिश्वा के लिए दस्युओं से गो-व्रज जीत कर धन प्राप्त किया⁵ । जिन स्थलों पर आर्य और दस्यु अथवा दास दोनों ही प्रकार के शत्रुओं के विरोध में इन्द्र से सहायता⁶ मांगी गई है अथवा जहां यह आता है कि इन्द्र आर्यों और दस्युओं अथवा दासों के भेद को पहचानते हैं⁷ वहां निःसंदेह दास और दस्यु का तात्पर्य लौकिक शत्रुओं से रहता है । और हो सकता है कि जहां इन्द्र आर्यों की तरफ से दस्युओं के साथ युद्ध करते हैं वहां भी तात्पर्य इन्हीं शत्रुओं से रहा हो⁸ । बहुधा विजेता आर्य दासों को अपना बन्दी बना लेते थे, इस कारण ऋग्वेद में दो-तीन बार यह शब्द 'बन्दी' अर्थात् 'किंकर' के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, जो उत्तर-वैदिक काल में इस शब्द का साधारण अर्थ बन गया है⁹ । दूसरी ओर वे दस्यु, जो अपनी माया के बल से द्युलोक में पहुंचना चाहते हैं और जिन्हें इन्द्र नीचे धकेल देता है¹⁰, जिन रेतों हुआओं को वह स्वर्ग से नीचे फेंक

1. अरन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून् । ऋ० 6.23.2.
2. स वज्रभृद् दस्युहा भीम उग्रः । ऋ० 1.100.12.
दे० 1.51.6. पृ० 410.
3. अस्वापयद् दभीतये सहस्रां त्रिंशत् हथैः । दासानामिन्द्रो मायया । ऋ० 4.30.21.
4. अरजौ दस्यून्समुनन्दभीतये सुप्राव्यो अभवः सास्युर्कथः । ऋ० 2.13.9.
5. अहं दस्युभ्यः परि नृग्ममा ददे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वेन ।
ऋ० 10.48.2.
6. यो नो दास आर्यो वा पुरुष्टुताऽदेव इन्द्र युधये चिकेतति ।
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान वनुयाम संगमे । ऋ० 10.38.3.
7. वि जानीह्यार्यान् ये च दस्यवः । ऋ० 1.51.8.
अयमेमि वि चाकशद् वि चिन्वन् दासमार्थम् । ऋ० 10.86.19.
8. त्वं ह नु त्वददमायो दस्युरेकः कृष्टीरवनोरायाय । ऋ० 6.18.3.
यद्वा दक्षस्य विभ्युषो अबिभ्यदरन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून् । ऋ० 6.23.2.
अभिविंश। अभियुजो विधूचिरार्याय विशोऽव तारीर्दासीः । ऋ० 6.25.2.
9. अरं दासो न मीळहुषं कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः । ऋ० 7.86.7.
शतं मे गर्दभानां शतमूर्णावतीनाम् ।
शतं दासाँ अति स्रजः ॥ वा० खि० 8.3.
10. मायाभिरुत्तिसृप्त इन्द्र द्यामारुक्षतः । अव दस्यूरधूनुयाः ॥ ऋ० 8.14.14.
यो रौहिणमस्फुरद् वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं स जनास इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.12.

कर भस्म कर डालता है¹, जिन्हें वह चुटकी भर में अपने पैरों तले रौंद डालता है², या जिनके विरोध में वह दासों के ओज को चकनाचूर करके देवों की सहायता करता है³, ये सभी सचमुच दानव रहे होंगे। और हो सकता है कि यही तात्पर्य वहां भी रहा हो जहां कुहरा और अन्धकार को फैलाते हुए (नष्ट कर दिया—सायण) इन्द्र दस्यु पर धावा बोलते हैं⁴, अथवा दस्युओं और शिष्युओं (सायण—वधकारिणः) को मारने के उपरांत वे श्वेतवर्ण सखाओं के साथ क्षेत्र को, वृत्र द्वारा तिरोहित सूर्य को, और जलों को प्राप्त करते हैं⁵, अथवा जहां देवता लोग पृतनाषाट् अग्नि के द्वारा दस्युओं को पराभूत करते हैं⁶। संभवतः 'जलों के स्वामी' दास से भी दैत्य ही अभिप्रेत रहा हो⁷। दासों के 7 दुर्ग, जिन्हें वृत्र-पुर की भांति 'शारद' बताया गया है⁸, निःसंदेह अन्तरिक्ष से संबन्ध रखते हैं।

दास और दस्यु इन दोनों शब्दों का मौलिक अर्थ है—'दासक (घातक) शत्रु', और गौण अर्थ है—'दानव'। अनेक बार ये दोनों शब्द दानव व्यक्तियों के नाम के साथ जाति-बोधक बनकर भी आते हैं। दानवों के ऐसे नाम हैं—नमुचि⁹, शंवर, शुष्ण, पिप्रु, चुमुरि और धुनि, वचिन्, नववास्त्व, त्वाष्ट्र और अहि।

1. 'अवाद्दहो दिव आ दस्युमुच्चा ॥ ऋ० 1.33.7.
2. त्वं कुत्सं शुष्णहृत्यैत्रात्रिथाऽरन्ध्रयोऽतिथिगवाय शम्बरम् ।
महान्तं चिदुर्वदं नि क्रमीः पदा सनदेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥ ऋ० 1.51.6.
समित्तान्वृत्रहास्विन्दस्वे अरौ ईव खेदया । प्रवृद्धो दस्युहाऽभवत् । ऋ० 8.77.3.
3. प्रावो देवाँ अतिरो दासमोजः प्रजायै त्वस्यै यदक्षिंश्च इन्द्र । ऋ० 10.54.1.
4. अभिर्हि माया उप दस्युमागान मिहः प्र तन्ना अवपत् तमांसि । ऋ० 10.73.5.
5. दस्युच्छिम्यंश्च पुरुहूत एवैहत्वा पृथिव्यां सर्वा नि बर्हीत् ।
सनत् क्षेत्रं सखिभिः श्विन्येभिः सनत्सूर्यं सनदयः सुवज्रः ॥ ऋ० 1.100.18.
6. अयमग्निः पृतनाषाट् सुवीरो येन देवास्तो असहन्त दस्यून् । ऋ० 3.29.9.
7. दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन् निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । ऋ० 1.32.11.
दे० 5.30.5. पृ० 134.
त्वमपो अजयो दासपत्नीः । ऋ० 8.96.18.
वृषा न क्रुद्धः पतयद् रजः स्वा यो अर्यपत्नीरकृणोदिमा अपः । ऋ० 10.43.8.
8. दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः सस यत्पुः शर्म शारदीर्द्वं ।
ऋणोरपो अनवचाणां यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः ॥ ऋ० 1.174.2.
सस यत्पुः शर्म शारदीर्द्वं दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन् । ऋ० 6.20.10.
संवसरे प्रावृष्यागतायां तसा धर्मा अभुवते विसर्गम् । ऋ० 7.103.9.
9. वि पू मृधो जनुषा दानमिन्वन्नहन गवा मघवन संचकानः ।
अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यदवर्तयो मनवे गानुमिच्छन् ॥ ऋ० 5.30.7.

वृत्र (§ 68)—

अन्तरिक्षस्थ दानवों में सबसे बड़े-चढ़े और सब की अपेक्षा अधिक बार उल्लिखित हैं वृत्र, जो इन्द्र के सहज शत्रु हैं, और जिनके वध के लिए इन्द्र जन्म लेते और अपूर्व रूप में बढ़ते हैं¹। फलतः इन्द्र का अपना विशेषण 'वृत्रहा' है। इस संयुक्त पद का विच्छेद ऋग्वेद के दो मन्त्रों में आता है : 'वृत्रहन् वृत्र का हनन करे'² और 'वृत्रहन् ! वृत्रों का हनन कर'³। इन्द्र और वृत्र के युद्ध का उल्लेख अनेक बार 'वृत्रहत्य' और कभी-कभी 'वृत्रतूर्य' पदों द्वारा भी किया गया है।

पहले कहा जा चुका है कि वैदिक कवि वृत्र को सर्पाकार अर्थात् कुंडली भर कर पड़ा हुआ मानते हैं। फलतः वृत्र अपाद् और अहस्त है⁴; और द्यावा-

युजं हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन् ।

अश्मानं विस्त्रयं । वर्तमानं प्र चक्रियेव रोदसी मरुदयः ॥ ऋ० 5.30.8.

खियो हि दास आयुधानि चक्रे किं मां करन्नबला अस्य सेनाः ।

अन्तर्ह्यर्धदुभे अस्य धेने अथोप प्रैद् युधये दस्युमिन्द्रः ॥ ऋ० 5.30.9.

उत दासं कौलितरं बृहत्तः पर्वतादधि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम् ॥ ऋ० 1.30.14.

दे० 7.19.2. पृ० 382.

यः सुबिन्द्रमनेर्शनं पिप्रु दासमेहीशुवम् । वर्धादुग्रो रिणलपः ॥ ऋ० 8.32.2.

दे० 10.138.3. पृ० 405.

स्वप्नेनाभ्युप्या चुमुरिं धुनिं च जघन्थ दस्युं प्र दभीतिमावः ॥ ऋ० 2.15.9.

त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चाऽस्त्रापयो दभीतये सुहन्तु । ऋ० 7.19.4.

उत दासस्य वर्चिनः सहस्राणि शतावधीः । अधि पञ्च प्रधीरिव ॥ ऋ० 4.30.15.

अहंदासा वृषभो वस्तयन्तोदग्रजे वर्चिनं शम्बरं च । ऋ० 6.47.21.

अहं स यो नवत्रास्त्वं बृहदर्थं सं वृत्रेव दासं वृत्रहारुजम् । ऋ० 10.49.6.

यन्मां सावो मनुष आह निणिज् ऋधक् कृषे दासं कृत्यं हयैः । ऋ० 10.49.7.

सनेम ये त उतिभिस्तरन्तो विश्वा सृध आयेण दस्यून् ।

अस्मभ्यं तत् त्वाष्टं विश्वरूपमरन्धयः साख्यस्य त्रितार्य ॥ ऋ० 2.11.19.

सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीः ।

अमर्त्यं चिद् दासं मन्यमानमवाभिनदुक्थैवावृधानः ॥ ऋ० 2.11.2.

1. यज जायथा अपूर्य मघवन् वृत्रहत्याय । ऋ० 8.89.5.

एभिर्देवे वृण्ण्या पौस्यानि येभिराक्षद् वृत्रहत्याय वज्री ॥ ऋ० 10 55.7.

2. वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा । ऋ० 8.89.3.

3. इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । वृत्राणि वृत्रहजहि ॥ ऋ० 8.17.9.

4. अपादहस्तो अघृतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमग्निं सनौ जघान । ऋ० 1.32.7.

पृथिवी को ढक कर पड़े हुए वृत्र के सिर को इन्द्र काट डालते हैं¹ और अमित प्रसार वाले वृत्र के जबड़ों को वे अपने वज्र से दरड़ डालते हैं² । वृत्र की फुंकार के अनेक बार संकेत आते हैं³ । वृत्र के पास स्तनयित्नु है⁴, विद्युत्, तन्यु (गर्जन), कुहरा (वर्षा) और हिम (अशनि) हैं⁵ ।

वृत्र की माता का नाम दानु है और उसकी तुलना धेनु के साथ की गई है⁶ । इस दानु शब्द का उस दानु शब्द के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है जो अनेक बार नपुंसकलिंग में 'सरित्' अर्थ में, और एक बार स्त्रीलिंग में दिव्य जलों के लिए प्रयुक्त हुआ है । उसी शब्द का पुल्लिंग में, मातृ-नाम की तरह, वृत्र या अहि⁷, औराण्वाम और इन्द्र के द्वारा मथे गये वृत्र, एवं नमुचि, और कुयव आदि दानवों⁸ के लिए प्रयोग हुआ है ।

मातृक 'दानव' शब्द का इन्द्र द्वारा परास्त किये गये एक राक्षस के लिए 5 बार प्रयोग हुआ है । इन्द्र ने सुत सोम को पीकर मायावी दानव की माया को धूल में मिला दिया⁹ । उन्होंने फुंकारते हुए दानव को कुचल डाला और यह सब कुछ

अभि वृत्रं वधैमानं पियास्मपादिन्द्र तवसा जघन्य । ऋ० 3.30.8.

1. वृत्रस्य यदबद्धधानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिन्च्छिरः । ऋ० 1.52.10.
वि चिद् वृत्रस्य दोधत्तो वज्रेण शतपर्वणा । शिरों बिभेद वृणिता ॥

ऋ० 8.6.6.

अयमिन्द्रो मरुत्सखा वि वृत्रस्यभिन्च्छिरः । वज्रेण शतपर्वणा ॥ ऋ० 8.76.2.

2. वृत्रस्य यत् प्रवणे दुर्गृभिश्चनो निजघन्य हन्वोरिन्द्र तन्युन्मु ॥ ऋ० 1.52.6.
3. वृत्रस्य त्वा श्वसथादीर्षमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखायः । ऋ० 8.96.7.
जिगर्तिमिन्द्रो अपजगुराणः प्रति श्वसन्तमव दानवं हन् ॥ ऋ० 5.29.4.
दे० 1.52.10. ऊपर ।

अस्येदेव शवसा शुपन्तं वि वृश्चद् वज्रेण वृत्रमिन्द्रः । ऋ० 1.61.10.

निकाममरमणसं येन नवन्तमहिं सं पिणगृजीपिन् । ऋ० 6.17.10.

4. न वेपसा न तन्येतेन्द्र वृत्रो वि बीभयत् । ऋ० 1.80.12.
5. नास्मै विद्युन्न तन्युः सिषेधु न यां मिहमकिरद् धादुनि च । ऋ० 1.32.13.
6. दानुः शये सहवसा न धेनुः । ऋ० 1.32.9.
7. यः शम्बरं पर्वतेषु श्रियन्तं चत्वारिंश्यां शरयन्वविन्दत् ।
ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः ॥ ऋ० 2.12.11.
किमादुतासि वृत्रहन् मध्वन्मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमा तिरः ॥ ऋ० 4.30.7.
धिःवा शवः शूर येन वृत्रमवाभिन्द दानुमौर्णवाभम् । ऋ० 2.11.18.
8. आ दर्पते शवसा सप्त दानून् प्र साक्षने प्रतिमानानि भूरि । ऋ० 10.120.6.
9. नि मायिनो दानवस्य माया अपादयत् पपिवान्सुतस्य । ऋ० 2.11.10.

इन्द्र ने किया था अर्थात् जलों को निर्बाध बहाने के लिए¹ ।

वृत्र का अपना एक गुप्त (निरणय) आवास है, जहाँ से इन्द्र द्वारा उन्मुक्त की जाने पर 'आपः' वेग के साथ बह निकलती हैं² । वृत्र जल पर सोता है³ या रजस् (अन्तरिक्ष) के बुध्न में जलों को घेरे हुए पड़ा रहता है⁴ । जब इन्द्र ने जलों को प्रवाहित किया⁵ तब वृत्र (पर्वत की) चोटी पर था और इन्द्र ने उसे वहाँ से गिराकर पहाड़ के भीतर घिरी गौश्रों को स्वतन्त्र किया था⁶ । वृत्र के अपने पुर हैं, जिन्हें इन्द्र तोड़ डालते हैं । ये किले 99 हैं⁷ ।

कहना न होगा कि वृत्र शब्द आवरणार्थक √वृ घातु से निष्पन्न हुआ है । कवि अनेक बार वृत्र के बारे में कहते हैं कि वह जलों को परिवेष्टित किये पड़ा हुआ था । उसने जलों को घेर रखा था⁸ अथवा वह उन्हें 'वृत्वी'⁹ अर्थात् रोक कर पड़ा हुआ था अथवा वह नदियों का—वृत् अर्थात् आवरण था¹⁰ । ये सभी बातें साफ़ तौर से इस नाम की व्युत्पत्ति की ओर संकेत करती हैं । इस शब्द की व्युत्पत्ति दिखाने के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने वृत्र को वरण किया 'वृत्रम्

1. अद॒र्द॒रू॒स॒म॒सृ॒जो वि खानि॒ त्वम॒र्ण॒वान् बद्ध॒धानाँ अ॒र॒ग्नाः ।
म॒हान्त॑मिन्द्र॒ पर्व॑तं वि यद् वः सृ॒जो वि धारा॑ अव॒ दान॑वं हन् ॥ ऋ० 5.32.1.
2. वृ॒त्रस्य॑ नि॒ण्यं वि च॒रन्त्यापो॑ दी॒र्घं तम् आ श॑यदिन्द्र॒ शत्रुः । ऋ० 1.32.10.
3. त्वं वृ॒त्रमा॑शयानं॒ सिरा॑सु॒ महो॑ वज्रेण॒ सिञ्च॑पो वराहु॒म् । ऋ० 1.121.11.
इन्द्रो॑ म॒हां सिन्धु॑माशयानं॒ माया॑विनं॒ वृत्र॑मस्फुर॒न्निः । ऋ० 2.11.9.
4. अपो॑ वृ॒त्वी रज॑सो बु॒ध्नमाश॑यत् । ऋ० 1.52.6.
5. इन्द्रो॑ वृ॒त्रस्य॑ दो॒धतः॑ सानुं॒ वज्रेण॑ ही॒ळितः॑ ।
अ॒भिक्र॑म्याव॒ जिघ्र॑तेऽपः॒ समी॑य चो॒दयन् ॥ ऋ० 1.80.5.
6. निरिन्द्र॑ बृ॒हती॒भ्यो वृ॒त्रं धनु॑भ्यो अस्फुरः ।
निर॑बु॒द्धस्य॑ मृ॒गस्य॑ मा॒यिनः॑ निः पर्व॑तस्य॒ गा आजः॑ ॥ ऋ० 8.3.19.
ज॒घानं॑ वृ॒त्रं स्वधि॑तिर्वि॒नैव रू॒रोज॑ पुरो॒ अर॑दन्न॒ सिन्धून् । ऋ० 10.89.7.
7. तत्र॑ च्यौ॒तानि॑ वज्रहस्त॒ तानि॑ नव॒ यत्पुरो॑ नव॒र्ति च स्र॑वः ।
नि॒वेश॑ने शत॒तमा॑वि॒वेषी॑रह॒ञ्च वृ॒त्रं नमु॑चिमु॒ताहन् ॥ ऋ० 7.19.5.
नव॑ यो नव॒र्ति पुरो॑ वि॒भेदं॑ बा॒ह्वोज॑सा । अहिं॑ च वृ॒त्रहा॑वधीत् ॥ ऋ० 8.93.2.
8. अध्व॑र्यवो यो अपो॑ व॒विवा॑सं वृ॒त्रं ज॒घाना॑शन्त्येव वृ॒क्षम् ॥ ऋ० 2.14.2.
9. अपो॑ वृ॒त्वी रज॑सो बु॒ध्नमाश॑यत् ॥ ऋ० 1.52.6.
इन्द्रो॑ यद् वृ॒त्रमव॑धी॒न्नदी॑वृ॒तमु॒ज्ज॒घ्नी॑सि ज॒र्हषा॑णो अन्ध॑सा । ऋ० 1.52.2.
10. यदा॑ वृ॒त्रं नदी॑वृ॒तं शव॑सा वज्रि॒वधीः॑ । ऋ० 8.12.26.
अह॑न्नाहिं॑ परि॒ शयान॑म॒णोऽवा॑सृ॒जो अपो॑ अच्छा॒ समु॑द्रम् । ऋ० 6.30.4.
त्वमिन्द्र॑ अ॒वित॑वा अ॒पस्कः॑ परि॒ष्ठिताः॑ अहि॑ना शूर॒ पूर्वीः॑ । ऋ० 7.21.3.

अवृणोत्' अथवा वृत्र का वध करते हुए उन्होंने जलों की परिधि को अनावृत कर दिया—'अपावृणोत्'¹। एक अन्य मन्त्र में भी ऐसा ही अर्थ छिपा हुआ है, जहां यह कहा गया है कि मेघ-पर्वत वृत्र के जठर में है, और इन्द्र आवरण (वत्रि) में बंद हुई सरिताओं को नीचे की ओर प्रवाहित करते हैं²। वृत्र को जलों की 'परिधि' भी बताया गया है³।

ऊपर संकेत आ चुका है कि वृत्रहन् विशेषण से कवि 'वृत्र का हन्ता' इतना ही नहीं, अपितु 'वृत्रों का हन्ता' यह अर्थ भी लेते हैं। वृत्र का बहुवचन, जो ऋग्वेद में कई बार आया है और जिसका प्रयोग सदा नपुंसक लिंग में होता है, कभी-कभी राक्षसों की गणना के प्रसंग में भी आता है⁴। इन्द्र-वृत्र संग्राम का परिणाम है : जलों का उन्मुक्त प्रवाह⁵, अथवा नदियों का बेरोक प्रवाह⁶, जोकि आवृत है⁷। उत्पन्न होते ही ओजिष्ठ इन्द्र को वृत्र एवं अन्य दस्युओं का संहार करना है⁸ और वृत्रों के मथन के लिए ही देवता लोग इन्द्र का आविर्भाव मनाते हैं⁹। दध्यञ्च् की अस्थियों से इन्द्र ने 99 वृत्रों का वध किया¹⁰। इन्द्र बात-की-बात में वृत्र के 99 किलों को तोड़ डालते हैं¹¹।

वृत्र शब्द, जिसका अव्यतिरिक्त रूप से √हन् धातु के साथ प्रयोग हुआ है, मानव के शत्रुओं का सूचक भी रहा है; उदाहरण के लिए : आर्य और दास ये दो प्रकार के वृत्र हैं¹²। इसके अतिरिक्त और भी अनेक मन्त्र हैं जिनमें वृत्र शब्द मानव शत्रुओं के लिए उसी प्रकार प्रयुक्त हुआ है जैसेकि दिव्य शत्रुओं के लिए। फलतः

1. अपां बिलमपिहितं यदसीद् वृत्रं जघन्याँ अप तद् ववार । ऋ० 1.32.11.
त्वमपामपिधानावृणोरपाधारयः पर्वते दानुसद् वसु । ऋ० 1.51.4.
2. दे० 1.57.6. पृ० 141.
3. इन्द्रो अस्माँ अरद्द वज्रबाहुरपाहन वृत्रं परिधिं नदीनाम् । ऋ० 3.33.6.
4. दे० 7.19.4. पृ० 411. दे० 10.49.6. पृ० 411.
5. आपश्चिदस्मै पिबन्त पृथ्वीवृत्रेषु शूरा मंसन्त उग्राः । ऋ० 7.34.3.
6. त्वं सिन्धूर्सृजस्तस्तभानान् त्वमपो अजयो दासपत्नीः । ऋ० 8.96.18.
7. त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सिन्धून् । ऋ० 4.42.7.
8. एवा हि जानो असमाव्योजाः पुरु च वृत्रा हनन्ति नि दस्यून् । ऋ० 6.29.6.
9. यं सुक्रतुं धियणै विभ्वतष्टं घने वृत्राणां जनयन्त देवाः । ऋ० 3.49.1.
10. दे० 1.84.13. पृ० 367.
11. दे० 7.19.5. पृ० 413.
12. यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वज्रिन सुतुका नाहुषाणि । ऋ० 6.22.10.
त्वं तौ इन्द्रोभ्याँ अमित्रान दासा वृत्राण्यार्या च शूर ।
वधावनेन सुधितेभिरकैरा पृत्सु दीपि नृणां नृतम ॥ ऋ० 6.33.3.

वृत्र शब्द का सीधा अर्थ 'शत्रु' नहीं है। शत्रु के अर्थ में 'अमित्र' और 'शत्रु' इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है¹। वृत्र शब्द में 'दानवता' की भावना सदा निहित रहती है। वृत्र के अर्थ का यह विकास दास या दस्यु के अर्थ-विकास से भिन्न है, जिस शब्द का प्राथमिक अर्थ है 'शत्रु' और उत्तरकालीन अर्थ है 'दानव'। वृत्र शब्द का बहुवचन, जो सदा नपुंसक लिंग में आता है, व्यक्तिवाचक नाम के साधारणीकरण से हाथ नहीं लगता; प्रत्युत यह पहले अपने प्राचीनतर अर्थ 'बाधा' में आया था और उसके बाद 'बाधक' इस अर्थ में। अवेस्ता में वेरेथ्र का अर्थ है 'विजय', जो वस्तुतः 'बाधा' का ही विकसित हुआ अर्थान्तर है।

ब्राह्मणों में वृत्र से 'चन्द्रमा' को लिया गया है जिसे सूर्य का आत्मभूत इन्द्र निगल लेता है।

वल—

'वल' शब्द ऋग्वेद में लगभग 24 बार आता है, और इसका संबन्ध इन्द्र या उसके सहायकों—विशेषतया अंगिरसों—द्वारा गौओं के उन्मोचन के साथ बना रहता है। वल गौओं को हेरनेवाला है, जिसे इन्द्र पणियों से गौएं छीनते समय विदीर्ण कर डालते हैं²। जब बृहस्पति पणियों से गौएं छीन लेते हैं तब वल का दिल बुच जाता है³। वल के अपने दुर्ग हैं जिन्हें अंगिराओं की सहायता से इन्द्र खोल देता है⁴। वह वल की किसी से भी न दूटी, चोटी को तोड़ गिराता है⁵। तैत्तिरीय संहिता⁶ में इन्द्र वल के विल को अनावृत करते और उसमें परिवेष्टित श्रेष्ठ पशुओं को बाहर निकाल देते हैं। किंतु बहुत से मन्त्रों में वल शब्द अब भी अमानवीकृत अवस्था का परिचायक है। ऐसे स्थलों पर इसका मौलिक अर्थ 'आवरण' अथवा 'गुहा' यह (√वृ आवरणे) प्रतीत होता है। इस प्रकार वल

1. जयन्तैर्भूमिर्नानृत्सु साहन् । ऋ० 6.73.2.
2. इन्द्रो वलं रक्षितारं दुधानां करेणैव वि चकृतां रवेण । ऋ० 10.67.6.
दे० 6.39.2. नीचे।
3. हिमेव पूर्णा मुषिता वना नि बृहस्पतिना कृपयद्बलो गाः । ऋ० 10.68.10.
दे० 10.67.6. ऊपर।
इन्द्रो यद् वृत्री ध्रुवमाणो अन्धसा भिनद्बलस्य परिधीर्विव त्रितः । ऋ० 1.52.5.
4. तन्नः प्रत्नं सख्यमस्तु युष्मे इत्या वदद्भिर्वलमङ्गिरोभिः ।
हन्नच्युतच्युद्दस्मेषयन्तमृणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः ॥ ऋ० 6.18.5.
5. रुजदस्त्रेण वि वलस्य सानुम् । ऋ० 6.39.2.
6. इन्द्रो वलस्य विलमपौर्णोत् स य उत्तमः पशुरासीत् पृष्ठं प्रतिसंगृह्योदक्खिदत्
तं सहस्रं पशवोऽनूदायन् । तै० सं० 2.1.5.1.

शब्द दो बार¹ फलिग का समानाधिकरण बनकर आया है। फलिग का अर्थ है—परिग, अर्थात् घेरा, जिसमें जल घिरे हुए हैं²। दूसरे शब्दों में हम इसे 'अन्तरिक्षस्थ जलों का आश्रय' कह सकते हैं। निघण्टु इसे मेघ के पर्यायों में रखता है। इन्द्र गौश्रों को निकालते और वल को अपावृत करते हैं³। वे वल के उस विल⁴ को अपावृत करते हैं जिसमें गौएं सहमी खड़ी थीं⁵। पंचविंश ब्राह्मण⁶ के अनुसार असुरों का वल (गुहा) एक पाषाण-खंड से पिहित है। बहुत से मन्त्रों में इस शब्द का मौलिक अर्थ भी लिया जा सकता है⁷। इसके मानवीकरण का मूल संभवतः इन्द्र के 'वलंरुज्' इस विशेषण में निहित है, जोकि 'वृत्रखाद' इस शब्द के ठीक बाद आता है⁸। इसका मानवीकरण की ओर रुझान उस मन्त्र में लक्षित होता है⁹ जहां वल को गो-व्रज बताया गया है, जो इन्द्र का वज्र पड़ने से पहले ही खुल जाता है। वल का मानवीकरण सुव्यक्त नहीं बन पाया है, इस बात की सूचना इस तथ्य से मिलती है कि जब इन्द्र अथवा और कोई देवता वल पर आक्रमण करते हैं तब उसके वर्णन के लिए √भिद्, √ह या √रुज् धातुओं का प्रयोग किया जाता है न कि √हन् का, जैसाकि वृत्र के विषय में बहुधा आता है। √भिद् क्रिया का वल के साथ संबन्ध वलभिद् इस पद में अवशिष्ट है, जोकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य में इन्द्र का विशेषण बन गया है। यहां वल को वृत्र का भाई समझा गया है और दोनों का इन्द्र के वल-वृत्र-हन् इस विशेषण में मिलन हो गया है।

1. स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाङ्गिं स्वयौ नवगवैः ।
सुरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र वलं रवेण दशगवैः ॥ ऋ० 1.62.4.
स सुष्टुभा स ऋकता गणेन वलं हरोज फलिगं रवेण । ऋ० 4.50.5.
2. य उद्रः फलिगं भिनन्त्यक् सिन्धूरवासृजत् ।
यो गोषु पक्कं धारयत् ॥ ऋ० 8.32.25.
3. अर्ध्वयवो यो हर्भिकं जघान यो गा उदाजदप हि वलं वः । ऋ० 2.14.3.
4. दे० 1.32.11. पृ० 414.
5. त्वं वलस्य गोमतोऽपावरदिवो बिलम् । ऋ० 1.11.5.
6. असुराणां वै वलस्तमसा प्रावृतोऽश्मापिधानश्चासीत् । पञ्च० ब्रा० 21.7.1.
7. दे० 1.52.5. पृ० 415.
यो गा उदाजदपधा वलस्य । ऋ० 2.12.3.
बिभेद वलं नुनुदे वि वाचोऽथाभवदमिताभि क्रतूनाम् । ऋ० 3.34.10.
8. वृत्रखादो वलंरुजः पुरां दर्मो अपामजः । ऋ० 3.45.2.
दे० 2.12.3. ऊपर
9. अलातृणो वल इन्द्र व्रजो गोः पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार । ऋ० 3.30.10.

इन्द्र के अन्य दानव शत्रु—

अर्बुद ऋग्वेद में इन्द्र का प्रतिद्वन्द्वी बनकर 5 बार आया है। वह एक मायी मृगय (पशु) है, जिसकी गौओं को इन्द्र बाहर निकालते हैं¹। इन्द्र उसे धराशायी कर देते हैं²। वह उसे मूँधे-मुँह गिराकर पीस देते और अपने पैरों से उसका भेजा निकाल डालते हैं³। वे अर्बुद के विष्टप को बंध देते और उसके मूर्धा को काट डालते हैं⁴। दो या तीन बार उसका उल्लेख वल के साथ भी आया है और स्वभाव में वह वल का सजातीय प्रतीत होता है।

त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप एक त्रिशीर्ष दानव है। इसे त्रित और इन्द्र मार देते और उसकी गौओं को खोल लाते हैं⁵। दो या तीन मन्त्रों में उसका उल्लेख उसके पैतृक नाम त्वाष्ट्र के द्वारा भी हुआ है और कहा गया है कि वह गौओं और घोड़ों से परिवृत्त है⁶। इन्द्र उसे त्रित के हाथों सौंप देता है⁷। तैत्तिरीय संहिता में विश्वरूप को असुरों के साथ संबद्ध होने पर भी देवों का पुरोहित बताया गया है। महाभारत में त्वष्टा और वृत्र का त्रिशीर्ष पुत्र एक ही है।

स्वर्भानु एक असुर है। ऋग्वेद के एक सूक्त⁸ में इसका चार बार उल्लेख

1. दे० 8.3.19. पृ० 413.
2. अस्य सुवानस्य मन्दिनस्त्रितस्य न्यबुधेदं वावृधानो अस्तः । ऋ० 2.11.20.
अध्वर्यवो य उरणं जघान नवं चत्वांसं नवतिं च बाहून् ।
यो अर्बुदमव नीचा बबाधे तमिन्द्रं सोमस्य भूथे हिनोत ॥ ऋ० 2.14.4.
न्यबुधेदस्य विष्टपं वप्मणिं बृहतास्तिर । कृषे तदिन्द्रं पौंस्यम् । ऋ० 8.32.3.
3. दे० 1.51.6. पृ० 410.
4. इन्द्रो मद्वा महतो अर्णवस्य वि मूर्धानमभिनर्बुदस्य । ऋ० 10.67.12.
5. दे० 10.8.8. पृ० 161.
भूरीदिन्द्र उदिनक्षन्तमोजोऽवाभिनत् सत्पतिर्मन्यमानम् ।
त्वाष्टस्य चिद् विश्वरूपस्य गोनामाचक्राणस्त्रीणि शीर्षा परां वर्क ॥ ऋ० 10.8.9.
6. गोअर्णसि त्वाष्ट्रे अश्वनिर्णिजि प्रेमध्वरेष्वध्वरौ अशिश्रयुः । ऋ० 10.76.3.
7. दे० 2.11.19. पृ० 411.
विश्वरूपो वै त्वाष्ट्रः पुरोहितो देवानामासीत् स्वस्त्रीयोऽसुराणाम् । तै०सं० 2.5.1.1.
8. यत्त्वा सूर्यं स्वर्भानुस्तमसात्रिध्यदासुरः ।
अक्षेत्रविद् यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥ ऋ० 5.40.5.
स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अत्रो दिवो वर्तमाना अवाहन् ।
गूळहं सूर्यं तमसापवतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ ऋ० 5.40.6.
अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरप माया अधुक्षत् । ऋ० 5.40.8.

आया है। कहा गया है कि स्वर्भानु अंधेरा करके सूर्य को ग्रस लेता है। इन्द्र ने उसकी माया से लोहा लिया और अत्रि ने सूर्य-रूपी नेत्र को फिर से आकाश में बिठाया। स्वर्भानु असुर का ब्राह्मणों में भी अनेक बार उल्लेख मिलता है। वेदोत्तरकालीन गाथा में उसका स्थान राहु ने ले लिया है। इस शब्द का अर्थ 'सूर्य-प्रकाश को रोकनेवाला' मालूम पड़ता है।

उरण नामक असुर के 99 हाथ थे। इसकी भी इन्द्र ने ही हत्या की थी। इसका उल्लेख केवल एक बार आया है¹।

दास व्यक्ति (§ 69.)—शुष्ण।

शुष्ण का ऋग्वेद में लगभग 40 बार उल्लेख मिलता है। यह कुत्स का प्रमुख शत्रु है। कुत्स के लिए अथवा कुत्स को साथ लेकर इन्द्र उसका वध करते हैं²। उसके सींग हैं³; और उसके अंडों (अंडकोशों) को इन्द्र मसल देता है⁴। इससे प्रतीत होता है कि शुष्ण सर्पजाति का था। उसकी फुंकार का भी निर्देश आता है⁵ (सायण का अर्थ और है)। 6 बार उसे अशुष भी कहा गया है। अशुष शब्द का अन्यत्र प्रयोग केवल एक बार अग्नि के लिए आया है और इसका अर्थ है 'निगलने वाला'। शुष्ण के किले मजबूत हैं⁶। वे चरिष्णु अथवा सफरी हैं⁷। शुष्ण के किलों

यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः।

अत्रयस्तमन्वविन्द्रं नह्यन्ये अशकुवन् ॥ ऋ० 5.40.9.

1. दे० 2.14.4. पृ० 417.

2. दे० 4.16.12. पृ० 381.

कुत्सेन देवैरवनेर्हं शुष्णम् । ऋ० 5.29.9.

3. न्याविध्यदिलीविशस्य हल्हा वि शृङ्गिमभिनच्छुष्णमिन्द्रः । ऋ० 1.33.12.

4. तं शिशीता सुवृक्तिभिस्त्वेपं सत्वात्ममृगमयम् ।

उतो नु चिद् य ओजसा शुष्णस्याण्डानि भेदति जेषस्वर्धतीरपः ॥

ऋ० 8.40.10.

उतो नु चिद् य ओहत आण्डा शुष्णस्य भेदति । ऋ० 8.40.11.

मक्षू ता तं इन्द्र दानामस आक्षणे शूर वज्रिवः ।

यद्ध शुष्णस्य दुम्भयो जातं विश्वं स्यावभिः ॥ ऋ० 10.22.11.

5. नि यद् वृणक्षि श्वसनस्य मूर्धनि शुष्णस्य चिद् व्रन्दिनो रोस्वद्वना ॥

ऋ० 1.54.5.

6. उग्रो ययि निरपः स्रोतसासृज्द वि शुष्णस्य दंडिता ऐरयन पुरः । ऋ० 1.51.11.

7. उत शुष्णस्य घृष्ण्या प्रमृक्षो अभिवेदनम् । पुरो यदस्य संपिणक् । ऋ० 4.30.13.

त्वं पुरं चरिष्वं वधैः शुष्णस्य संपिणक् । ऋ० 8.1.28.

को तोड़कर इन्द्र जलों को प्रवाहित करते¹ और जलों के स्रोत 'क्रिवि' को पा लेते हैं²। वे शुष्ण के अंडों को फोड़कर चमचमाते जलों को प्राप्त करते हैं³। 'शुष्ण' इस नाम के साथ 4 बार 'कुर्यव' यह विशेषण आता है, जिसका अर्थ है 'दुष्ट अन्न वाला'। दो मन्त्रों में, जहाँ कि यह नाम दानव का अभिधान बनकर आया है, यह शुष्ण का बोधक हो सकता है⁴। इन्द्र-शुष्ण-युद्ध का परिणाम हमेशा जल-प्रवाह ही नहीं, अपितु गौश्रों की उन्मुक्ति और सूर्य की प्राप्ति भी है⁵। इन्द्र के साथ युद्ध करते समय शुष्ण अन्धकार में छिप जाता है। वह 'मिहो नपात्' है और दानव का भाम अर्थात् क्रोध है⁶। काठक संहिता के अनुसार शुष्ण-दानव के पास अमृत भी है। उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि शुष्ण आरम्भ में अनावृष्टि का दानव था, न कि कोई ऐतिहासिक मानवीय शत्रु। इस मत की इस शब्द के व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ से भी पुष्टि होती है, और यह अर्थ है : 'फूटकार करने वाला' (√श्वस्) अथवा 'शुष्क या भस्म करने वाला' (√शुप्)। 'दानवस्य भामम्' का सायण ने कुछ ऐसा ही अर्थ किया है।

शम्बर—

दस्यु शम्बर का नाम ऋग्वेद में लगभग 20 बार आया है। उसका उल्लेख मुख्यतः शुष्ण, पिप्रु और वृजिन् इन दस्युओं के साथ हुआ है⁷। अहि और शम्बर के साथ युद्ध करते समय इन्द्र का मरुतों ने हाँसला बढ़ाया था⁸। जब इन्द्र ने

1. दे० 1.51.11. पृ० 418.
2. प्र यो नन्तश्चे अमोर्जसा क्रिवि वधैः शुष्णं निघोषयन् । वा० खि० 3.8.
3. दे० 8.40.10. पृ० 418.
4. शुष्णं पिप्रुं कुर्यवे वृत्रमिन्द्र यदावधीर्वि पुरः शम्बरस्य ॥ ऋ० 1.103.8.
क्षीरेण स्नातः कुर्यवस्य योषे हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः । ऋ० 1.104.3.
5. त्वं शुष्णस्यावातिरो वधन्नैस्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्द्रः । ऋ० 8.96.17.
6. त्वं चिदेवां स्वधया मर्दन्ते मिहो नपात् सुवृधै तमोगाम ।
वृषप्रभर्मा दानवस्य भामं वज्रेण वज्री नि जघान् शुष्णम् ॥ ऋ० 5.32.4.
7. यो व्यसं जाह्नवाणेन मन्युना यः शम्बरं यो अहन् पिप्रुमव्रतम् ।
इन्द्रो यः शुष्णमशुष्पं न्यावृणङ् मरुत्वन्तं सत्याय हवामहे ॥ ऋ० 1.101.2.
दे० 1.103.8. ऊपर । दे० 2.19.6. पृ० 381.
8. स यो न मुहे न मिथू जनो भूत्समन्तुनामा चुमुर्नि धुनि च ।
वृणक् पिप्रुं शम्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां व्यौत्ताय शयथाय न चित् ॥ ऋ० 6.18.8.
8. ये त्वाहिहृत्यै मधवन्नवर्धन् ये शम्बरे हरियो ये गविष्टौ ।
ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोमं सर्गणो मरुद्भिः ॥ ऋ० 3.47.4.

शम्बर के टुकड़े-टुकड़े किये तब विपुल 'पर्वत' का सानु हिल उठा¹ । इन्द्र ने शम्बर को चालीसवीं सरदी में पर्वतों पर रहते हुए पाया² और अतिथिग्व के लिए उसे पहाड़ पर से धकेल मारा³ । उन्होंने कुलितर के पुत्र दास शम्बर को ऊँचे पर्वत पर से धकेल मारा⁴ । उन्होंने विशाल 'पर्वत' पर से शम्बर को मार गिराया⁵ । शम्बर के दुर्गों की संख्या है : 90⁶, 99⁷ और 100⁸ । शम्बर शब्द एक बार नपुं० बहुवचन में आता है जहाँ इसका अर्थ, है 'शम्बर के पुर' । बृहस्पति ने शम्बरों को तितर-बितर करके वसु-संपन्न पर्वत पर डेरा डाला⁹ । इन्द्र शम्बर को अतिथिग्व के संमुख नत-मस्तक करते हैं¹⁰, किंतु कभी-कभी वे दिवोदास¹¹ या अतिथिग्व और दिवोदास दोनों के निमित्त शम्बर का पराभव करते हैं¹² । ये दोनों नाम साधारणतः एक ही व्यक्ति के माने गये हैं, किंतु बेर्गन को इस ऐक्य में संदेह है।

पिप्पु—

दास पिप्पु का ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है । यह इन्द्र द्वारा संरक्षित वैदयिन ऋजिश्वा का सहज शत्रु है¹³, जोकि इन्द्र के लिए सोम प्रदान करता है

1. अं दिवो बृहतः सानुं कोपयोऽवत्मना छपता शम्बरं भिनत् । ऋ० 1.54.4.
2. दे० 2.12.11. पृ० 412.
3. अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत् । ऋ० 1.130.7.
अव गिरेर्दासं शम्बरं हन् । ऋ० 6.26.5.
4. दे० 4.30.14. पृ० 411.
5. देवकं चिन्मान्यमानं जघन्थाव त्मना बृहतः शम्बरं भेत् । ऋ० 7.18.20.
6. भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो ।
अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत् ॥ ऋ० 1.130.7.
7. दे० 2.19.6. पृ० 381.
8. अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो बिभेदाश्मनेव पूर्वीः ।
यो वृचिनः शतमिन्द्रः सहस्रमुपावपद् भरता सोममस्मै ॥ ऋ० 2.14.6.
9. यो नन्वान्यनमन्योऽज्ञसोतार्दर्मन्युना शम्बराणि वि ।
प्राच्यावयुदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद् वसुमन्तं वि पर्वतम् ॥ ऋ० 2.24.2.
10. दे० 1.51.6. पृ० 410.
11. दे० 2.19.6. पृ० 381.
12. दे० 1.130.7. ऊपर ।
अहं पुरो मन्दसानो व्यैरं नव साकं नवतीः शम्बरस्य ।
शततमं वेश्यै सर्वतोता दिवोदासमतिथिग्वं यदावम् ॥ ऋ० 4.26.3.
13. दे० वा० खि० 1.10. पृ० 380.

और उसके बदले उनसे युद्ध में सहायता प्राप्त करता है¹ । इन्द्र ऋजिश्वा² के साथ अथवा वैदथिन ऋजिश्वा के लिए³ पिप्रु को जीतते हैं । यह दास अहि की मायाओं का खिलाड़ी है ; इसके पास किले हैं, जिन्हें इन्द्र तोड़ देता है और इस प्रकार ऋजिश्वा की सहायता करता है⁴ । इन्द्र ने दास पिप्रु को एवं सुबिन्द, अनर्शनि और अहीशु को मारकर जलों को मुक्ति दिलाई⁵ । जब सूर्य ने मध्याकाश में अपने रथ को छोड़ दिया और जब आर्य को दास का प्रतिद्वन्द्वी मिल गया तब इन्द्र ने ऋजिश्वा के साथ मायावी असुर पिप्रु के मजबूत किलों को तोड़ डाला⁶ । उन्होंने मृगय (वन्य-पशु) पिप्रु को ऋजिश्वा के संमुख नतमस्तक कर दिया; 500 और 1000 = (50000) कृष्णवर्णों को पराभूत किया और उसके किलों को चकनाचूर कर डाला⁷ । ऋजिश्वा के सहयोग से उन्होंने काले अण्डकोश वालों को मार गिराया⁸ । क्योंकि पिप्रु को असुर और दास इन दोनों शब्दों से बोधित किया गया है, अतः इस बात में संदेह है कि पिप्रु कोई ऐतिहासिक मानव-शत्रु है अथवा कोई प्राकृतिक असुर । पिप्रु शब्द संस्कृत का प्रतीत होता है और इसकी निष्पत्ति √पृ धातु के अभ्यस्तरूप से हुई प्रतीत होती है, जैसे कि सिष्णु की √सन् से । पिप्रु शब्द का अर्थ संभवतः 'भरने वाला' अथवा 'खादड़ पशु' है ।

नमुचि—

नमुचि का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार और वाजसनेयि संहिता, तैत्तिरीय

1. स्तोमासस्त्वा गौरि वीतेरवर्ध्नन्नरन्धयो वैदथिनाय पिप्रुम् ।
आ त्वामृजिश्वा सुख्याय चक्रे पचन्क्तीरपिबिः सोममस्य ॥ ऋ० 5.29.11.
अस्य स्तोमैभिरौशिज ऋजिश्वा व्रजं दूरयद् वृषभेण पिप्रोः । ऋ० 10.99.11.
2. प्र मुन्दिने पितुमर्दचेता वचो यः कृष्णगर्भा निरहंबुजिश्वना । ऋ० 1.101.1.
दे० 1.101.2. पृ० 419. दे० 10.138.3. पृ० 405.
3. त्वं पिप्रुं मृगयं शूशुवांसमृजिश्वने वैदथिनाय रन्धीः ।
पञ्चाशत्कृष्णा नि वपः सहस्राऽत्कं न पुरो जरिमा वि दर्दः ॥ ऋ० 4.16.13.
वि पिप्रोरहिमायस्य दृळहा पुरो वज्रिच्छवसा न दर्दः ।
सुदामन् तद् रेक्णो अप्रमृष्यमृजिश्वने दात्रं दाशुषे दाः ॥ ऋ० 6.20.7.
4. त्वं पिप्रोर्नृमणः प्राहजः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्युहव्यैवाविथ । ऋ० 1.51.5.
दे० 6.20.7. ऊपर ।
5. दे० 8.32.2. पृ० 411.
6. दे० 10.138.3. पृ० 405.
7. दे० 4.16.13. ऊपर ।
8. दे० 1.101.1 ऊपर ।

ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में कई बार हुआ है। ऋग्वेद में उसे एक बार 'आसुर' नमुचि कहा गया है¹। परवर्ती वैदिक ग्रन्थों में उसे असुर कहा गया है। ऋग्वेद के तीन-चार मन्त्रों में वह दास कहाया है² और एक बार मायी भी³ (माया वाला)। नमुचि का पराभव करते समय इन्द्र एक बार अपने सखा नमी के साथ और दूसरी बार नमी साप्य के साथ संयुक्त हुए हैं⁴। अश्विन, शुष्ण, अशुप, व्यंस और पिप्रु की भांति नमुचि को भी इन्द्र धराशायी करते हैं⁵। वृत्र और नमुचि को मारते समय इन्द्र ने 99 किलों को ढाया था⁶। इस युद्ध में इन्द्र नमुचि दास के सिर को मथते हैं⁷ जबकि वृत्र को मारते समय वे उसका भेदन करते हैं। एक जगह इन्द्र नमुचि के सिर को मरोड़ते बताये गये हैं⁸ अथवा जल-फेन द्वारा वे इसे तोड़ मरोड़ डालते हैं⁹। ब्राह्मणों में उल्लेख आता है कि इन्द्र ने नमुचि के सिर को जल-फेन द्वारा नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के एक मन्त्र¹⁰ में आता है कि अश्विनो ने आसुर नमुचि के वध के लिए सुरा-पान करके इन्द्र की सहायता की और तब इन्द्र ने भी सुराम (सुरा या हवि) का पान किया और तब सरस्वती ने उसका उपचार किया। पाणिनि के अनुसार नमुचि का व्युत्पत्त्यर्थ है 'न छोड़ने वाला'। फलतः नमुचि शब्द का अर्थ होगा—'जलों को रोकनेवाला राक्षस'।

1. युवं सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा ।

विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥ ऋ० 10.131.4.

नमुचिनैवासुरेण सह चचार ॥ शत० ब्रा० 12.7.1.10.

2. दे० 5.30.7. पृ० 410. तथा 8 पृ० 411.

3. नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निवर्ह्यो नमुचि नाम मायिनम् । ऋ० 1.53.7.

4. दे० 1.53.7. ऊपर ।

दे० 6.20.6. पृ० 273.

5. अश्वर्यवो यः स्वदने जघान यः शुष्मशुषं यो व्यंसम् ।

यः पिप्रु नमुचि यो रुधिरा तस्मा इन्द्राय न्वसो जुहोत ॥ ऋ० 2.14.5.

6. दे० 7.19.5. पृ० 413.

दे० 1.53.7. ऊपर ।

दे० 7.19.5. पृ० 413.

7. दे० 5.30.8. पृ० 411.

दे० 6.20.6. पृ० 273.

8. दे० 5.30.7. पृ० 410.

9. अग्रां फेनै नमुचेः शिर इन्द्रोद्वर्तयः । विश्वा यदजयः स्पृधः ॥

ऋ० 8.14.13.

10. दे० 10.131.4. ऊपर ।

दे० 10.131.5. पृ० 221.

11. नआणनयान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनग्वनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ।

अष्टा० 6.3.75.

धुनि और चुमुरि—

चुमुरि दास का उल्लेख 6 बार हुआ है ; और एक स्थल को छोड़कर और सब जगह वह धुनि के साथ आया है । एक बार इन दोनों दासों के नामों का द्वन्द्व-समास बनता है, जिससे इनके संबन्ध की निकटता खिल उठती है । इन्द्र ने चुमुरि और धुनि को नींद में डालकर मार दिया¹ । मस्त हुए इन्द्र ने दभीति के हितार्थ अकेले चुमुरि को सुला दिया² । शम्बर, पिप्रु, शुष्ण के साथ ही साथ इन्द्र चुमुरि और धुनि को नष्ट कर देता, और उनके दुर्गों को ढा देता है³ । दभीति के निमित्त इन्द्र ने धुनि और चुमुरि को घूल में मिला दिया⁴, क्योंकि दभीति ने इन्द्र के लिए सोम का सवन किया था और देवताओं ने उसके संमुख अपनी श्रद्धा अर्पित की थी⁵ । इन दोनों असुरों का नाम न लेकर भी कहा गया है कि इन्द्र ने दभीति के लिए 30,000 दासों को धराशायी कर दिया⁶ और उसके हितार्थ रस्सी के बिना भी दस्युओं को फांसी देकर मार दिया⁷ ।

धुनि का अर्थ है—‘ध्वनि करने वाला’ (√ध्वन्), और ऋग्वेद में इस शब्द का अनेक बार इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है । किन्तु चुमुरि शब्द आदिवासियों से उधार लिया प्रतीत होता है ।

वर्चिन् एवं अन्य असुर—

वर्चिन् का उल्लेख 4 बार हुआ है और वह भी सदा शम्बर के साथ । वह असुर है⁸, साथ ही वह और शम्बर दोनों दास भी हैं⁹ । इन्द्र ने शम्बर के 100 किलों को तोड़ डाला और दास वर्चिन् के 100,000 योद्धाओं को मार गिराया¹⁰ ।

1. तव ह त्वादिन्द्र विश्वमाजौ सस्तो धुनी चुमुरी या ह सिध्वप् ।
दीदयदित् तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन् दभीतिरिध्वभृतिः पक्थ्यं कैः ॥ ऋ० 6.20.13.
दे० 2.15.9. पृ० 411. दे० 7.19.4. पृ० 411.
2. एवं श्रद्धाभिर्मन्दसानः सोमैर्दभीतये चुमुरिमिन्द्र सिध्वप् ॥ ऋ० 6.26.6
3. दे० 6.18.8. पृ० 419.
4. इन्द्रो धुनिं च चुमुरिं च दग्भयञ्चद्रुहामनस्या शृणुते दभीतये । ऋ० 10.113.9.
दे० 6.20.13. ऊपर ।
5. दे० 6.26.6. ऊपर ।
6. दे० 4.30.21. पृ० 409.
7. दे० 2.13.9. पृ० 409.
8. दे० 7.99.5. पृ० 405.
9. दे० 6.47.21. पृ० 411.
10. दे० 2.14.6. पृ० 420. दे० 4.30.15. पृ० 411.

वर्चस् का अर्थ है—‘द्युतिमान्’ और इसकी निष्पत्ति $\sqrt{\text{वर्च्}}$ से हुई है, जिससे कि वर्चस् (तेजस्) शब्द बनता है।

वल, शुष्ण, नमुचि आदि दासों के अलावा और भी कुछ दास हैं, जिनका इन्द्र दमन करते हैं। ये हैं—हभीक, रुधिका¹, अनर्शनि, सृबिन्द² और इलीबिश³। ये सब मानवीय शत्रुओं के ऐतिहासिक स्मृति-अवशेष हो सकते हैं। अन्त के दोनों नाम अनार्य प्रतीत होते हैं।

रक्षस् (§ 70)—

मनुष्यों के सहज-शत्रु दानवों और यातुधानों के लिए ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रचलित जाति-वाचक नाम है राक्षस। इसका उल्लेख (50 बार से अधिक) एकवचन और बहुवचन में हुआ है। राक्षसों का नाम सदा देवताओं के साथ आता है, जहाँकि या तो देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि वे राक्षसों को नष्ट कर दें अथवा राक्षसों का नाश कर चुकने पर देवताओं की प्रशंसा की जाती है। ऋग्वेद के दो सूक्तों⁴ में अपेक्षाकृत कम प्रचलित यातु या यातुधान शब्द भी राक्षस शब्द के स्थान पर आता है और एक ही मन्त्र में यह भी राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यातुधान शब्द दुरात्मा का बोधक है। रक्षस् शब्द जाति का बोधक है और यातु शब्द जाति के अवान्तर भेद का।

राक्षस लोग कुत्ते, श्येन, उलूक, शुशुलूक, श्वयातु, कोकयातु, सुपर्णयातु एवं गृध्रयातु आदि अनेक आकार-प्रकार के हैं⁵। पक्षी के रूप में वे रात को इधर-उधर उड़ते हैं। भाई, पति या जार का रूप धारण करके वे स्त्रियों के साथ सांठगांठ

1. दे० 2.14.3. पृ० 416.

दे० 2.14.5. पृ० 422.

2. दे० 8.32.2. पृ० 411.

3. दे० 1.33.12. पृ० 418.

4. इन्द्रासोमा तपेतं रक्षं उज्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः।

परां शृणीतमचित्तो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिशीतमन्त्रिणः ॥ ऋ० 7.104.1.

रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्षि मित्रं प्रथिष्टमुपं यामि शर्म।

शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ॥ ऋ० 10.87.1.

5. एत उ त्वे पतयन्ति श्रयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्।

शिशिति शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातुमद्वयः ॥ ऋ० 7.104.20.

अभीदु शक्रः परशुयथा वनं पात्रैव भिन्दन्सत एति रक्षसः।

ऋ० 7.104.21.

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्रयातुमुत कोकयातुम्।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र सृणु रक्ष इन्द्र ॥ ऋ० 7.104.22.

करते हैं और उनके नन्हों को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं¹ । कुत्ते या कपि के रूप में भी वे स्त्रियों की ताक में रहते हैं² । गर्भ-धारण एवं जन्म के समय उनसे हानि की संभावना रहती है³ । अथर्ववेद में राक्षसों के स्वरूप का विशद वर्णन मिलता है । वे प्रायः मानव आकार के हैं । उनके सिर, नेत्र, हृदय आदि अवयवों का उल्लेख आता है; किंतु अनेक स्थलों पर उनमें दानवीय विकृतियां भी आती दिखाई गई हैं । उनके तीन सिर, दो मुख, ऋक्ष-सी गर्दन, चार नेत्र, बिना अंगुलियों के पांच पैर, पीछे की ओर मुड़े हुए पंखे और हाथों पर सींग होते हैं । नीले या हरे राक्षसों का भी उल्लेख आता है⁴ । राक्षसों में पुरुष और स्त्री का भी भेद किया गया है । उनके कुल एवं राजा तक हैं और वे सब मरण-धर्मा हैं ।

यातुधान मनुष्यों और अश्वों के मांस को खाते और गौओं का दूध पी जाते हैं⁵ । अपनी मांस-शोणित की ललक को मिटाने के लिए राक्षस मनुष्यों में प्रविष्ट होकर, उन पर आक्रमण करते हैं । अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह राक्षसों को उपासकों के भीतर न प्रविष्ट होने दे⁶ ; और अथर्ववेद में एक रोग के रक्षस् का वर्णन आता है जो पक्षी की तरह इधर-उधर मंडराता है और मनुष्यों के भीतर प्रविष्ट हो जाता है⁷ । ये राक्षस बहुधा मुख के द्वार से भीतर प्रविष्ट होते माने जाते थे, किंतु अन्य द्वारों से भी उनका प्रवेश संभव था⁸ । जब एक बार ये भीतर चले जाते हैं तब मनुष्य का मांस चाट जाते, उसे सड़ा डालते और उसके

1. यस्त्वा आता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निरघते ।
प्रजां यस्ते जिघ्रसति तमिती नाशयामसि ॥ ऋ० 10.162.5.
2. श्वैकः कपिरिद्वैकः कुमारः सर्वकेशकः ।
प्रियो दृश इव भूत्वा गन्धर्वः संचते स्त्रियः ।
तमिती नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता ॥ अथ० 4.37.11.
3. यौ ते मातोन्ममार्जं जातयाः पतिवेदनौ ।
दुर्णामा तत्र मा गृधदलितं उत वत्सपः ॥ अथ० 8.6.1. आदि पूर्ण सूक्त ।
4. नीलनखेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 19.22.4. ॥ हरितेभ्यः स्वाहा ॥ अथ० 19.22.5.
5. यः पौरुषेयेण कृषिषा समङ्के यो अश्चेन पशुना यातुधानः ।
यो अध्मयाया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्माणं हरसापि वृश्च ॥ ऋ० 10.87.16.
संवत्सरीणं पथं उत्थियास्तस्य माशीयातुधानो नृचक्षः ।
पीयूषमग्ने यतमस्ति तृप्सात् तं प्रत्यङ्मर्चिषा विध्य ममैन ॥ ऋ० 10.87.17.
6. मा नो रक्ष आ वेदीदाघृणीवसो मा यातुर्यातुमावताम् । ऋ० 8.60.20.
7. पक्षी ज्ञायान्यः पतति स आ विंशति पूरुषम् । अथ० 7.76.4.
8. अमे सुपके शबले विपके यो मा पिशाचो अशने ददम्भ ।
तटामना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोऽयमस्तु ॥ अथ० 5.29.6

शरीर में भांति-भांति के रोग उत्पन्न कर देते हैं¹ । रक्षस् मनुष्य को उन्मत्त बना देते हैं और उसकी वाक्-शक्ति को हर लेते हैं² । मानवीय आवासों पर भी वे छापे मारते हैं । कुछ रक्षसों के विषय में कहा गया है कि वे घरों के चहुं ओर नाचते, खच्चर की तरह हींचते, वन में शोर करते, अट्टहास या ठठ्ठे मारते और कपाल-पात्र से पीते हैं³ । रक्षस् लोग पक्षी बनकर रात में उड़ते हैं⁴ । पूर्व दिशा में उनकी एक नही चलती, क्योंकि उदीयमान सूर्य उन्हें ध्वस्त कर देता है⁵ । टूटता हुआ तारा रक्षस् बन जाता है । अमावस्या का अन्धकारमय समय मृतात्माओं की भांति अत्रियों, अर्थात् खा जानेवालों का अपना खास समय होता है⁶ ।

यज्ञों पर रक्षस् विशेष रूप से आक्रमण करते हैं । ऋग्वेद में ऐसे रक्षसों का उल्लेख आता है जो देव-यज्ञ को दूषित करते हैं और ऐसे यातुओं का भी जो हविष

शरीरे मां सन्धे यत्तमो ददम्भः कृष्टपच्ये अशने धान्ये³ यः ।

तदात्मनो प्रजया पिशाचा वि यातयन्तः मगदो³ यमस्तु ॥ अथ० 5.29.7.

अपां मा पाने यत्तमो ददम्भः क्रव्याद् यातुनां शयने शयानम् ।

तदात्मनो प्रजया पिशाचा वि यातयन्तः मगदो³ यमस्तु ॥ अथ० 5.29.8.

मा संवृत्तो मोषं स्य ऊरु मावं सृषोऽन्तरा । अथ० 8.6.3.

1. यदस्य हृतं विहृतं यः पराभूतमात्मनो जग्धं यत्तमन् पिशाचैः ।

तदग्ने विद्वान पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेरयः ॥ अथ० 5.29.5.

क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोऽनं जहि जातवेदः । अथ० 5.29.10.

2. देवैः साधुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्तरि ।

कुणोमि विद्वान्भेषजं यदानुन्मदितोऽसंति ॥ अथ० 6.11.3.

3. ये शालाः परिनुत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः । अथ० 8.6.10.

ह्यीवा इव प्रनुत्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तानितो न शयामसि । अथ० 8.6.11.

ये पूर्वे वध्वो³ यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।

आपाकेष्टा प्रहासिनस्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्त नितो न शयामसि ॥

अथ० 8.6.14.

4. वि तिष्ठवं मरतो विक्षिप्तं च्छतं गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन ।

वयो ये भूवी पतयन्ति नतभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥ ऋ० 7.104.18.

5. रक्षसामनन्ववचाराय न पुरस्तात्परिदधात्य दिव्यो ह्यवोद्यन पुरस्तादक्षीं
स्थपहन्ति । तै० सं० 2.6.6.3.

6. ये मावास्यां³ रात्रिमुदस्थुर्वाजमन्त्रिणः ।

अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमधि ब्रवत ॥ अथ० 1.16.1.

य अग्रे मृगयन्ते प्रतिक्रोतेऽमावास्थे ।

क्रव्यादो अन्यान्दिप्सतः सर्वास्वन्नसहसा सहे ॥ अथ० 4.36.3.

का मथन कर देते हैं¹। वे ब्रह्मद्विट् हैं अर्थात् ये प्रार्थना से भागते हैं²। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह यज्ञ को अभिशप से बचाने के लिए रक्षसों को भस्म कर डाले³। अथर्ववेद में एक जगह यातुधानों, निऋति एवं रक्षसों से मांग की गई है कि वे शत्रु के सत्य को अनृत से कील दें और उसके ग्राज्य को मथ डालें⁴। ये दस्यु पितरों में घुसकर, ज्ञाति-मुख बनकर यज्ञ में विक्षेप डालते हैं। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह इन्हें यज्ञ से दूर भगा दे⁵। वेदोत्तरकालीन साहित्य में तो रक्षसों का काम ही यज्ञ विध्वंस करना बन गया है और वहां रक्षसों का ही दूसरा नाम राक्षस है।

अग्नि का काम है—अंधकार का विनाश और यज्ञ का संचालन। अतः वे रक्षसों के घोर विरोधी हैं और अग्नि को बार-बार इसलिए बुलाया गया है कि वे रक्षसों को भस्म कर दें, उन्हें जूड़ दें और विनष्ट कर दें⁶। इसीलिए अग्नि को रक्षोहा भी कहा गया है।

ये दुरात्मा न केवल अपनी इच्छा से, अपितु दूसरों की प्रेरणा से भी मनुष्य को ठेस पहुंचाते हैं। ऋग्वेद में ऐसा करनेवाले पापियों को रक्षोयुज् कहा गया है⁷। जादूगरों के यातु अर्थात् जादू का उल्लेख मिलता है⁸। विरोधियों के जादू-टोने से सताया गया व्यक्ति यविष्ठ अग्नि को पुरोडाश प्रदान करके राक्षसों को अपसारित करता है⁹ और अथर्ववेद में असुरों से कहा गया है कि वे जिसके हैं उसे ही खा जायं।

1. दे० 7.104.18. पृ० 426.

इन्द्रो यातूनामभत्पराशुरो हविर्मथीनामुभ्या विवासताम् । ऋ० 7.104.21.

2. तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये ब्रह्मद्विषः शत्रवे हन्तवा उ । ऋ० 10.182.3.

3. प्र सु विश्वान् रक्षसो धइयमे भवायज्ञानामभिशस्तिपावा । ऋ० 1.76.3.

4. यातुधाना निऋतिरातु रक्षसो अस्य हन्वन्वृतेन सत्यम् । अथ० 7.70.2.

5. दे० अथ० 18.2.28. पृ० 447.

अपहताऽअसुरा रक्षांसि वेदिषदः । वा० सं० 2.29.

6. उभोभयविश्रुप धेहि दंष्ट्रां त्विषः शिशानोऽवरं परं च ।

उतान्तरिक्षे परि याहि राजञ्जमैः सं धेह्यभि यातुधानान् ॥ ऋ० 10.87.3.

यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस् तिष्ठन्तमग्र उत वा चरन्तम् ।

यद्वान्तरिक्षे पृथिभिः पतन्तं तमस्तां विध्य शर्वा शिशानः ॥ ऋ० 10.87.6.

7. तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुर्ध्वं दधात । ऋ० 6.62.8.

8. मा नो रक्षो अभि नेड् यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना । ऋ० 7.104.23.

9. दे० 8.60.20. पृ० 425.

10. अग्रये यविष्ठाय पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेदभिर्चर्मणोऽग्निमेव यविष्ठं स्वेन भगधेयेनोप धावति स पुत्रस्माद्रक्षांसि यवयति । तै० सं० 2.2.3.2.

दानव के अर्थ में रक्षस् का प्रयोग पुल्लिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग दोनों में आया है। नपुंसक में इसका अर्थ 'क्षति' भी है। इसकी व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{रक्ष्}}$ 'क्षति पहुँचाना' इस धातु से संभव है, जो क्रियापद के रूप में केवल एक बार अथर्ववेद में आता है। (तुलना कीजिए ऋक्ष 'नाशक')। किंतु संभव यह भी है कि इसका संबंध रक्षार्थक $\sqrt{\text{रक्ष्}}$ धातु के साथ रहा हो। इस अवस्था में रक्षस् का मौलिक अर्थ होगा—'वह जिससे बचना चाहिए।' किंतु बेर्गेन के अनुसार रक्षस् का मौलिक अर्थ है—'दिव्य धन का संरक्षक'।

पिशाच—

दानवों का तीसरा वर्ग 'पिशाच' है। यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार पिशाचि के एकवचन रूप में आता है¹। इस मन्त्र में इन्द्र से कहा गया है कि पीत-शृङ्ग (पिशङ्गभृष्टिम्), महान् (अम्भृणम्) पिशाचि को कुचल डालो और सब रक्षसों को मार दो। तैत्तिरीय संहिता² में असुर, रक्षस् और पिशाचों का देवताओं और पितरों के साथ विरोध दिखाया गया है। हो सकता है कि आरम्भ में पिशाचों का संबंध मृतकों से रहा हो। उन्हें अनेक बार क्रव्याद् भी कहा गया है³। यह शब्द पिशाच (पिशाद्य, पिशाज्ज, पिशाच) का पर्याय माना जा सकता है। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह रुग्ण व्यक्ति के जिस मांस को पिशाच कुतर गये हैं उसे फिर से रोगी को दे दे⁴। पिशाचों के लिए यह भी कहा गया है कि वे अन्त-रिक्ष और ब्रूलोक में उड़ते-फिरते हैं⁵ और ग्रामों में घुस जाते हैं।

ऋग्वेद में 12 बार उल्लिखित अराति नाम का एक और दानव-वर्ग है, जो अदान (अ-राति) का मानवीकरण है और सदा स्त्रीलिङ्ग में आता है। ऋग्वेद में 'द्रुहों' का वर्ग भी पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग दोनों में 12 बार आता है। ये असुर भारत-ईरानी हैं, क्योंकि अवेस्ता में ये द्रुज् इस रूप में आये हैं।

यस्य स्थ तमेत्त । अथ० 2.24.1. आदि ।

1. पिशङ्गभृष्टिमम्भृणं पिशाचिमिन्द्रं सं मृण । सर्वं रक्षो नि बर्हय ॥ ऋ० 1.133.5.

2. देवा मनुज्याः पितरस्तेऽन्यत असन्नसुरा रक्षसि पिशाचास्तेऽन्यतः ॥

तै० सं० 2.4.1.1.

3. दिवा मा नक्तं यतमो ददम्भं क्रव्याद् यातूनां शयने रुयानम् । अथ० 5.29.9.

4. दे० अथ० 5.29.5. पृ० 426.

5. अवकादानमिशोचान्पुसुज्योतय मामकान् ।

पिशाचान्सर्वानोषधे प्र मृणीहि सहस्व च ॥ अथ० 4.37.10.

6. यं ग्राममाविशत इदमुग्रं सहो मम ।

पिशाचास्तस्मिन्निदयन्ति न पापमुपजानते ॥ अथ० 4.36.8.

विभिन्न प्रकार के दानवों की टोलियां मानी जाती हैं, किंतु कभी-कभी कुछ दानव युग्मों में भी आ जाते हैं। इन युग्म-रूपों का एक वर्ग किमीदिन् है जिसका ऋग्वेद में उल्लेख आ चुका है¹।

मनुष्य को आये-दिन घेर लेने वाले दानवों का स्वभाव है—मनुष्य को क्षति पहुंचाना और उनके वर्ग-विशेषों का स्वभाव है—विशेष प्रकार की क्षति पहुंचाना जो कि उनके नामों ही से व्यक्त हो जाती हैं। साधारणतया दानवों का प्रकृति के दृश्यों और शक्तियों के साथ संबन्ध नहीं है, और हो सकता है कि अंशतः वे मृत शत्रुओं की आत्मा से लिये गये हों। ऊपर निर्दिष्ट दानवों की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में मानवी-कृत शक्तियां हैं—रोग-तत्त्व, वंध्यापन, एवं अपराध आदि, जो वायु में उड़ते फिरते हैं और संक्रामक हैं; इन्हें शत्रु की ओर पठा देना जादूगरों का एक प्रमुख काम है।

यह सब-कुछ होते हुए भी इन आत्माओं में से कुछ आत्माएं हानिकारक नहीं हैं; उलटी वे अन्न उपजाने में सहायक होती हैं और वधू को दीर्घजीवन प्रदान करनेवाली हैं। साथ ही अर्बुद के नेतृत्व में कुछ अन्य आत्माएं युद्ध-भूमि में शत्रु के दिल में भय पैदा करके हमारी सहायता करती हैं²।

7. मृत्यु-विषयक सिद्धान्त

अन्त्येष्टि (§ 71) —

वेद में मृत्यु का उल्लेख नहीं के बराबर आया है। जब कभी ऋषि इसका उल्लेख करते भी हैं, तब वे आम तौर से यह इच्छा प्रकट करते हैं कि मृत्यु उनके शत्रुओं पर टूटे और उनके अपने जीवन को वह दीर्घ बनावे। हां, केवल अन्त्येष्टि के अवसर ने अथवा भविष्य की भांकी ने ऋषि के ध्यान को आकृष्ट किया है। कह सकते हैं कि वेद में शव को गाड़ने और जलाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। ऋग्वेद के एक सूक्त³ में दाह के द्वारा और एक दूसरे सूक्तांश में गाड़ने के द्वारा शव-संस्कार का

1. दे० 7.104.23. पृ० 427.

प्रत्यमे मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । ऋ० 10.87.24.

2. दे० 3.25.1. पृ० 313.

या अकृन्तन्नवयन्याश्च तन्निरे या देवीरन्तां अभितोऽदन्त ।

तास्वा जरसे सं व्ययन्त्वायुःप्रतीदं परि धत्स्व वासः ॥ अथ० 14.1.45.

उद्वेपय सं विजन्तां भियमित्रान्सं सृज ।

उरुग्रहैर्वाह्वैर्विध्यामित्रान्यर्बुदे ॥ अथ० 11.9.12.

3. मैत्रमश्रे वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम् ।

युदा श्रुतं कृणवो जातवेदोऽथेमेने प्र हिणुतात् पितृभ्यः ॥ ऋ० 10.16.1.

विधान किया गया है¹। 'मृन्मयं गृहम्' का भी एक बार उल्लेख आया है²। अग्नि-दग्ध और अनग्नि-दग्ध पितरों का उल्लेख मिलता है³। फिर भी मृन्मात्मा को लोकान्तर में पहुंचाने के लिए दाह-पद्धति को ही अधिक श्रेयस्कर समझा जाता था। परवर्ती कर्मकांड ने इसी पद्धति को श्रेयस्कर समझा है। इस प्रथा में युवकों की अस्थियां और राख गाड़ी जाती थी जबकि शिशुओं और संन्यासियों को समूचा गाड़ दिया जाता था।

फलतः दाह संस्कार के साथ भावी जीवन से संबन्ध रखनेवाली विविध गाथाओं का जुड़ जाना स्वाभाविक था; परिणाम-स्वरूप ऐसी उक्तियां आम पाई जाती हैं जिनमें आता है कि अग्नि शव को पितरों और देवों के लोक में ले जाते हैं⁴। वे मर्त्य को उच्चतम अमृत में प्रतिष्ठित करते हैं⁵। दिव्य पक्षी अग्नि ही मानव को सूर्य के

1. उप सर्प मातरं भूमिमेतस्मिन्मृत्युचक्षुः पृथिवीं सुशेवांम् ।
ऊर्णैश्च युवनिर्दक्षिणावत् पुष्या त्वा पातु निर्ऋतेरुपस्थात् ॥ ऋ० 10.18.10.
उच्छ्रयश्च पृथिवि मा नि बाधयः सृषायुनास्मै भव सूपवच्च वा ।
माता पुत्रं यथा सिचाऽभ्येनं भूमं ऊर्णहि ॥ ऋ० 10.18.11.
उच्छ्रयश्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित् उप हि श्रयन्तम् ।
शे गृहासो घृतश्चते भवन्तु विश्वाहस्मै शरणः सन्वत्र ॥ ऋ० 10.18.12.
उत्ते स्तन्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोमं निःश्वन्मो अहं रिचम् ।
पुत्रां स्थूणां पित्रो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादना ते मिनोतु ॥ ऋ० 10.18.13.
2. मो पु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम् । ऋ० 7.89.1.
3. ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादधन्ते ।
तेभिः स्वरागसुनीतिमेतां रथावशं तन्वै कल्पयस्व ॥ ऋ० 10.15.14.
ये निष्कृतां ये परेस्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः ।
सर्वास्तानम् आ वह पितृन् हविषे अत्तवे ॥ अथ० 18.2.34.
4. दे० 10.16.1. पृ० 429.
श्रुतं युदा कस्मि जातवेदेऽथैमेनं परि दत्तपितृभ्यः ।
यदा गच्छायसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीर्भवति ॥ ऋ० 10.16.2.
सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा ह्यं च गच्छ पृथिवीं च धर्मगा ।
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥ ऋ० 10.16.3.
अजो भागस्पम्या तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः ।
यास्ते शिवस्तन्वां जातवेदस्तर्भिर्वहेनं सुकृतसु लोकम् ॥ ऋ० 10.16.4.
पूषा त्वेत्थ्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुवनस्य गोपाः ।
स त्वैतेभ्यः परि ददत पितृभ्योऽग्निदेवेभ्यः सुविद्विरेभ्यः ॥ ऋ० 10.17.3.
5. त्वं तमग्ने अमृतं च उत्तमे मर्ते दधामि श्रवसे दिवेदिवे ।
यस्तानृणां उभयां जन्मने मयः कृणोति प्रय आ च सूर्ये ॥ ऋ० 1.31.7.

द्युतिमान् पद पर, 'सर्वोच्च' स्वर्ग में, सत्यवानों के लोक में, जहां पुराण, पूर्व्य ऋषि पहुंच चुके हैं उस स्थल पर पहुंचाते हैं¹। अग्नि मृत व्यक्ति के शरीर को भस्म करते और तदुपरान्त उसे सत्यवानों के लोक में प्रतिष्ठित करते हैं²। क्रव्याद् अग्नि को हव्यवाट् अग्नि से विवक्ति दिखाया गया है³। अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह शव को सुकृतों के लोक में पहुंचा दे और उसके 'अज' भाग को तपिश से तपावे और अपनी लपटों से जला डाले⁴। एक बकरे को प्रेरित किया गया है कि वह पूषा का प्रथम अंश बनकर यज्ञाश्व के आगे-आगे चले और यज्ञ को देवताओं के प्रति स्थापित करे⁵। सूत्रों⁶ में शव को काले बकरे के चर्म पर लिटाया जाता है और तब गौ या बकरे की बलि दी जाती है। दाह के समय अग्नि और सोम से प्रार्थना की जाती है कि वे कृष्ण पक्षी (काक), श्वापद, चीटी या सर्प के द्वारा तुल्य किये विकलांग को फिर से सकल एवं नीरुज बना दें⁷।

1. अग्निं युनक्ति रुदसा घृतेन दिव्यं सुपूर्णं वयसा बृहन्तम् ।
तेन वयं गमेम ब्रह्मस्य विष्टुं स्रो रुहाणाऽअधि नाकमुत्तमम् ॥ वा० सं० 18.51.
इमौ ते पक्षावज्जरैः पत्त्रिणौ याभ्यां रक्षांस्यपहंसन्ने ।
ताभ्यां पतेम सुकृतायु लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ वा० सं० 18.52.
यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।
अयं तस्माद् गाहपत्यो नो अग्निहविर्ब्रूयाति सुकृतस्य लोकम् ॥ अथ० 6.120.1.
2. आ रभस्व जातवेदस्तेजस्वधरो अस्तु ते ।
शरीरमस्य सं दहथैनं धेहि सुकृतायु लोके ॥ अथ० 18.3.71.
3. क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिश्रवाहः ।
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं धेहतु प्र जानन ॥ ऋ० 10.16.9.
4. दे० 10.16.4. पृ० 430.
5. यन्निर्गिजा रेकंसा प्रावृतस्य राते गृभीतं मुखतो नयन्ति ।
सुग्राहजो मेम्यद् विश्वरूप इन्द्रापूगोः प्रियमप्येति पार्थः ॥ ऋ० 1.162.2.
यद्विविष्यमृतशो देवयानं त्रिमानुषाः पर्यश्च नयन्ति ।
अत्रा पूगः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ ऋ० 1.162.4.
उप प्रागाच्छसनं वाय्वर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः ।
अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥ ऋ० 1.163.12.
उप प्रागात्परमं यस्वस्थमर्वा अच्छा पितरं मातरं च ।
अद्या देवास्तुष्टमो हि गम्या अथाशस्ते दाशुषे वायार्णि ॥ ऋ० 1.163.13.
6. अनुस्तरणीम् । गाम् । अजां वैककर्णाम् । कृगामेके । आ० गृ० सू० 4.2. (4.5.6.7.)
केनादि निस्त्राय सर्पिःशान्तरक्वा वित्त एनमादधाति कृगाजिनमस्तीर्थ
प्रकशिरसम् । का० श्रौ० सू० 25.7.19.
7. यत्ते कृगः शकुन आतुतोद पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः ।

यह धारणा आम थी कि मृत मनुष्य घूमने के साथ-साथ स्वर्ग-लोक में जाता है¹। उधर जानेवाला पथ लम्बा है, और इस पर पूषा मृतात्मा की रखवाली करते हैं और सविता, जहां सुकृत् लोग जाते और रहते हैं² वहां उसका आधान करते हैं। अज के लिए मांग की गई है कि वह घन-अन्धकार को पार करके स्वर्ग के तृतीय नाक पर जा पहुंचें³।

दूसरे लोक में उपयोग के लिए मृत व्यक्ति को आभूषण और वस्त्र प्रदान किये जाते थे, जिन्हें वह यम के दरबार में पहरा करता था⁴। इस प्रथा की स्मृति के भी अवशेष मिलते हैं⁵ कि मृत मनुष्य की विधवा को और उसके अस्त्र-शस्त्रों को भी उसके साथ जला दिया जाता था। मृत व्यक्ति के शव में कूची (= कूदी) बांध दी जाती थी, जिससे मृतात्मा की यात्रा की लीक मिटती जाय और मृत्यु को फिर से जीवितों के लोक में लौटने के लिए रास्ता न मिल सके⁶।

आत्मा (§ 72)—

वैदिक आर्यों का विश्वास था कि अग्नि और भू-समाधि केवल शरीर को

अग्निर्द्वि विश्वाद्गन्तुं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणो अविवेश ॥ ऋ० 10.16.6.

1. स एवं विदा दहमानः सहैव धूमेन स्वर्गं लोकमेतीति ह विज्ञायते ।

आ० गृ० सू० 4.4.7.

2. आयुर्विश्वायुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।

यत्रायते सुकृतो यत्र ते युयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ऋ० 10.17.4.

3. आ नैयमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजान् ।

तीर्त्वा तर्मासि बहुधा महन्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ अथ० 9.5.1.

प्र पदोऽव नेनिग्धि दुश्चरितं यच्चाचारं शुद्धैः शफैरा क्रमतां प्रजान् ।

तीर्त्वा तर्मासि बहुधा विपदयश्चजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ अथ० 9.5.3.

4. एतत्ते देवः सविता वासो ददति भर्तवे ।

तत् त्वं युमःयु राज्ये वसानस्ताप्यं चर ॥ अथ० 18.4.31.

5. उदीर्त्वा नार्यभि जीवलोकं गतः सुमेतमुप शेष एहि ।

हस्तग्रभस्य दिधिवास्तवेदं पत्युर्जनिवमभि सं बभूथ ॥ ऋ० 10.18.8.

धनुर्हस्तः दाददानी मृतस्याऽस्मे क्षत्राय वदस बलाय ।

अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृध्वो अभिमातीर्जयेम ॥ ऋ० 10.18.9.

यां मृशयानुब्रूयन्ति कथं पदयोपनीम् ।

तद्वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमब्रुवन् ॥ अथ० 5.19.12.

मृत्योः पदं यो गच्छतो यदैत द्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः ।

आप्यथमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥ ऋ० 10.18.2.

नष्ट करते हैं और मृतक के वास्तविक व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता । इस धारणा का मूल उस आदिम विश्वास में निहित है जिसके अनुसार आत्मा शरीर से पृथक् हो जाती है और शरीर के नष्ट हो जाने के उपरान्त भी उसका अस्तित्व बना रहता है । फलतः एक सकल सूक्त¹ में मृतक की आत्मा से प्रार्थना की गई है कि वह सुदूर स्थान से, जहां कि वह भ्रमण कर रही है, लौट आवे । वेदों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का निर्देश नहीं के बराबर है ; किंतु ब्राह्मण में कहा गया है कि जो व्यक्ति यज्ञानुष्ठान को ज्ञान-पूर्वक संपादित नहीं करते, वे मृत्यु के उपरान्त फिर जन्म लेते और बार-बार मृत्यु की यातना को भोगते हैं । 'प्राण' और 'आत्मन्' के अतिरिक्त चैतन्य के बोधक अन्य शब्द भी हैं, जैसे 'असु' जो शारीरिक जीवनी-शक्ति का सूचक है² । पशुओं की भी जीवनी-शक्ति का संकेत मिलता है ; और मन को, जिसे कि भावना और संवेग का संस्थान माना जाता था, ऋग्वेद में हृदय में अधिष्ठित माना गया है । बहुत से उद्धरणों से, (विशेषतया अथर्ववेद के) यह दीख पड़ता है कि जीवन और मरण असु अथवा मनस् के प्रवर्तन एवं निवर्तन पर निर्भर थे ; और 'असु-नीति' आदि शब्द अग्नि के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाए जाने की ओर संकेत करते हैं³ । मृतक की अन्त्येष्टि में उसके असु और मनस् का आह्वान नहीं किया जाता ; अपितु वहां पिता, पितामह आदि के रूप में स्वयं व्यक्ति ही का आह्वान किया जाता है । फलतः समझा जाता था कि आत्मा प्रतिबिम्ब-मात्र न होकर अपनी वैयक्तिकता को मरणोपरान्त भी बनाये रखती है । यद्यपि मनुष्य शरीर त्यागते ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं⁴ तथापि शव का भावी जीवन के साथ संबद्ध गाथा में महत्त्वपूर्ण स्थान है । निश्चय ही भावी जीवन को शरीर-संपन्न माना जाता था ; क्योंकि वैदिक विश्वास के अनुसार परलोकीय जीवन में भी शरीर का भाग बना रहता है⁵ । सभी प्रकार की अपूर्णताओं से अस्पृष्ट शरीर

मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत ।

अथो यमस्य पड्बीशात् सर्वस्माद्देवकिल्बिषात् ॥ ऋ० 10.97.16.

1. यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम् ।

तत् आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० 10.58.1. आदि पूर्ण सूक्त

2. उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात् तसु आ ज्योतिरेति । ऋ० 1.113.16.

तासां जरां प्रमुञ्चन्तेति नानन्दसु परं जनयन्जीवमस्तुतम् । ऋ० 1.140.8.

3. दे० 10.16.2. पृ० 430.

4. अथ व्यावृत्य शरीरेणामृतोऽसुत् । शत० ब्रा० 10.4.3.9.

5. अवं सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः ।

आयुर्वसान् उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ ऋ० 10.16.5.

को¹ कोरा स्थूल भौतिक शरीर नहीं समझा जाता रहा होगा। अपितु उसे अग्नि की प्रखर शक्ति के द्वारा कुन्दन बनाया हुआ समझा जाता रहा होगा², जो बाद में (दर्शनों द्वारा) उद्धावित शरीर जैसा रहा होगा। भावी जीवन में भी शव का महत्त्व बना रहता था—इस बात की सूचना इतने से मिल जाती है कि मृत मनुष्य की अस्थियों को खो देने पर मृतक के संबन्धियों को कठोर दंड देने का विधान था³। ऋग्वेद के एक मन्त्र⁴ में मृत मनुष्य के नेत्र से कहा गया है कि वह सूर्य में जाय और उसके प्राण को (आत्मा) कहा गया है कि वह वायु में जाय; किंतु यह भावना, जो उन मन्त्रों में आती है, जिसमें कि अग्नि को परलोक के पथ पर नेता के रूप में देखा गया है, प्रासंगिक कल्पनामात्र हो सकती है, और इसका आधार संभवतः पुरुष-विषयक वह विचार हो सकता है⁵ जिसके अनुसार पुरुष की चक्षु सूर्य बन जाती है और उसका श्वास वायु बन जाता है। उसी मन्त्र⁶ में आत्मा के विषय में यह भी कहा गया है कि वह जलों या ओषधियों में चली जाती है। पञ्चवैदिक युग के पुनर्जन्म-सिद्धान्त का बीज इसी प्रकार की धारणाओं में संनिहित दीख पड़ता है।

जिस पथ से पितर गये थे उसी पथ पर बढ़ती हुई⁷ मृतक की आत्मा शाश्वत प्रकाश के लोक में जा पहुँचती है⁸ और तब वह देवताओं-जैसी दीप्ति से भासित

यत्ते अङ्गमर्तिहितं पराचैरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः ।

तत्तं संगत्य पितरः सनीडा घ्रासाद्धासं पुनरा वैशयन्तु ॥ अथ० 18.2.26.

1. यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।

अश्लोणा अङ्गैरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ अथ० 6.120.3.

2. दे० 10.16.6. पृ० 432.

3. स होवाच । अनतिप्रश्रन्यां मा देवतामत्यप्राक्षीः पुरेतिथ्यै मरिव्यसि न तेऽस्थीनि च न गृहान्प्राप्स्यन्तीति स ह तथैव ममार तस्य हाऽप्यन्यन्मन्यमानाः परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहुस्तस्मान्नोपवादी स्यात् । शत० ब्रा० 11.6.3.11.

तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यसि मूर्ध्ना विपपात तस्य हाऽप्यन्यन्मन्यमानाः परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहुः । शत० ब्रा० 14.6.9.28.

4. दे० 10.16.3. पृ० 430.

5. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ ऋ० 10.90.13.

6. यत्ते अपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरकम् । ऋ० 10.58.7.

7. प्रेहि प्रेहि पृथग्भिः पूर्वैर्भिर्यत्रा नः पूर्वं पितरः परेयुः

उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यसि वरुणं च देवम् ॥ ऋ० 10.14.7.

8. यत्र ज्योतिरजसं यस्मिन् लोके स्वीहितम् ।

हो उठती है¹ । वह रथ पर बैठकर अथवा परों पर उड़ कर जाती है² । वह उन परों पर जाती है, जिनसे कि अग्नि रक्षसों का संहार करते हैं³ । मरुतों के द्वारा ऊपर उठाई जाकर, मन्द वायु से वीज्यमान होती हुई, जल-बूंदों द्वारा सहलाई जाती हुई वह अपने पुराने शरीर को सकल आकार में प्राप्त कर लेती है⁴ और वैभव-संपन्न होकर अपने पितरों से जा मिलती है, जो सर्वोच्च स्वर्ग में यम के साथ आनन्द ले रहे होते हैं⁵ । और तब यम इस मृत व्यक्ति को अपना मानने लगता है और रहने के लिए इसे स्थान देता है । शतपथ ब्राह्मण में आता है कि मृतक इस संसार को छोड़ने के बाद दो अग्नियों के बीच से गुजरता है जो क्रूरों को जला डालते हैं, किंतु ऋजुओं को आगे चलने देते हैं । द्वितीय कोटि के पथिक पितृमार्ग या सूर्य-मार्ग से जाते हैं⁶ । उपनिषदों में ब्रह्मवेत्ताओं के लिए दो मार्ग बताये गये हैं : एक मार्ग ब्रह्म तक पहुँचाता है (यह पूर्ण ज्ञान का परिणाम है) । दूसरा स्वर्ग-लोक को जाता है, जहाँ से पुण्यों के क्षीण हो चुकने पर आत्मा पृथिवी पर पुनर्जन्म के लिए लौट आती है । किंतु अनात्मज्ञानी अभागे तो अन्ध-लोक में पड़ते और पृथिवी पर क्रूरों की तरह फिर से जन्म लेते हैं ।

तस्मिन्मां धेहि पवमानाऽमृतं लोके अक्षित इन्द्रायेन्द्रो परि' खव ॥ ऋ० 9.113.7.

1. येन देवा ज्योतिषा द्यामुदार्यन् ब्रह्मोदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।
तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम् ॥ अथ० 11.1.37.
2. रथी ह भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति । अथ० 4.34.4.
3. इमां ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ याभ्यां रक्षांस्यपहंस्यमे ।
ताभ्यां पतेम सुकृतासु लोकं यत्रऽऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ वा० सं० 18.52
4. ह्यामि ते मनसा मन इहेमान्मृहौ उप जुषाण एहि ।
सं गच्छस्व पितृभिः सं युमेन स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शग्माः ॥ अथ० 18.2.21.
5. सं गच्छस्व पितृभिः सं युमेनेष्टापूतेन परमे व्योमन् ।
दित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥ ऋ० 10.14.8.
अथा पितृन्सुविदत्रौ उपेहि युमेन ये सधमादं मदन्ति । ऋ० 10.14.10.
ये चित्पूर्वं ऋतसापं ऋतावानं ऋतावृधः ।
पितृन् तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.4.
सहस्रणीथाः कुवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।
ऋषीन् तपस्वतो यम तपोजां अपि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.5.
दे० 10.14.8. ऊपर ।
यमो ददात्यवसानमस्मै । ऋ० 10.14.9.
ददाम्यस्मा अवसानमेतद्य एष आगन्मम चेदभूदिह । अथ० 18.2.37.
6. स एष देवयानो वा पितृयाणो वा पुन्याः । तदुभयतोऽग्निशिखे समोषन्त्यौ तिष्ठतः

स्वर्ग (§ 73)—

वह आवास, जहां पितर और यम निवास करते हैं, रजस् के मध्य में स्थित है¹। वह सर्वोच्च आकाश में है², तृतीय स्वर्ग में है और आकाश के अन्तरतम में है, जहां कि शाश्वत प्रकाश खिला रहता है³। अथर्ववेद भी इसे सर्वोच्च⁴ दीप्तिमान् लोक⁵, त्रिनाक, त्रिदिव, नाक का पृष्ठ⁶ और तीसरी प्रद्यौ⁷ इन शब्दों द्वारा संकेतित करता है। मैत्रायणी संहिता⁸ में पितरों का आवास तृतीय लोक में बताया गया है। ऋग्वेद⁹ में भी पितरों का आवास सूर्य का उच्चतम पद है, जहां अजस्र ज्योति है और जहां प्रकाश खिला रहता है। अश्वों के दाता पितर सूर्य के साथ रहते हैं¹⁰। सहस्रनयन कवि सूर्य की रक्षा करते हैं¹¹। सूर्य-रश्मियों के द्वारा पितर लोग सपित्व अर्थात् सह-प्राप्तव्य स्थान को जाते हैं¹²। सततं भरपूर दक्षिणा

प्रति तमोषतो यः प्रत्युप्योऽस्युतं सृजेते योऽतिसृज्यः शान्तिरापस्तुदेतमेवैतत्पुन्यं
शमयति । शत० ब्रा० 1.9.3.2.

1. ये अग्निदग्धा ये अन्नमिदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।
तेभिः स्वराळसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॥ ऋ० 10.15.14.
2. दे० 10.14.8. पृ० 435.
3. दे० 9.113.7. पृ० 435.
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधि । ऋ० 9.113.9.
4. प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत् । अथ० 11.4.11.
अनस्थाः पूताः पर्वनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम् । अथ० 4.34.2.
5. ते द्यामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्यानाः । अथ० 18.2.47.
6. दे० 9.5.1. पृ० 432.
इजानानां सुकृतां ग्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व । अथ० 9.5.8.
तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व । अथ० 18.4.3.
7. तृतीयां ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते । अथ० 18.2.48.
8. तृतीये हि लोके पितरः । मैत्रा० सं० 1.10.18. तथा 2.3.9.
9. यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः ।
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधि ॥ ऋ० 9.113.9.
10. उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण ।
हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोमं प्र तिरन्त आयुः ॥ ऋ० 10.107.2.
11. सहस्रणीथाः क्वयो ये गोपायन्ति सूर्यम् । ऋ० 10.154.5.
12. इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वं पितरो न आसन् । ऋ० 1.109.7.
अथैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति तस्य ये रश्मयस्ते सुकृतोऽथ यत्परं भाः

देने वालों के लिए द्युलोक में अनेकानेक सूर्य चमकते हैं¹। पितरों का विष्णु-पद के साथ भी संबन्ध बना रहता है²। और देवभक्त मनुष्य प्रिय घाम में, विष्णु के उच्चतम पद पर, जहां कि मधु का स्रोत प्रवाहित रहता है, आनन्द लेते हैं³। जैसे विष्णु ने तीन पद क्रमण किये थे वहां जहां कि देवता आनन्द लेते हैं, वैसे ही सूर्य उषस् का अनुगमन करते हैं, वहां जहां भक्त देवयु मनुष्य यज्ञों में रत रहते हैं।

आकाश में चमकनेवाले तारे असल में पुनीत मानवों ही के प्रकाश-बिन्दु हैं⁴। और यह भी माना जाता था कि पुराण पुरुष, खास तौर से सप्तर्षि, अत्रि और अगस्त्य तारे बनकर आकाश में उभरे हुए हैं⁵।

ऋग्वेद में आता है कि सुपलाश वृक्ष के नीचे यम देवों के साथ पान करते हैं⁶। अथर्ववेद⁷ के अनुसार वह पीपल का वृक्ष है, जहां देवता तृतीय स्वर्ग में निवास करते हैं (यम का यहां उल्लेख नहीं हुआ है)।

स्वर्गीय सुख (§ 74)—

भावी जीवन के विषय में सबसे स्पष्ट उल्लेख तो ऋग्वेद के नवम और दशम मंडल में आते हैं; किंतु प्रथम मंडल में भी इसके संकेत मिल जाते हैं। स्वर्ग ऐसे मनुष्यों को मिलता है जो तप में अजेय हैं, और जो ज्वलन्त तप में रत रहते हैं, या जो वीर युद्धों में लड़ते-लड़ते शरीर त्यागते हैं⁸। किंतु यह पुरस्कार इन

प्रजापतिर्वा स स्वर्गो वा लोकस्तदेवमिमल्लोकान्समारुह्याऽथैतां गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति । शत० 1.9.3.10.

1. दक्षिणावतां दिवि सूर्यांसः । ऋ० 1.125.6.
2. आहं पितृन्सुविदत्राँ अविस्मि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । ऋ० 10.15.3.
3. तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ ऋ० 1.154.5.
4. सुकृतां वा एतानि ज्योतीषि यन्नक्षत्राणि तान्येवामोति । तै० सं० 5.4.1.3.1.
नक्षत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुण्यकृतः स्वर्गं लोकं युन्ति तेषामेतानि ज्योतीर्षि ।
शत० ब्रा० 6.5.4.8.
5. अंसतः सुधे ततक्षुः । ऋषयः समात्रिश्च यत् सर्वेऽत्रयो अगस्यश्च ।
नक्षत्रैः शंकृतोऽवसन् । तै० आ० 1.11.1.2.
6. यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः ।
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणो अनु वेनति ॥ ऋ० 10.135.1.
7. अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि ।
तन्नामृतस्य चक्ष्णं देवाः कुष्टमवन्वत ॥ अथ० 5.4.3.
8. तपसा ये अनाध्व्यास्तपसा ये स्वर्गयुः ।

सबसे बढ़कर उनको मिलता है, जो खुले दिल से यज्ञ करते हैं। वे नाक के पृष्ठ पर निवास करते हैं, द्युलोक में उन्हें ऊँचा स्थान मिलता है, और वे हिरण्य आदि से संपन्न हो जाते हैं¹। याज्ञिकों को प्राप्त होनेवाले आनन्दों का ऋग्वेद में बार-बार वर्णन आता है।

इष्टापूर्त के द्वारा परम व्योम में प्रेतात्मा पितरों और यम से संगत होती है, और वहाँ उसे नवीन चोले का लाभ होता है²। स्वर्ग में मृतात्मा एक ऐसे प्रसाद-मय जीवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ सकल इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं³ और जो देव-ताओं के बीच में विशेषतया यम और वरुण⁴—इन देवताओं के समक्ष बिताया जाता है। अव्ययी स्तोतृवृन्द अन्तरिक्ष को पार कर जाते हैं⁵। वैभव-संपन्न शरीर से युक्त होकर वे देवता और पितरों के प्रेम-भाजन बन जाते हैं⁶। वहाँ स्वच्छ आत्मा

तपो ये चक्रिरे महसूतांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.2.

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरांसो ये तनूत्यजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.3.

ये चित्पूर्वं ऋतसापे ऋतावान् ऋतावृधः ।

पितृ तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.4.

दे० 10.154.3. ऊपर

1. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पुणाति स ह देवेषु गच्छति । ऋ० 1.125.5.

दे० 10.107.2. पृ० 436.

2. दे० 10.14.8. पृ० 435.

तेभिः स्वराब्जुनीतिमेतां यथावशं तन्वा कल्पयस्व । ऋ० 10.15.14.

दे० 10.16.2. पृ० 430.

अव सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्तु आहुतश्चरति स्वधाभिः ।

आयुर्वसान् उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥ ऋ० 10.16.5.

3. दे० 9.113.9. पृ० 436.

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते ।

कामस्य यत्रासाः कामास्वत्र माममृतं कृधि ॥ ऋ० 9.113.11.

4. यमार्थं घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।

स नो देवेष्वा यमद् दीर्घमायुः प्र जीवसे ॥ ऋ० 10.14.14.

दे० 10.14.7. पृ० 434.

5. तदव्ययी जरिमाणस्तरन्ति । ऋ० 10.27.21.

6. दे० 10.14.8. पृ० 435. 10.16 5. ऊपर ।

इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व ।

संवेशने तन्वाश्चास्तेधि प्रियो देवानां परमे जुनित्रे ॥ ऋ० 10.56.1.

वाले सुकृत् लोग शारीरिक व्यथाओं से स्वतन्त्र हो आनन्द करते ; वहीं प्रेतात्मा अपने पिता, माता और पुत्रों से जा मिलते हैं¹ और वहां वे अपने स्त्री-पुत्रों को फिर से देखते हैं² । उधर के जीवन में शारीरिक अपूर्णता और दुर्बलता नहीं रहती³ । वहां पहुंचने पर व्याधियां जाती रहती हैं और शरीरावयवों की ऊनताएं दूर हो जाती हैं⁴ । अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में आता है कि परलोक में मृतकों के अंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं ।

ऋग्वेद कहता है कि स्वर्ग में मृतक आनन्द लेते हैं ; अथवा यों कहिये कि उन्हें आनन्द दिया जाता है⁵ । स्वर्गीय जीवन के आनन्द का सबसे अधिक प्ररोचक वर्णन ऋग्वेद⁶ में आता है । वहां अजस्र ज्योति चमकती है और वहां वेगयुक्त सलिल प्रवाहित रहते हैं । वहां स्वेच्छा से घूमना-फिरना होता है और वहां आलोक है, वहां स्वधा है, तृप्ति है, संतुष्टि है । वहां आनन्द है, मोद है, उल्लास है, प्रमोद है और वहां सभी कामनाओं की भरपेट पूर्ति है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि ये सब आनन्द प्रेम के आनन्द हैं⁶; और अथर्ववेद⁷ कहता है कि वहां पहुंचने पर शरीर में हड्डियां नहीं रहतीं और पवन से शोधे गये परिपूत व्यक्ति शुचिलोक में पहुंच जाते हैं, जहां (काम—) अग्नि शिश्न को नहीं जलाती और सब प्रकार का स्त्री-भोग अखंड बना रहता है । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुनीतों का सुख

1. यत्रा सुहादैः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वाः स्वायाः ।
अश्लोणा अक्षरहुता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ अथ० 6.120.3.
2. स्वर्गं लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रैः स्याम ।
अथ० 12.3.17.
3. दे० 10.14.8. पृ० 435.
दे० अथ० 6.120.3. पृ० 434.
4. यत्रा सुहादैः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वाः स्वायाः । अथ० 3.28.5.
5. अतिं द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरशौ शबलौ साधुना पथा ।
अथा पितृन्सुविदत्रौ उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ ऋ० 10.14.10.
दे० 10.15.14. पृ० 430.
6. दे० 9.113.7. एवं 8. पृ० 286.
दे० 9.113.9. पृ० 436. 9.113.11. पृ० 438.
कामस्य तृप्तिमानन्दः । तस्याग्ने भाजयेह मा । मोदः प्रमोद आनन्दः ।
मुष्कयोर्निहितः सर्पः । सुखेव कामस्य तृप्याणि । तै० ब्रा० 2.4.6. 5-6
आ मैथुनात्सर्वं हास्य तत्स्वर्गं लोकमभि संभवति । शत० ब्रा० 10.4.4.4.
7. अनस्थाः पूताः पर्वनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम् ।
नैषां शिश्नं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रैर्णमेषाम् ॥ अथ० 4.34.2.

पार्थिव सुखों की अपेक्षा सौ गुना है¹। ऋग्वेद कहता है कि पुनीतों के देव-निर्मित स्वर्ग में वीरता और गायन की मंजुल ध्वनि उठती रहती है²। पूत व्यक्तियों के लिए वहां सोम, घृत और मधु बहते रहते हैं³। वहां घृत से लबालब भरे हृद हैं, मधु की कूल हैं, सुरा के स्रोत हैं, और दूध की नदियां बहती हैं⁴। वहां चमकती हुई विश्वरूप कामदुघा धेनुएं हैं⁵। उस नाक पर निर्बलों को सबलों के हाथों शुल्क नहीं देना पड़ता⁶। संहिताओं और ब्राह्मणों के दिव्य सुख के समान उपनिषदों के भी अपने स्वर्ग्य सुख हैं, जिन्हें भोग चुकने पर एक व्यक्ति इस धरती पर लौट आता और पुनर्जन्म लेता है। ब्रह्म में तो वे ही विलीन होते और वे ही अमृतत्व एवं अनन्त शांति के अविकार्य आनन्द को पाते हैं जो सत्य को देख लेते हैं। इस प्रकार पुनीतों का स्वर्गीय जीवन मस्ती और भौतिक आनन्द का जीवन माना जाता था, जिसमें सभी प्रकार की दुर्बलताओं एवं अशक्तताओं से उन्मुक्त होकर वे देवताओं का सांनिध्य प्राप्त करते हैं और ऐन्द्रिय सुख में लीन रहते हैं, जैसाकि स्वयं देवता लोग करते हैं और जैसाकि इन्द्र के लिए आया है कि तुम सोम पिओ और घर जाओ जहांकि कल्याणी जाया तुम्हारी बाट जोहती है और जहां गीत और वाद्य की ध्वनि उठती रहती है⁷।

क्षत्रियों की नहीं, अपितु पुरोहितों की कल्पना के अनुसार स्वर्ग भौतिक

1. अथ ये शतं मनुष्याणामानन्दः । स एकः पितॄणां जितलोकानामानन्दः ।

शत० ब्रा० 14.7.1.33.

सयो मनुष्याणां रादः समृद्धो भवति । अन्येषामधिपतिः सर्वैर्मानुष्यैः कामैः
संपन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः । शत० ब्रा० 14.7.1.32.

2. इदं यमस्य सार्दनं देवमानं यदुच्यते ।
इयमस्य धम्यते नाळीरयं गीभिः परिकृतः ॥ ऋ० 10.135.7.
3. सोम एकैभ्यः पवते घृतमेक उपासते ।
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ ऋ० 10.154.1.
4. आण्डीकं कुमुदं सं तनोति विसं शालकं शफको मुलाली । एतास्त्वा धारा उप
यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥

अथ० 4.34.5.

घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । अथ० 4.34.6.

घृतकुल्या मधुकुल्या पितृन्स्वधा अभि वहन्ति । शत० ब्रा० 11.5.6.4.

5. विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु । अथ० 4.34.8.
6. स नार्कमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन बलीयसे ।

अथ० 3.29.3.

7. अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते । ऋ० 3.53.6.

आनन्द का एक संपन्न लोक है। यह सुकृतों का लोक है¹, जहां पुनीत एवं दैव्य नर ऋत को पहचानते हुए आनन्द में चैन की बंसी बजाते हैं। वहां उनके इष्टापूर्त फलते हैं और वे पुरोहितों के लिए दी गई दक्षिणा के वल्गुफल भोगते हैं²। ब्राह्मणों में कहा गया है कि जो सुचारु विधि से यज्ञ करते हैं वे सबके ऊपर आदित्य, अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा का पद और इनका तादात्म्य प्राप्त करते हैं³। एक ऋषि के लिए वर्णन आता है कि वे ज्ञान द्वारा स्वर्णिम हंस बनकर स्वर्ग में गये और वहां उन्होंने सूर्य का सांनिध्य प्राप्त किया⁴। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार यज्ञ-विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित

1. तामिर्वहेन सुकृतान् लोकम्। ऋ० 10.16.4.
2. दे० 10.154.3. पृ० 438.
3. स यद्वैश्वदेवेन यजते। अग्निरेव तर्हि भवत्यग्नेरेव सायुज्यं सलोकतां जयत्यथ यद्रुणप्रघासैर्यजते वरुण एव तर्हि भवति वरुणस्यैव सायुज्यं सलोकतां जयत्यथ यत्सकमेधैर्यजत इन्द्र एव तर्हि भवतीन्द्रस्यैव सायुज्यं सलोकतां जयति।

शत० ब्रा० 2.6.4.8.

षड् ढ वै ब्रह्मणो द्वारोऽग्निर्वायुरापश्चन्द्रमा विद्युदादित्यः। स य उपदग्धेन हविषा यजते। अग्निना ह स ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्यते सोऽग्निना ब्रह्मणो द्वारेण प्रतिपद्य ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतां जयति। शत० ब्रा० 11.4.4. 1-2

आदित्यो वै घर्मस्तं सायमग्नौ जुहोम्यग्निर्वै घर्मस्तं प्रातरादित्ये जुहोमीति किं स भवति य एवं जुहोत्यजस एव श्रिया यत्सता भवत्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं सलोकतां जयतीति। शत० ब्रा० 11.6.2 2.

आदित्यो वै तेजस्तं सायमग्नौ जुहोम्यग्निर्वै तेजस्तं प्रातरादित्ये जुहोमीति किं स भवति य एवं जुहोतीति तेजस्वी यज्ञस्यन्नादो भवत्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं सलोकतां जयतीति। शत० ब्रा० 11.6.2.3.

अग्नेर्वा एतानि नामधेयानि। अग्नेरेव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद। वायोर्वा एतानि नामधेयानि। वायोरेव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद। इन्द्रस्य वा एतानि नामधेयानि। इन्द्रस्यैव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद। बृहस्पतेर्वा एतानि नामधेयानि। बृहस्पतेरेव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद। प्रजापतेर्वा एतानि नामधेयानि। प्रजापतेरेव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद। ब्रह्मणो वा एतानि नामधेयानि। ब्रह्मण एव सायुज्यं सलोकतां मामोति य एवं वेद।

तै० ब्रा० 3.10.11. 6-7

4. अहीना हाऽऽश्वथः। सावित्रं विद्वज्जकार। स ह हंसो हिरण्मयो भूत्वा स्वर्गं लोकमियाय। आदित्यस्य सायुज्यम्। तै० ब्रा० 3.10.9.11.

किं तद् यज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन्सुवर्गं लोकमेतीति जीवग्रहो वा एष

अवस्था में ही स्वर्ग में पहुँच जाता है।

जो व्यक्ति वेद को उचित ढंग से पढ़ता है वह मृत्यु से छूट जाता है और ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। किसी गुह्य विद्या-विशेष को जानने के परिणाम-स्वरूप मनुष्य इस लोक में फिर जन्म लेता है¹। कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त का आरम्भ होता है। यह सिद्धान्त (नरक-सिद्धान्त के साथ-साथ) न केवल प्राचीनतम सूत्रों में अपितु उत्तर-ब्राह्मण काल में, अर्थात् छान्दोग्य, बृहदारण्यक और विशेषतया कठ उपनिषद् में पूर्णतया विकसित हो जाता है। कठोपनिषद् में नाचिकेतस की कहानी आती है। वह मृत्युदेव के लोक में जाता है। वहाँ मृत्यु उसे बताते हैं कि जिन व्यक्तियों ने स्वर्ग और अमृतत्व के लिए अपेक्षित पुण्य अर्जित नहीं कर लिये वे पुनः-पुनः मृत्यु के पाश में फँसते हैं और संसार-चक्र में भ्रमते रहते हैं; वे चर या अचर रूप में बार-बार जन्मते-मरते हैं। इसके विपरीत जो सन्त आत्म-संयम बरतते हैं वे विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।

नरक (§ 75)—

यदि ऋग्वेदिक कवियों की दृष्टि में पुनीत व्यक्ति भावी जीवन में पुण्य-फल का उपभोग करते थे तो उनके लिए स्वाभाविक था कि पापियों के पाप-फल-भोग के लिए भी किसी स्थान की कल्पना करते, जैसा कि अवेस्ता के विषय में पाया जाता है। जहाँ तक अथर्ववेद और कठोपनिषद् का संबंध है हम कह सकते हैं कि वे नरक में विश्वास करते हैं। अथर्ववेद² में एक जगह अधो-गृह का निर्देश आया है। वहाँ डायन रहती हैं और जादूगर बसते हैं। 'नारक लोक' यही है और यह यम के दिव्य लोक के ठीक विपरीत है³। हत्यारा इसी लोक में जाता है⁴। अथर्ववेद में अनेक बार इसे 'अधम तमस्'⁵, 'कृष्ण तमस्' और 'अन्ध तमस्'⁶ कहा

यदद्वाभ्योऽनभिपुतस्य गृह्णाति । जीवन्तमेवैनं सुवर्गं लोकं गमयति ।

तै० सं० 6.6.9. 2-3.

1. पुनर्ह वा अस्मिँल्लोके भवति य एवमेतद्वेद । शत० ब्रा० 1.5.3.14.
2. असौ यो अधराद् गृहस्तत्र सन्वराय्यः ।
तत्र सेदिन्युच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ अथ० 2.14.3.
3. सर्वान्कामान्यमराज्ये वशा प्र ददुषे दुहे ।
अर्थाहुर्नारकं लोकं निरुन्धानस्य याचिताम् ॥ अथ० 12.4.36.
4. नारकाय वीरुहणम् । वा० सं० 30.5.
5. नो यन्न्यधमं तमः । अथ० 8.2.24.
6. अयमग्निरूपसद्य इह सूर्य उदेतु ते ।

गया है। नरक की यातनाओं का भी अथर्ववेद¹ में एक बार और शतपथ ब्राह्मण² में विस्तार के साथ वर्णन आता है; क्योंकि ब्राह्मणों में पहुंच कर ही भावी दण्ड-विषयक धारणाएं पूरे रूप से विकसित हुई प्रतीत होती हैं। शतपथ ब्राह्मण आगे चलकर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त पुनः जन्म लेना पड़ता है और उसे तराजू में तौला जाता है। अपने सुकृत या दुरितों के अनुसार वह पुरस्कार या दंड का भागी बनता है³। इसी प्रकार के विचार ईरान में भी पाये जाते हैं। राँथ के मत में ऋग्वेदिक आर्यों को नरक का ज्ञान नहीं था, क्योंकि इस वेद में पापियों को मृत्यु के साथ सर्वदा के लिए विनष्ट हो चुका माना जाता है। किंतु निश्चय ही ऋग्वेद में भी नरक के संकेत मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि इस गंभीर पद को पापी, ऋत-विरोधी एवं असत्यात्मा व्यक्तियों ने बताया है⁴। इन्द्र सोम से प्रार्थना की गई है कि वे पापाचारों को गर्त में (वव्रे), बिना सहारे के घने तमस् में धकेल दें, जिससे कि उनमें से एक भी न बचने पावे⁵। और कवि प्रार्थना करता है कि उलूक की तरह अपने को छिपा कर जो डायनों रात में इधर-उधर भटकती फिरती हैं भगवान् करे कि वे अतल गर्त में जा गिरें⁶। राक्षस उस गढ़ में लुढ़क जाय जो तीनों पृथिवियों के बीच बना है⁷। किंतु इस प्रकार के निर्देश कम हैं और इन से केवल इतना सिद्ध होता है कि नरक पृथिवी के नीचे है और

उदेहि मृत्योर्गम्भीरात्कृष्णाञ्चित्तमसस्पति ॥ अथ० 5.30.11.

अन्धेन यत्तमसा प्रावृतासीत् । अथ० 18.3.3.

1. अतिमात्रमवर्धन्त नोदिव दिवमस्पृशन् ।

भृगुं हिसित्वा सृज्या वैतहुव्याः पराभवन् ॥ अथ० 5 19.1. आदि पूर्णसूक्त

2. शत० ब्रा० 11.6.1. पूर्ण निर्दिष्ट

3. तुलायां ह वा अमुर्भिर्लोक आदधति यत्र खंस्यति तदन्वेयति यदि साधु वासाधु वेत्यथ य एवं वेद । शत० ब्रा० 11.2.7.33.

एतस्माद्वै यज्ञात्पुरुषो जायते । स यद् वा अस्मिँलोके पुरुषोऽन्नमस्ति तदेनम-
मुर्भिर्लोके प्रत्यत्ति । शत० ब्रा० 12 9.1.1.

4. अत्रातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः ।

पापासुः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम् ॥ ऋ० 4 5.5.

5. इन्द्रासोमा दुःकृतो वव्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।

यथा नातः पुनरेकश्चनोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ऋ० 7.104.3.

6. प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप्यद्रुहा तन्वं १ गृहमाना ।

वव्रां अनन्तां अव सा पदीष्टु ग्रावाणो घन्तु रक्षस उपब्दैः ॥ ऋ० 7.104.17.

7. परः सो अस्तु तन्वा ३ तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः ।

प्रति शुज्यतु यशो अस्य देवा यो नो दिवा दिस्सति यश्च नक्तम् ॥ ऋ० 7.104.11.

वहां अन्धकार छाया रहता है। इस पृथिवी पर ही कणोहत्य सुख पानेवाले कवियों की दृष्टि शायद ही पारलौकिक सुखों की ओर झुकती हो फिर परलोक की यातनाओं की ओर का तो कहना ही क्या ? ब्राह्मणों के अनुसार मृत्यु के उपरान्त पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों ही परलोक में जन्मते और यथाकर्म फल भोगते हैं¹। किंतु पुरस्कार या दंड के अनन्त्य के विषय में यहां कुछ भी नहीं कहा गया है। ब्राह्मणों में यह धारणा भी उभर चुकी है कि जो व्यक्ति यज्ञ-कर्म की प्रक्रिया को यथाविधि नहीं समझते और फिर भी उसे करते हैं, वे पार्थिव जीवन की अवधि के समाप्त होने से पहले ही परलोक चले जाते हैं।

उस अन्तिम दिन के निर्णय का, जिसका सांमुख्य हर मृतक को करना पड़ता है, वैदिक काल में नहीं के बराबर ज्ञान दीख पड़ता है। ऋग्वेद के वे एक-दो मन्त्र², जिनमें इस धारणा के संकेत खोजे गये हैं इतने अधिक संदिग्धार्थ हैं कि इनसे इस बात का निर्णय होना कठिन है। तैत्तिरीय आरण्यक³ में आता है कि यम के समक्ष सत्याचार और मिथ्याचार विविक्त किये जाते हैं। किंतु उस अवसर पर यम न्यायाधीश जैसा व्यवहार करते हैं इस बात का इस कथन से निश्चय नहीं हो पाता। नरक-संबन्धी विश्वास भायोरपीय काल ही में उभर आया था। इस निर्णय पर वेबर महाशय भृगु का ग्रीक फ्रेगुअई के साथ साम्य करके पहुंचते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख आता है कि भृगु को उनके पिता ने दर्प के कारण नारकीय यातनाओं का आभास लेने के लिए नरक में भेजा था। और दूसरी ओर फ्रेगुअई को भी दर्प के कारण नारकीय यातनाएं भोगने का अभिशाप मिला था। किंतु संभवतः इन दोनों गाथाओं की समानता नितरां आकस्मिक है ; और हो सकता है कि नारकीय यातना-संबन्धी धारणा बाद में पैदा हुआ एक विविक्त भारतीय विचार हो।

पितर (§ 76) —

तृतीय स्वर्ग में रहने वाले पुण्यात्मा मृतकों को पितृ कहते हैं। पितृ शब्द

1. अथ खलु क्रतुमयोऽयं पुरुषः स यावत्कतुरयमस्माह्लोकाप्यैत्येवंक्रतुर्हामुं लोकं प्रेत्याभि संभवति । शत० ब्रा० 11.6.3.1.

यद्दीक्षितो भवति तं कृतं लोकमभि जायते —

तस्मादाहुः कृतं लोकपुरुषोऽभिजायत इति । शत० ब्रा० 6.2.2.27.

2. विवेष यन्मा धिवर्णा ज्ञान स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमहः ।
अहंसो यत्र पीपर्द यथा नो नावेव यान्तमुभये हवन्ते ॥ ऋ० 3.32.14.

3. वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः ।

ये चेह सत्येच्छन्ते य उ चानृतवादिनः ॥ तै० आ० 6.5.3.

से सामान्यतया आदिम या प्रथम पूर्वज लिये जाते हैं¹, जिन्होंने प्रथम मार्ग का अनुगमन किया है, वे ऋषि जिन्होंने उस पथ का निर्माण किया था, जिससे होकर आज के मृतक उनके यहां पहुंचते हैं²। पितर लोग विष्णु के विक्रमण के साथ संबद्ध हैं³। उनकी स्तुति में ऋग्वेद में दो सूक्त कहे गये हैं⁴।

पितरों की विविध जातियां हैं—नवगव, विरूप, अंगिरस्, अथर्वन्, भृगु और वसिष्ठ⁵। अन्तिम चार नाम उन पुरोहित-कुलों के हैं जो परम्परा के अनुसार अथर्व-वेद और ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल तक के निर्माता हैं। इनमें से अंगिरसों का यम के साथ निकट संबन्ध है⁶। पितरों को अवर, पर, और मध्यम तथा पूर्व और उपर अर्थात् परवर्ती कहा गया है। यद्यपि इन सब का उनके वंशजों को ज्ञान नहीं है तथापि अग्नि उन सभी को जानते हैं⁷। अथर्ववेद में अन्तरिक्ष,

1. ये नः पूर्वैः पितरः सोम्यासौऽनूहिरे सौमपीथं वसिष्ठाः ।
तेभिर्यमः संरराणो हवींष्युशङ्खशङ्निः प्रतिकाममन्तु ॥ ऋ० 10.15.8.
ये सत्यासौ हविरदो हविष्या इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः ।
आग्ने याहि सहस्रं देवन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्घर्मसङ्निः ॥ ऋ० 10.15.10.
2. यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरप भर्तृवा उ ।
यत्रा नः पूर्वैः पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पृथ्याः अनु स्वाः ॥ ऋ० 10.14.2.
दे० 10.14.7. पृ० 434.
यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन ।
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ ऋ० 10.14.15.
3. दे० 10.15.3. पृ० 437. 1.154.5. पृ० 437.
4. दे० 10.14.1. आदि नीचे पूर्ण सूक्त । दे० 10.15.1. आदि नीचे पूर्ण सूक्त ।
5. इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः ।
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन् हविषा मादयस्व ॥ ऋ० 10.14.4.
अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ॥ ऋ० 10.14.5.
दे० 10.14.6. पृ० 363. 10.15.8. उपर ।
6. मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋकभिर्वावृधानः ।
यौश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥ ऋ० 10.14.3.
दे० 10.14.5. उपर ।
परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम् ।
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ ऋ० 10.14.1.
7. उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।
असुं य ईयुरवृका क्रतुज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ऋ० 10.15.1.

पृथिवी और द्युलोक में रहने वाले पितरों का उल्लेख आता है¹ । स्वयं पूर्व पितर वसिष्ठों ने एक बार पितरों को सोम-पेय दिया था² । पितर लोग यम के साथ सधमाद, अर्थात् नर्म-गोष्ठी का आनन्द भोगते³ और देवों के साथ भोजन करते हैं⁴ । वे ऋतावा हैं, पूर्व्य कवि हैं और उन्होंने गूढ़ ज्योति को पा लिया है । वे सत्यमन्त्र हैं और उषा को उन्होंने उत्पन्न किया है । देवताओं की-सी जीवन-यात्रा करते हुए वे अलौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । वे उसी रथ पर सवार होते हैं जिस पर कि इन्द्र और अन्य देवता⁵ ; वे सोम के प्रेमी हैं⁶, और दक्षिण की ओर बहि पर बैठकर सोम-पान करते हैं⁷ । पृथिवी पर अपने निमित्त अभिषुत सवन के लिए वे लालायित रहते हैं । उन्हें न्योता गया है कि वे अपने पिता यम, और अग्नि के साथ आवें और यम के साथ हविष् ग्रहण करें⁸ । सहस्रों की संख्या में

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्रय ये पूर्वसो य उपरास ईयुः ।

ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा ननं सुवृजनासु विश्वु ॥ ऋ० 10.15.2.

यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वपया पुनः ।

क्रियाम्बत्र रोहतु पाकदुर्वा व्यल्कशा ॥ ऋ० 10.16.13.

ये जेह पितरो ये च नेह यौश्च विश्व यौ उ च न प्रविश ।

त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥ ऋ० 10.15.13.

1. ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य अविविशुर्वन्तरिक्षम् ।

य अक्षियन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथ० 18.2.49.

दे० 10.15.2. ऊपर ।

2. दे० 10.15.8. पृ० 445.

यत्र द्वैः सधमादं मदन्ति । अथ० 18.4.10.

3. दे० 10.14.10. पृ० 439. 10.135.1. पृ० 437.

4. त इहेवानां सधमादं आसन्नतावानः कवयः पूर्व्यासः ।

गूळहं ज्योतिः पितरो अन्विन्दन्त्यसत्यमन्त्रा अजनयन्नुषासम् ॥ ऋ० 7.76.4.

5. दे० 10.15.10. पृ० 445.

6. दे० 10.15.1. पृ० 445.

7. उपहूताः पितरः सोम्यासौ बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वाधि ब्रुवन्तु तैऽवन्त्वस्मान् ॥ ऋ० 10.15.5.

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गृणीत विश्वे ।

मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व आगः पुरुषता कराम ॥ ऋ० 10.15.6.

8. दे० 10.15.8. पृ० 445.

ये तातृषुदेवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकैः ।

आग्ने याहि सुविदत्रैभिर्वाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्धर्मसद्भिः ॥ ऋ० 10.15.9.

पधार कर वे यज्ञभूमि पर चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं¹ । अथर्ववेद² के अनुसार जब पितर यज्ञ में आते हैं तब दस्यु लोग कभी-कभी मित्र के वेष में उनके मध्य प्रविष्ट हो जाते हैं—उन्हें निकाल देने की अग्नि से प्रार्थना की गई है ।

पितरों का भोज्य हविष् है, जिसे एक मन्त्र³ में देवों के निमित्त दिये जाने वाले 'स्वाहा' से भिन्न 'स्वधा' पद से बोधित किया गया है । इसी प्रकार परवर्ती कर्मकांड में देवों के दैनिक सवन को पितरों के सवन से पृथक् दिखाया गया है । पितरों की उपासना होती है, उनसे कहा जाता है कि वे उपासकों की पुकार को सुनें, अपने भक्तों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, और अपने वंशजों को अपने प्रति किये गये अपराधों के कारण क्षति न पहुंचावें⁴ । इस कृपा के लिए उनका आह्वान उषा, सरित्, पर्वत, द्यावा-पृथिवी, पूषा, वसु और ऋभुओं के साथ किया गया है⁵ । प्रार्थना की गई है कि उषाओं के उपस्थिति में बैठे हुए पितर अपने पुत्रों को धन, अपत्य और दीर्घ जीवन प्रदान करें⁶, जो उनकी कृपा के लिए तरस रहे

दे० 10.15.10. पृ० 445.

अग्निवात्ताः पितर एह गच्छतः सदाः सदाः सदाः सुप्रणीतयः ।

अन्ता हवींषि प्रयत्नानि बर्हिष्यया रथिं सर्ववीरं दधातन ॥ ऋ० 10.15.11.

दे० 10.14.4. तथा 5 पृ० 445.

1. दे० 10.15.10. एवं 11 पृ० 445.

2. ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा बहुतादश्चरन्ति ।

परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्र धमाति यज्ञात् ॥ अथ० 18.2.28.

3. दे० 10.14.3. पृ० 445.

4. दे० 10.15.2. पृ. 446. 10.15.5. एवं 6 पृ० 446.

अव द्रुग्धानि पित्या सृजा नोऽव या वयं चक्रेमा तनूभिः । ऋ० 7.86.5.

मो पू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्य अग्ने पितरः पदज्ञाः ॥ ऋ० 3.55.2.

5. अवन्तु मामुषसां जायमाना अवन्तु मा सिन्धवः पिन्वमानाः ।

अवन्तु मा पर्वतासो ध्रुवासोऽवन्तु मा पितरो देवहूतौ ॥ ऋ० 6.52.4.

ब्राह्मणसः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा ।

पूषा नः पातु दुरिताद्वतावृधो रक्षा माकिर्नो अघसांस ईशत ॥ ऋ० 6.75.10

शं न क्रमवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु । ऋ० 7.35.12.

अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । ऋ० 1.106.3.

6. आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रथि धन्त दाशुषे मत्यथ ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्जं दधात ॥ ऋ० 10.15.7.

दे० 10.15.11. ऊपर ।

परा यात पितर आ च यातायं वो यज्ञो मधुना समक्तः ।

हैं¹। वरुण से प्रार्थना की गई है कि वह हमें अपने पितरों से आये द्रोहों से बचावें। वसिष्ठों का आह्वान अपने वंशजों की सहायता के निमित्त किया गया है² और अग्नि के साथ तुवंश, यदु और उग्रदेव-जैसे पितरों को बुलाया गया है³।

पितर अमर्त्य हैं⁴ और उनकी गरिमा देवों-जैसी है⁵। (अंगिरस् और इसके समान अन्य वर्गों में दिव्य चरित्र पूर्व्य पुरोहितों के चरित्र के साथ मिश्रित है) देवताओं के समान पितरों को भी कभी-कभी जगत् के महान् कार्य करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, कहा गया है कि पितरों ने तारों के गजरो से आकाश को सजाया है, और रात्रि में अन्धकार का तथा दिन में द्युति का उन्हीं ने निधान किया है⁶। उन्हीं ने गूढ़ प्रकाश को प्राप्त किया, उपस् को जना⁷ और सोम के सहयोग से आकाश-पृथिवी को प्रथित किया है⁸।

जिस प्रकार ऋग्वेद अग्नि को हव्यवाद अग्नि से विविक्त किया गया है⁹ उसी प्रकार पितृयान को देवयान से अलग दिखाया गया है¹⁰। शतपथ ब्राह्मण में

दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिं च नः सर्ववीरं दधात ॥ अथ० 18.3.14.

आयत पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पृथिभिः पितृयानैः ।

आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम् ॥ अथ० 18.4.62.

1. दे० 10.14.6. पृ० 363.

2. श्वित्यञ्जो मा दक्षिणतस्केपदा धियं त्रिन्वासो अभि हि प्रमनुः ।

उत्तिष्ठन् वोचे परि बर्हिषो नूनं न मे दूरादवितवे वसिष्ठाः ॥ ऋ० 7.33.1.

दे० 10.15.8. पृ० 445.

3. अग्निना तुवंशं यदुं परावत उग्रादेवं हवामहे ।

अग्निर्नयन्नवास्त्वं बृहदथं तुर्वीति दस्यवे सहः ॥ ऋ० 1.36.18.

4. अमर्त्या मर्त्या अभि नः सचध्वम् । अथ० 6.41.3.

5. महिम्न एषां पितरश्चनेशिरे देवा देवेष्वधुरपि क्रतुम् । ऋ० 10.56.4.

6. अभि इयावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो वामपिंशन् ।

राध्यां तमो अदधुर्ज्योतिरहन् ॥ ऋ० 10.68.11.

7. दे० 7.76.4. पृ० 446. महि ज्योतिः पितृभिर्दत्तमाणात् । ऋ० 10.107.1.

8. त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु द्यावापृथिवी आ तंतन्य । ऋ० 8.48.13.

9. क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः ।

इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् ॥ ऋ० 10.16.9.

10. पन्थामनु प्रविद्वान् पितृयानम् । ऋ० 10.2.7.

परं मृत्यो अनु परोहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् । ऋ० 10.18.1.

द्वे सुती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ऋ० 10.88.15.

स्वर्गलोक को पितृलोक से भिन्न दिखाया गया है; क्योंकि स्वर्गलोक का द्वार पूर्वोत्तर की ओर है¹, जबकि पितृलोक का द्वार है पूर्व-दक्षिण की ओर²। पितरों को मनुष्यों से भिन्न वर्ग का बताया गया है, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इनकी रचना मनुष्यों की रचना से पृथक् हुई थी³।

यम (§ 77)—

पुण्यात्मा मृतकों में यम प्रमुख हैं। ऋग्वैदिक कवि भावी जीवन के विषय में कम चिन्तन करते थे, फलतः ऋग्वेद में यम के लिए केवल तीन सूक्त कहे गए हैं⁴। इनके अतिरिक्त एक अन्य सूक्त भी है⁵ जिसमें यम और उनकी बहन यमी का कथोपकथन दिखाया गया है। यम का नाम ऋग्वेद में लगभग 50 बार आता है, किंतु सब से अधिक बार वह दशम और प्रथम मण्डल में ही आता है।

यम देवताओं के साथ आनन्द का उपभोग करते हैं⁶। यम के साथ उल्लिखित देवता हैं : वरुण⁷, बृहस्पति⁸ और विशेष रूप से अग्नि, जो मृतकों के नेता होने के नाते स्वभावतः यम के संनिकट हैं। अग्नि यम के प्रेम-भाजन हैं⁹ (सायण का अर्थ भिन्न है¹⁰)। एक देवता¹¹ ने जो कि वस्तुतः यम है—जलों के उत्प्लव से परि-

1. यद्वेवोदङ् प्राङ् तिष्ठन् । एतस्यां ह दिशि स्वर्गस्य लोकस्य द्वारम् । शत० ब्रा० 6.6.2.4
2. उभे दिशान्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणां चैतस्य ह दिशि पितृलोकस्य द्वारम् । शत० ब्रा० 13.8.1.5.
3. तदनु पितृनसृजत । तत्पितृणां पितृत्वम् ।
स पितृन्सृष्ट्वाऽमनस्यत् । तदनु मनुन्यानसृजत । तै० ब्रा० 2.3.8.2.
4. दे० 10.14.1. आदि पृ० 445; पूर्णसूक्त दे० 10.135.1. आदि पृ० 437 पर पूर्णसूक्त दे० 10.154.1. आदि पृ० 440 पर पूर्णसूक्त ।
5. ओ चित्सखायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरु चिदर्णवं जगुन्वान् ।
पितुर्नपातमा दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रतरं दीर्घ्यानः ॥ ऋ० 10.10.1. आदि ।
6. दे० 7.76.4. पृ० 446. 10.135.1. पृ० 437.
7. दे० 10.14.7. पृ० 434.
8. देवेभ्यः कमवृणीत मृत्युं प्रजायै कममृतं नावृणीत ।
बृहस्पतिं यजमकृण्वत् ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं प्रारिरेचीत् ॥ ऋ० 10.13.4.
दे० 10.14.3. पृ० 445.
9. अग्निर्जातो अथर्वणा विदद्विश्वा नि काव्या ।
सुवद्भूतो विवस्वतो वि वो मदै प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥ ऋ० 10.21.5.
10. अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत् समजन्ति देवाः । ऋ० 10.52.3.
11. विश्वा अपश्यद्बहुधा ते अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एकः । ऋ० 10.5.11.

वेष्टित अग्नि के विविध रूपों को निहारा था । इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम और मातरिश्वा का उल्लेख एक सत् के रूप में एक ही स्थान पर हुआ है¹ । नराशंस पूषा, अगोह्य अग्नि, सूर्य-चन्द्रमा, त्रित (=इन्द्र), वात, उषस् और अश्विनों के साथ भी यम का नाम लिया गया है² ।

उक्त उद्धरणों से व्यक्त होता है कि यम भी एक देवता-विशेष हैं । फिर भी उन्हें स्पष्ट शब्दों में देवता न कहकर मृतकों का राजा बताया गया है³ । यम और वरुण इन दोनों राजाओं को मृतक व्यक्ति स्वर्ग में पहुँचाने पर देखते हैं⁴ । उनकी स्तुति में बने एक सूक्त⁵ में उनका नाम पितरों, विशेषतया अंगिरसों के साथ लिया गया है । उनके साथ वे यज्ञ में आते हैं जहाँ उन्हें मद अर्पित किया जाता है । परवर्ती ग्रन्थों⁶ में यम के अश्वों का उल्लेख आता है, जिन्हें हिरण्याक्ष और आयस-खुर बताया गया है । यम मनुष्यों का संगमन करते हैं, मृतकों को अवसान अर्थात् आश्रय अथवा दहन-स्थान प्रदान करते हैं⁷ ; और संभवतः वे उन्हें सदन भी देते हैं⁸ । यम का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है, जहाँ कि नव-नव सलिल प्रवाहित रहते हैं⁹ ।

ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमग्ने अप्सवेषधीषु ।

तं त्वा यमो अचिकेच्चित्रभानो दशान्तरुष्यादतिरोचमानम् ॥ ऋ० 10.51.3.

1. दे० 1.164.46. पृ० 171.

2. दे० 10.64.3. पृ० 164.

ते हि यावापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुर्ङ्गो यमोऽदितिः ।

देवस्त्वष्टा द्रविणोदा ऋभुक्षणः प्र रोदसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० 10.92.11.

3. दे० 9.113.8. पृ० 286.

दे० 10.14.1. आदि पृ० 445. पूर्ण सूक्त में सर्वत्र ।

दे० 10.16.9. पृ० 448.

4. दे० 10.14.7. पृ० 434.

5. दे० 10.14.3. तथा 5. पृ० 445.

दे० 10.14.3. तथा 4 पृ० 445.

दे० 10.15.8. पृ० 445.

6. हिरण्यकक्ष्यान्सुधुरान् हिरण्याक्षानयःशफान् ।

अशाननयतो दानं यमो राजाऽभितिष्ठति ॥ तै० आ० 6.5.2.

7. यमो ददात्यवसानमस्मै । ऋ० 10.14.9.

ददाग्न्यस्मा अवसानमेतद् य एष आगन्मम चेदभूदिह ।

यमश्चिकित्वाप्स्येतदाह ममैष राय उप तिष्ठतामिह ॥ अथ० 18.2.37.

8. एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सार्दना ते मिनोतु ॥ ऋ० 10.18.13.

9. दे० 9.113.8. पृ० 286.

तीन ध्रुवों में से दो सविता के हैं और एक यम का है¹, यही तृतीय लोक सबसे ऊँचा है। वाजसनेयि संहिता² में आता है कि यमी के साथ यम सर्वोच्च स्वर्ग में रहते हैं। यम का सदन यहीं है, देवताओं का आवास यहीं पर है, और यम का यह सदन वीणा की भंकार और गीतों की तानों से मुखरित रहता है³।

यम के लिए सोम-सवन होता है, और उन्हें हविष् दिया जाता है⁴। प्रार्थना की गई है कि वे यज्ञ में आवें और अपने प्रस्तर पर पधारे⁵। उनसे मिन्नत की गई है कि वे हमें देवताओं तक पहुंचा दें और हमें दीर्घायु बनावें⁶।

यम के पिता विवस्वान् हैं⁷, जिनके साथ सरण्य का उल्लेख यम की माता की तरह हुआ है⁸। अनेक बार उन्हें उनका पैतृक नाम वैवस्वत लेकर भी बुलाया गया है⁹। यह पैतृक नाम भारत-ईरानी काल का है; क्योंकि अवेस्ता में आता है कि वीवङ्ह्वन्त ने, जो कि मानवों में प्रथम सोम-सोता थे, उपहार में यिम पुत्र को प्राप्त किया था। अथर्ववेद¹⁰ में यम को विवस्वान् से बढ़कर बताया गया है।

ऋग्वेद¹¹ में आनेवाले कथोपकथन में यम और यमी अपने-आपको गंधर्व

1. तिस्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थौ एका यमस्य भुवने विराषाद् । ऋ० 1.35.6.
2. दे० 10.123.6. पृ० 353.
नमः सुते निरुते तिग्मतेजोऽयस्मयं विचृता बन्धमेतम् ।
यमेन त्वं यस्या संविदानोत्तमे नाकेऽ अधिरोहयैनम् ॥ वा० सं० 12.63.
3. दे० 10.135.7. पृ० 440.
4. यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः ।
यमं ह यज्ञो गच्छत्यभिदूतो अरंकृतः ॥ ऋ० 10.14.13.
दे० 10.14.14. पृ० 438.
5. दे० 10.14.4. पृ० 445.
6. दे० 10.14.14. पृ० 438.
7. दे० 10.14.5. पृ० 435.
8. यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश । ऋ० 10.17.1.
अपांगूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवस्वते ।
उताश्विनावभरद् यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ ऋ० 10.17.2.
9. दे० 10.14.1. पृ० 445.
10. यमः परोऽवरो विवस्वान्ततः परं नाति पश्यामि किं चन । अथ० 18.2.32.
विवस्वान्नो अमयं कृणोतु यः सुत्रामां जीरदानुः सुदानुः । अथ० 18.3.61.
विवस्वान्नो अमृतत्वे दधातु परैतु मृत्युरमृतं न एतु ।
इमान् रक्षतु पुरुषाना जसिणो मोषेऽधामसवो यमं गुः ॥ अथ० 18.3.62.
11. दे० 10.10.4. पृ० 349.

और 'अप्या योषा' का अपत्य बताते हैं। साथ ही यमी यम को 'मर्त्य का एक त्यजस् अर्थात् पुत्र¹ भी कहती है। एक अन्य सूक्त में आता है कि यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को वरा और प्रजा के लिए अमृत का वरण नहीं किया² (सायण का अर्थ भिन्न है)। यम अनेकों को गातु अर्थात् मार्ग दिखाते हैं जिस पर कि पूर्व पितर चले थे³। मर्त्यों में मरनेवाले यम सबसे पहले थे⁴। यहां मर्त्य शब्द से मनुष्य ही लिये जा सकते हैं, यद्यपि बाद में देवों को भी मर्त्य कहा गया है। मृतकों में प्रथम और प्राचीनतम होने के नाते यम को उनके अनुगामी मृतकों का नेता माना गया है। यम विशस्पति अर्थात् बस्तियों के स्वामी हैं और हमारे पिता हैं⁵। परवर्ती ग्रन्थों में मनुष्यों को विवस्वान् आदित्य के वंशज बताया गया है⁶। ऋग्वेद में भी यम का सूर्य के साथ संबन्ध उभर चुका है, क्योंकि यम-प्रदत्त दिव्य अश्व का, जिसे कि वसुओं ने आदित्य से रचा था, संभवतः तात्पर्य उस सौर पद से है जो कि अमर बन जाने वालों को प्रदान किया जाता है⁷।

यम का पथ मृत्यु-पथ है⁸ और मरुतों से प्रार्थना की गई है कि उनका स्तोता कभी उस रास्ते पर न जाय⁹। एक बार यम का ताद्रूप्य मृत्यु के साथ भी किया गया प्रतीत होता है। ओषधियों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें वरुण के पाशों से स्वतन्त्र करावें, वे हमें यम की बेड़ियों से आजाद करावें¹⁰। निश्चय ही इन उपकरणों और ऐसी विशेषताओं वाले यम अपने निश्चित दूतों के कारण ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भय का कारण रहे होंगे; किंतु अथर्ववेद में और परवर्ती

1. उशन्ति वा ते अमृतास एतदेकस्य चित्यजसं मर्त्यस्य । ऋ० 10.10.3.
2. दे० 10.13.4. पृ० 449.
3. दे० 10.14.1. तथा 2. पृ० 445.
4. यो ममारं प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयायं प्रथमो लोकमेतम् ।
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥ अथ० 18.3.13.
5. दे० 10.135.1. पृ० 437.
6. ततो विवस्वानादित्योऽजायत तस्य वा इयं प्रजा यन्मनुष्याः । तै० सं० 6.5.6.2.
स विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । शत० ब्रा० 3.1.3.4.
7. दे० 1.163.2. पृ० 164.
दे० 1.83.5. पृ० 384.
8. पथा यमस्य गादुप । ऋ० 1.38.5.
9. तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे । अथ० 6.28.3.
यमो मृत्युरधमारो निर्ऋयः । अथ० 6.93.1.
10. मुञ्चन्तु मा शपथ्यादयो वरुण्यदुत ।
अथो यमस्य पडुबीशात् सर्वस्माद्देवकिल्बिषात् ॥ ऋ० 10.97.16.

गाथाओं में यम का यह भय और भी भयंकर बनता गया, यहां तक कि अन्त में उन्हें स्वयं मृत्यु का देवता समझा जाने लगा। बाद की संहिताओं में यम का उल्लेख अन्तक, मृत्यु¹, और निर्ऋति के साथ हुआ है। मृत्यु यम का दूत है²। अथर्ववेद में कहा गया है कि मृत्यु मनुष्यों के स्वामी हैं और यम पितरों के³। निद्रा को यम के लोक से आनेवाली बताया गया है⁴।

यम शब्द का एक अर्थ 'युग्म' भी है और अपने इस अर्थ में भी यह शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है (साधारणतया द्विवचन पुं० या स्त्रीलिंग में) किंतु पूर्वोदात्त यम शब्द का अर्थ—'बागडोर' या 'नेता' है। यम और यमी का ऋग्वेद⁵ में युग्म बनता है। अवेस्तिक यिम शब्द का भी 'युग्म' अर्थ है। अवेस्ता में न सही तो परवर्ती साहित्य में तो निश्चय ही यिम की बहन यिमेह अपने भाई के साथ प्रथम मानव दंपती उत्पन्न करती है। भारतीय साहित्य के परवर्ती काल में, जब यम को पापियों का यन्ता मृत्युदेव समझा जाने लगा था, तब इस शब्द की व्युत्पत्ति नियन्त्रणार्थक √यम् धातु से मानी जाती थी, किंतु यम-विषयक वैदिक धारणा के साथ इस व्युत्पत्ति की संगति नहीं बैठती है।

मृत्यु के तद्रूप यम का दूत उलूक या कपोत पक्षी है⁶। फलतः यम और मृत्यु का दूत समान ही प्रतीत होता है⁷। किंतु यम के सहज दूत तो दो कुत्ते हैं⁸, वे

1. यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । वा० सं० 39.13.
मृत्युर्वै यमः । मै० सं० 2.5.6.
2. नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति ।
उत्पारणस्य यो वेद तमग्निं पुरो दधेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ अथ० 5.30.12.
मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रचेताः । अथ० 18.2.27.
3. मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु । अथ० 5.24.13.
यमः पितृणामधिपतिः स मावतु । अथ० 5.24.14.
4. यमस्य लोकादध्या बभूविथ प्रमदा मर्त्यान् प्र युनक्षि धीरः ।
एकाकिना सुरथं यासि विद्वान्स्वप्नं मिमानो असुरस्य योनौ ॥ अथ० 19.56.1.
5. ओ चित्सखायं सख्या ववृत्त्यां तिरः पुरु चिदर्णवं जगन्वान् ।
पितुर्पातमा दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रतरं दीध्यानः ॥ ऋ० 10.10.1. आदि०
6. यदुल्लङ्घो वदति मोघमेतद् यत्कपोतः पदमग्नौ कृणोति ।
यस्य दूतः प्रहित एष एतत् तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्युर्वै ॥ ऋ० 10.165.4.
दे० 10.123.6. पृ० 353.
7. नयन्तामूर्न्मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत । अथ० 8.8.11
8. दे० 10.14.10. आदि 12 तक पृ० 439.
दे० 10.14.11. पृ० 454.

चतुरक्ष हैं, फँली नाक वाले हैं, शबल हैं और सरमा के पुत्र हैं। वे पथ के चौकीदार हैं¹ और रास्ते पर बैठते हैं²। मृतक से कहा गया है कि वह फुरती से इन कुत्तों को पार करके पितरों में मिल जाय जो यम के साथ बैठे आनन्द ले रहे हैं³। यम से प्रार्थना की गई है कि वे मृतक को पितरों के पास सौंप दें और रोगों से उन्मुक्त करके उसका कल्याण करें। जीवन में आनन्द लेने वाले (असुतृपौ) ये दोनों सारमेय मनुष्यों की रखवाली करते हैं और यम के दूत बनकर जनों के मध्य विचरण करते हैं। प्रार्थना की गई है कि वे हमें सूर्य-ज्योति का आनन्द लेने दें। फलतः मरणासन्न व्यक्तियों की खोज करना और यम-लोक में प्रविष्ट हुए व्यक्तियों की देखभाल करना, यह दो इन सारमेयों के मुख्य कार्य हैं। अवेस्ता में भी एक चतुरक्ष, पीतकर्ण कुत्ता चिन्वत सेतु के सिरे पर रखवाली करता है जो सेतु इहलोक से परलोक को जोड़ता है—और अपनी भीँक से दस्युओं को पूतात्माओं से दूर भगाता है, जिससे कि वे उन्हें नरक में न घसीट ले जावें। इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता कि यम के ये सारमेय दुष्टात्माओं को प्रवेश करने से रोकते थे, यद्यपि इस मान्यता की संभावना अवश्य है; और औफेष्ट ऋग्वेद⁴ पर व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि इन सारमेयों का प्रयोजन दुष्टात्माओं को वर्जित करना था। अथर्ववेद में यम के द्वारा मनुष्यों में भेजे गये दूत बहुवचन⁵ और द्विवचन⁶ दोनों में आते हैं। इन कुत्तों में एक शबल है और दूसरा श्याम⁷ है। बेर्गेन के मत में ये दोनों सारमेय यम (अग्निरूप) और यमी के रूपान्तरण-मात्र हैं, और परवर्ती गाथा में उभरी यम की मृतकों को पकड़ लेने की विशेषता को वे आरम्भ में ही विकसित हो चुकी बताते हैं। ब्लूमफील्ड यम के दोनों सारमेयों का ताद्रूप्य सूर्य और चन्द्र के साथ युक्तिसंगत समझते हैं।

उक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि यम प्रेतात्माओं में से प्रमुख आत्मा के गाथेय रूप हैं। वे मानव जाति के सबसे प्रथम गाथेय पिता हैं और मरने वालों

उरूणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनां अनु । ऋ० 10.14.12.

1. यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ नृचक्षसौ । ऋ० 10.14.11.

2. यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिषदी नृचक्षसा । अथ० 18.2.12.

3. दे० 10.14.10. पृ० 439.

4. यदर्जुन सारमेय दतः पिशङ्ग यच्छसे ।

वीव आजन्त कृष्ट्य उप स्रक्तेषु वप्सतो नि शु स्वप् ॥ ऋ० 7.55.2. से 5 तक ।

5. वैवस्वतेन प्रहितान्यमदूताश्चरतोऽप संधामि सर्वांन् । अथ० 8.2.11.

दे० अथ० 8.8.11. पृ० 453.

6. दूतौ यमस्य मानु गाः । अथ० 5.30.6.

7. श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षौ श्वानौ । अथ० 8.1.9.

में वे सबसे पहले हैं। मानव जाति को उत्पन्न करने वाले प्रथम युग्म, यम-यमी (यिम, यिमेह) भारत-ईरानी काल के दीख पड़ते हैं। ऋग्वेद¹ में यमी द्वारा यम के रति-दोष-प्रक्षालन का सुभाव यह सूचित करता है कि इस प्रकार की रति को पुराने समय में हेय नहीं माना जाता था। स्वयं यम को भारत-ईरानी काल में स्वर्ण-युग का राजा माना जाता रहा होगा, क्योंकि उन्हें अवेस्ता में पार्थिव लोक का और ऋग्वेद में दिव्य सुखलोक का शासक माना गया है। यम की कल्पना आरम्भ में एक मनुष्य के रूप में की गई थी—ऐसा राँथ एवं अन्य कुछ विद्वान् मानते हैं। ई० एच० मेयर यह कहकर कि यमी इन्द्राणी की तरह परवर्ती युग की कल्पना है, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि युग्मार्थक यम शब्द आरंभ में 'आल्तर् इगो' रूप आत्मा के प्रतिरूप थे। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यम मूलतः प्रकृति के दृश्य-विशेष के प्रतिरूप थे। कुछ विद्वान् कहते हैं कि वे अग्नि, सूर्य, अस्तप्राय दिन, अथवा अस्त होते हुए सूर्य के प्रतिरूप थे और बाद में मृत्यु के देवता बन गये थे। हिलेब्रांड्ट का मत है कि यम चन्द्रमा हैं, जिसके साथ कि जीवन-मरण का गहरा संबन्ध है। वे सूर्य के मर्त्य पुत्र हैं और पितरों के समीपी हैं। साथ ही उनका विचार है कि यम चन्द्र के देवता भारत-ईरानी काल ही में थे, और बाद में अवेस्ता और वेद में वे चन्द्र-देव रह कर पार्थिव सुख-राज्य या पुण्यात्माओं के लोक के राजा बन गए थे।

—:०:—

विषय-अनुक्रमणिका

अगस्त्य—ऋग्वे में कई बार आता है ३८४.१०, त्सादामौगे ३४५८६ आगे, ३६. ६५-८

अग्नि—समिद्ध अग्नि मित्र है ५६.३.—की सात जिह्वाओं का नामकरण २२५-५ मुण्डकोप-
निषद् १.२४, त्सादामौगे १५.५५२. —अश्व है २२६.६ ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ५०.४२५
—६, सेबुई ४६.१५६, २०७. —कानित्यहविष् समिध् एवं घृत है २२६.३, ओरिवै १०४,
सेबुई ४६.१२८. —के रथ को दो या इससे अधिक घोड़े खींचते हैं २३१.१५, बेरिवै
१.१४३, सेबुई ४६.१४४. —असुर के उदर से उत्पन्न हुए २३२.७ ब्राह्मी ५०-१, ओल्डन-
बर्ग, त्सादामौगे ३१.६३. —अरणियों के संघर्ष से उत्पन्न होते हैं २३३.११ श्वाब, दास
अल्लिन्दिशे तिएर-ओप्फर ७७-८, राँय, इंदिशे फायरत्सोयग, त्सादामौगे ४३.५६०-५. —की
दो माताएं हैं २३३.१४, बेरिवै २५२, पिवैस्तू २.५०. दस युवतियां अग्नि को जन्म देती हैं
२३.३, राँय, निरुक्त, १२०, पीवो, 'युवति' और 'त्वष्टृ', ओओ, २.५१०. —सहसः
सूनुः २३४.६, राँय, त्सादामौगे ४३.५६३, ओरिवै १२१. —पृथिवी की नाभि=वेदिमध्य-
स्थित अग्नि २३५.८-९, हिवैमि १.१७६ नोट ४ नाभि=उत्तरावेदि का अवकाश
२३५.११, हाँग, ऐन्ना. २ पृ० ६२. —जलों में और वनस्पतियों में छिप गए थे २३६.६;
ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ३६.६८-७२, मैकडानल, जराएसो २६.१६ आगे. यह कहानी
ब्राह्मणों में २३६.७, लुक्त्वे ५.५०४. ओल्डनबर्ग के अनुसार ऐसे प्रकरणों में पाथिव
अग्नि अभिप्रेत है २३६.१४. ओरिवै ११५. ऋग्वे के तृतीय मण्डल के प्रथमसूक्त में तात्पर्य
विद्युत् से है अथवा किसी और से ? २३६.१६, द्र० गेवैस्तू १.१५७-७०. —का आवास
सलिल है २३७.१, ओरिवै ११३, नोट २. —प्रातः काल के समय सूर्य बन जाते हैं २३८.१
द्र. ऋग्वे ३. १४. ४, ८. ५६. ५०, १०. ८८. ११, १२, अवे १३. १. १३, तैसं ४.२.६.४.
—त्रिस्वरूप हैं २३८.१६, ओसंटै ५, २०६, बेरिवै १.२१-५, मैकडानल, जराएसो
२५. ६८-७०, ओरिवै १०६, सेबुई ४६.२३१. भारत की प्राचीन देवत्रयी २३८. १८, द्र०
होरिड १०५. —त्रिषधस्थ २३९.१, द्र० ग्रावो. अग्नि का त्रिविभाग २४०.४, १३-१४,
लुक्त्वे ३.३५६, बेरिवै १.२३. —का त्रिविभाग ब्राह्मणकालीन उपासना का सारांश है
२४०.१५, शन्ना २.१, एगालिग, सेबुई १२.२७४ आगे. —देवताओं द्वारा प्रज्व-
लित हुए थे, २४२.३, बेरिवै १.१०३. देवताओं के चार होते थे, इनमें से प्रथम तीन का
अवसान हो गया था २४४.६, लुक्त्वे ५.५०-५. —का यमलभ्राता इन्द्र २४४.७, राँय
निरुक्त १४०, मैमू, लैसालै २.६१४. —वरुण और मित्र २४४.१४, बेरिवै ३.१३४.
—अपनी चमक से राक्षसों को भगा देते हैं २४. १०, बेरिवै २.२१७. —रक्षोहन्ता २४६.३,

ओरिवै १२८. —को स्थानान्तर से लाया गया माना जाता था २४६.१४, सेबुई ४६.३६१ —के साथ मानव का निकट सम्बन्ध २४७.१३, ओरिवै १३०.३. अग्नियां, वध्युश्व, देववात, दिवोदास और वसदस्यु की २४८.१ ओसंटै १.३४८-६, द्र० सेबुई ४६. १२३. २११. —की विशेषता पौरोहित्य है २५०.११, मैकडानल, जराएसो २६.१२-२२ —से वर मांगे जाते हैं २५४.२-५, ओसंटै ५.२१८. —पापों को क्षमा करते हैं २५४.६, ओरिवै २६६.३००. —ने स्वर्ग आदि उत्पन्न किया २५७.२-३; द्र. कुहेफा ६६ आगे. —के अनेक रूप २५७.१४, ओरिवै १०३, यज्ञाग्नि-संस्था भायोरपीय है २५७.१६, क्राउएर फेरा ६४. भूताग्नि का विग्रहवत्त्व निर्बल था २५७.१८, ओरिवै १०२. —शब्द अज् से २५७.२०-२१, पीवो, मैमू, फिरि ११७ (द्र किस्टें, वित्साकुमो ७.६७) खण्डित बार्थो-लोमाद्वारा इफो ५.२२२. —=वैश्वानर २५७.२३. बेरिवै १५३-६. वैश्वानर=पार्थिव अग्नि (शाकपूणि) २५८.५, राँथ, निरुक्त, ७, १६. आप्रीसूवत यज्ञ-सम्बन्धी आह्वान हैं २५८.१२, राँथ, निरुक्त, भू० ३६५ आगे, अनुवाद ११७-८, १२१-४, मैमू, ऐंसलि ४६३-६, वेवर, इस्तू १०. ८६- ५, आक्रुवे १०६. यास्क की व्याख्या असंगत है २५८ १४ राँथ, निरुक्त, अनु० ११७, दे. ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६.१०. तनूनपात्=दिव्य पिता का शारीरिक पुत्र २५८.१७, बेरिवै २.६६ आगे. तनूनपात्=सोमगोपा अग्नि २५९७, हिवैमि १.३३६. सोमगोपा अग्नि (=चान्द्र अग्नि) अग्नि का स्वरूप-विशेष है २५९.७, हिवैमि ३३०-६. नराशंस पूषन् भी है, २५९.१०, राँथ, निरुक्त, ११७ आगे, द्र० इपीअपी २०६ आगे. नराशंस=‘मनुष्य की स्तुति का देवता’ २६०.१४, बेरिवै ३०५.८. वमुअों के नेता ३३६.१, इस्तू ५.२४०, बेरिवै २.३७०.

सामान्यतः—कुहेफा १-१०५, ह्विटनी, जओग्रोसो ३.३१७-८, ओसंटै १६६-२२०, लुक्रुवे ३.३२४-५, केक्रुवे ३५-७, बेरिवै १.११-३१, ३८-४५, ७०-४, १००-१, १३६-४५, इपीअपी १४७-५३, ऑडर, कुत्सा २६.१६३ आगे (द्र० वेबाइ १६ २३०), वित्साकुमो २२५-३०, मैमू, फिरि १४४-२०३, २५२-३०२ हावैन्नापी ६३-८, ओरिवै १०२-३३, होरिइ १०५-१२

अग्नीपर्जन्या—महिष (द्यौस्) के साथ संवद्ध ३३६.८, लुडविग, ऋवे अनु. ४.२०८

अग्नीषोमा—का ऋग्वेद में केवल २ बार उल्लेख है ३३५.२१, ओल्डनवर्ग, दी हिम्नन देस ऋग्वेद १.२६७, हिलेब्राण्ड्ट, गौगेआ १८६० पृ० ४०१, हिवैमि १.४५८-६१

अङ्गिरस्—३६७.२४, कुहेफा १०, ओसंटै ५.२३, प्रावो, बेरिवै १.४७-८; २.३०८-२१; वाको ६६-७२, ओरिवै १२७-८.—स्वर्ग के सूनु ३६८-२, ब्राडके, द्यौस् अमुर ५५. यथार्थ पुरोहितकुल ३७२.३, वेबर, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट, इंगलिश अनु० पृ० १. अथर्वागिरस=अथर्ववेद ३७२.६, ब्लूमफील्ड, जओग्रोसो १७.१८०-२, सेबुई ४२.१७-१८. पुरोहित रूप में परिवर्तन बाद में ३७२.१०, द्र. राँथ, पीवो, बेरिवै २.३०६, हावैन्नापी १०६, ओरिवै. १२७. =अंगेलोस (ग्रीक) =दूत ३७२ १२, ब्रुगमान, ग्रुण्डरिस २.१८८, होरिइ १६७, =भारत-ईरानी काल के पुरोहित ३७२.१३, इस्तू १.२६१ आगे

अज—३६३.६. ओरिवे ७२, सेबुई ४२.६२५, ६६४ (अज एकपाद=सूर्य). = अग्नि ३६३. ६. ओरिवे. ७८.

अज एकपाद—राथ के मत में तूफान का देव १७७.१७ पीबो, अजः निरुक्त १६५-६ (द्र. ओसंटे. ५.३३६). आसमान राँथ से सहमत हैं १७७.१७ ग्रावो. 'अज', द्र० अजफि १७.२४-५. = सौर देवता १७७.१६, अजफि १२.४४३, सेबुई ४२.६६४, ले हिम्ने रोहित, पैरिस, १८६१ पृ० २४. = चन्द्रमा १७७.२०. हावैन्नापी ४१-२, बेर्गेन्य 'अजन्मा एक पैर वाला' १७७.२१, बैरिवै ३.२३. विद्युत् का आलंकारिक नाम १७७.२४, ओरिवे ७१-२. सामान्यतः—वेबर, इस्तू १.६६.

अत्रि—भक्षक अर्थ अग्नि के लिये प्रयुक्त ३७८ १४, ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६. ३५. २१४. — 'अग्नि के रूप-विशेष' बेर्गेन्य ३७८.१४, बैरिवै २.४६७-१२. अत्रि=सप्तवर्ध ३७६.३. वाउनाक, त्सादामीगे ५०.२६६. दे. पीबो 'अत्रि', ओल्डनबर्ग, त्सादामीगे ४२.२१३, वाउनाक, त्सादामीगे. ५०. २६६-८७.

अथर्वन्—अथर=अग्नि. ३६६.८. ब्रुगमान, गृण्डरिस २.३६०, द्र. ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२ २३. नोट २, बाथोलोमा (इफो. ५.२२१) आतर्=अथर्वन् को नहीं स्वीकार करते दे० लास्सन, इन्दिश आलर्त्नुम्सकुन्द ५२३, कुहेफा १०, इस्तू. १.२८६ आगे, ओसंटे. १.१६०, बैरिवै. १.४६, होरिड १६० नोट .

अदिनि—का प्रातः मध्याह्न और सूर्यास्त के समय आह्वान ३१४ १६, म्यूर, ओसंटे ५.३६ नोट ६८. —वा आकाश के साथ ताद्रूप्य ३१७.१७. म्यूर, ओसंटे ५.३६. नोट ७३. — पृथिवी ३१८.२. बेर्गेन्य, रिवै ३.६०. अदिति ४.५५. १=७.६२४ में छावा-पृथिवी का पर्याय है, छावा-पृथिवी से पृथक् ३१८.५. द्र. म्यूर, ओसंटे ५.४०. अदिति=गौ ३१६. १०, ओरिवे २०६. दे ७२. अदिति का दूध ३२०.२. अन्य व्याख्या : बेर्गेन्य, रिवै. ३.६४, अदिति-दिषयक मातृत्व-भावना पर पहुँचने में औरदितिः आदि का हाथ ३२०. १६-१३, बेर्गेन्य, रिवै. ३.६०. अदिति बन्धनिर्मोचन की विग्रहवत्ता है ३२१. ८-६, वालिस को. ४५, ओरिवे. २०४-७, दे. सेबुई ४६.३२६. अदिति=अनन्त अवकाश. ३२१.६-११, वैदिक हिम्स, सेबुई ३२.२४१. लैसालै. २.६१६, होपकिंस, जअओसो १७.६१. अदिति=अखण्डनीयता ३२१.१२. निरुक्त अनु. १५०—१. कालगत आनन्त्य ३२१.१४. त्सादामीगे ६.६८. ऐसा ही. केगी. ऋग्वेद ५ ६, हिलेब्रान्दत अदिति पृ. २०. अदिति=पृथिवी ३२१.१६, पिर्वैस्तु. २.८६. हार्डी पिशल से सहमत हैं ३२१.२०, हार्डी वैंनापी. ६४. अदिति द्यौस् का स्त्री-प्रतिरूप ३२१.२०. ट्रांजे० आफ दि नाइथ ओरि. कांग्रेस १. ३६६-१०. अदिति=देवताओं की शक्तिशालिनी माता २२१.२२. राँथ, निरुक्त १०.४.

सामान्यतः—बेनफे, हिम्नेन देस सामवेद २१८ (अखण्डनीयता). म्यूर ओसंटे .२६.५.३५—५३, ५५, बेर्गेन्य, रिवै. ३.८८-६८, हिलेब्रान्ड्ट, उबर दी गौत्तिन अदिति, ब्रेसलाउ १८८६, दार्मस्टेटर, ओर्मज्द पृ० ८२, कोलिने, एतूदे स्यूर ले मोत् अदिति, म्यूजियॉ १२. ८१-६०, राँथ, इस्तू १४. ३६२-३, ब्लूमफील्ड, त्सादामीगे ४८.५५२ नोट १, होरिड, ७२-३,

अद्रि—(=अभ्र) १८.४, कुहेफा १८७. त्साइतत्रिपत पयूर दायत्से मीथोलोगी ३.३७८

अनर्शन—अमुर. ४२४.४, जोहन्सन, इफो. २.४५, पेरी, जअओसो ११.१६६-२०५

अनुमति—३१२.१२ आगे, त्सादामीगे ७.६०८, इस्तू. ५.२२६.

अन्त्येष्टि—ऋवे १०.१६.१ में जलाना और गाड़ना दोनों संकेतित हैं ४२६.२१. राँय, त्सादा-
मोगे. ८.४६७-७५, आडर वीत्साकुमो ६.११२-३, होर्पकिंस. प्रोअओसो १८६४ पृ०
CLIII, कालण्ड, दी आल्लिन्दिशेन तोदतन उण्ड वेस्तात्तुङ्गसगेब्राउखे, आम्स्तर्दम
१८६६. ४६-५०. परवर्ती कर्मकांड में शिशुओं और संन्यासियों को गाड़ा जाता है ४३०.५
राँय, त्सादामीगे ६.४७१, मैमू, वही I.LXXXII. होरिड २७१-३. अग्नि से प्रार्थना
है कि वह शव को मुकृतों के लोक में पहुंचा दे और उसके 'अज' को तपिश से तपावे
४३१.५. अज=अ-ज 'अनुत्पन्न' गौ या बकरे की बलि ४३१.६. मैमू, त्सादामीगे
६.४.५. ३०.३२. मृतात्मा धूम्र के साथ स्वर्ग जाता था ४३२.१. छान्दोग्य उप ५ १०३,
बृहदारण्यक ६.१.१६. मृतात्मा के साथ उसकी पत्नी एवं अस्त्रों को जलाया जाता था
४३२.८, वेबर, इन्दिशे स्त्राइफन १.६६, हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ४०.७११, ओरिवे
५८६-७. शव में कूदी बांध दी जाती थी ताकि वह जीव-लोक में न लौट आवे ४३२.
६-१०. राँय, फेबो. ६८-६, ब्लूमफील्ड, अजफि ११. ३५५, १२.४१६.

अपशकुन के पक्षी—उलूक और कपोत यम के दूत ३६५.१३, त्सादामीगे ३१.३५२ आगे,
ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२.४७४. गृध्र यम के दूत ३६५.१४. ओरिवे ७६.

अपां नपात्—आशुहेमन् विशेषण तीन बार अपां नपात् के लिये और एक बार अग्नि के लिये
१६६.३, विण्डिश, फेरा १४४, दिव्य अग्नि का जलों में आवास वैदिक गाथा के
सुनिश्चित तथ्यों में से एक है १७०.४. द्र० ऋवे० ३.१ (गेबैस्तू १.१५७-७०)
३.८५.२, ७.४६.४, १०.६.६.—ने समुद्र की गहराई में प्रकाश को पाया था १७०.११
हिवैमि १. ३७८-८. इपीगल के मत में अवेस्तामें अपां नपात् का आग्नेय रूप लक्षित
होता है १७०.११. इवीअपी १६२-३. दर्मस्टेटर के अनुसार अपांनपात् मेघ से उत्पन्न
विद्युत् के रूप में अग्निदेव हैं १७०.१३, सेबुई ४२. LXIII, एल. अवेस्ता अनूदित
२. ६३० नोट, ३.८२ (दे० ओर्मुज्द ए अह्मिन ३४) किंतु दे० हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे
४८.४२२. आडर दर्मस्टेटर से सहमत १७३.१३. वित्साकुमो ६.२२७—८. ओल्डनबर्ग
के मत में अपांनपात् मूलतः जल के साधारण प्रेत थे १७०.१४, ओरिवे ११८-२०, दे०
३५७. अपांनपात् के निमित्त कहे गये दो सूक्तों में से एक का जलीय क्रियाओं से संबंध
है १७० १७, दे० आडर, वित्साकुमो १, मैकडानल, जअओसो ६७. ६.५—६. अपां
नपात्=चन्द्रमा हिवैमि १.३६५—८०, त्सादामीगे ४८.४२२. हार्डी का मत १७०.१८.
हवैब्रापी ३८. अ=सूर्य अथवा विद्युत् १७०.१६, मैमू, चिप्स ४.४१० ।

अपां नपात् पर सामान्यतः—रियाल्क, रेव्यु द लिग ३.४६ आगे, विन्दिशमान,
इपीगल के ओरास्त्रिश्से स्तूदियन १७७—८६, इपीगल, अवेस्ता-अनुवाद
३. XIX. LIV गेऋवे १.४५, बेरिवे २.१७—१६, ३६—७, ३.४५, मैन्युएल पूर
एत्युदिये संस्कृत वैदिक 'अपां नपात्', लुंऋवे ४.१८१, गुप्प, दी ग्रीशिश कुल्ल १, ८६.

आद्यौघ ८२ नोट २, लुक्कफो ६३, मैकडानल, जराएसो २५. ४७५—६

अप्सरा—परवर्ती संहिताओं में अप्सरा और गंधर्वों का संबंध कहावत-सा बन गया है ३४६.

१०-११. दे० पीवो० गंधर्व. वे समुद्र में वरुण के भवन में विराजती हैं ३४६. १५. होल्समान, त्सादामौगे ३३.६३५, ६४१.—जल में भ्रमण करने वाली ३४६. १५-१६.—अप्सारिणी यास्क, निरुक्त ५.१३. दे० मेयर, इन्दोजर्मानिश्शे मिथन १.१८३, ऑडर, ग्रीगोहे १०, पिर्वेस्तू १.७६, १८३ आगे, लुडविग, मेथोड ६१, वेबर, इस्तू १३.१३५, ग्रावो. बरी, बेबाइ ७.३३६. अप्सराओं से प्रार्थना है, कि वे बरात के प्रति सौख्यमय सिद्ध हों ३५०.५-६, हास, इस्तू ५.३६४, १३.१३६, ई० एच० मेयर, इस्तू ०.१३. वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों में पर्वतों को गंधर्व-अप्सराओं का आवास बताया गया है ३५०.८. होल्समान, त्सादामौगे. ३३.६४०, आडर, त्सादामौगे. ६७, मानहार्ड्ट, वाल्ड उण्ड फेल्ड कुल १.६६ आगे.—ललितांग वनिताएं ३५०.१२. आर्षी कविता में अप्सराएं वारवनिताएं बन गई हैं, शकुन्तला भरतकुलमूर्धन्य ३५१.१, वेबर, इस्तू १.१६८-२०१, होल्समान, त्सादामौगे ३३.६३१ आगे, लियोमान, त्सादामौगे. ४८. ८०-२ ब्राडके, त्सादामौगे. ४, ६८ आगे. उर्वशी-गुरुरवा ३५१. २-८ ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६. ३२३. उर्वशी-गुरुरवा का पुत्र आयु दे० कुहेफा० ६५.७१, इस्तू १.१६७, गेवैस्तू १.२८३, बेरिवै २.३२४, ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६.२८. गुरुरवा+उर्वशी=सूर्य+उषा ५२. ६-१०. वेबर, इस्तू १.१६६, मैमू, ऑक्सफर्ड एस्सेज पृ० ६१, एस्सेज १.४०८-१०, चिप्स ४१.१०६.

सामान्यतः—लास्सन, इन्दिश्शे आलतरतुस्सकुंद १.४३२ नोट २, कुहेफा. ७१-८, रॉथ, निरुक्त १५५-६, आश्रुवे २.४८८, बेरिवै २.६०-६, ऑडर, वही २३-३६. (दे० वीत्साकुमौ० ६.२५३) ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ३७.८१, ३६.५२ नोट ४ ७३.६, गोगेआ १८६०.४२० आगे, गेवैस्तू. १.२४३-६५, सियेक्क, दी लीबेसगेशिश्टे देश्ते हिम्मलस, स्ट्रास्सबुर्ग १८६२ (उर्वशी=चन्द्र), होरिड १३७.

अरण्यानी—४०१.२. ओरिवे. २५६-६१.

अरमति—३१२.१६ आगे, त्सादामौगे. ७.५१६, ८.७७०, ९. ६६०-२ स्पीगल, अपी० १५१.

२००-३, हार्डी वैप्रापी. ६१ होरिड. १३६ .

अराति—अदान का मानवीकरण ४२८.२०.

अर्बुद—वलका सजातीय दानव ४१६.२ आगे, ग्रावो

अवेस्तन —मन्त्र न केवल रूप में अपितु काव्यात्मकता में भी वैदिक मन्त्रों में परिवर्तित किये जा सकते हैं १०.१४. बाथॉलोमा, गाइगर और कुल्ल: ग्रुण्डरिस देर ईरानिश्शन फिलो-लोगी, भाग १. पृ १-२

अश्व—दधिक्रा—३८५.१६ गुबर्नॉटिस, भुग्नोलोजिकल माइथोलजी १.२८३ आगे. —चार बाद के बने सूक्तों में ३८५.१६. ई.वी. आर्नल्ड, कुत्सा, ३. ३०३. व्युत्पत्ति संदिग्ध ३८८.३. वाकरनागल, आल्लिन्द ग्रा. पृ. १५.—सूर्योदयकालीन ओस अथवा कुहरा (आसमान और राँथ). राँथ, पीवो, ग्रावो, दे. होरिड ५५. नोट ५. बेर्गेन्य 'अग्नि सामान्य का

प्रतिरूप' ३८८. १३-१४, बेरिवै. २.४५६-७. दे. मैकडानल, जराएसो २१. ४७१, मैमू. सेवुई ४६.२८२.—एक वास्तविक अश्व ३८८. १६-१७, लुक्वे. अनु. ४.७६, पिवैस्तू, १.१२४. दे. हिलेब्राण्ड्ट, वेद इण्टरप्रिटेशन १७-१८ ब्राडके, त्सादामौगे ४२.४४७-६. ४६२-३, ओरिवे ७१., सेवुई ४६.२८२.

अश्विन्—लालवर्ण के हैं ११५.३, पिवैस्तू १.५६-८ के अनुसार अन्य व्याख्या भी है; बेरिवै ३.३८ नोट. नासत्य=न+असत्य, अन्य व्युत्पत्तियाँ ११५.६, वन्नहोफर, (=रक्षक, नम् से जो कि गोथिक नस्यन् में मिलता है) फोम अराल बिस त्सुर गंगा १०. ६६, बेरिवै २.४३४. अवेस्ता में एक राक्षस के नाम की तरह प्रयुक्त ११५.७. कोलिने, वेओरि. ३.१६३, अश्विन् के नाम ११५.८. केऋवे नोट १७२. ह्रद्वर्तनी ११५.२. पिवैस्तू १.५५, हिरण्यवर्तनि दो बार नदियों का विशेषण ११५.१२ पिवैस्तू ५६-७ में अश्विन् के सब विलेपण एकत्र किये गये हैं. अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक बार मधु से संबद्ध ११५.१३, हिवैमि. १.२३७. —की मधुकशा ११५.१६. ओल्डनबर्ग के अनुसार प्रातःकालीन ओस, दे. बेरिवै २.४३३.—घोड़ों वाले ११७.१, वोलनमेन, त्सादामौगे ४१.४६६. अश्विन् के रथ और घोड़ों पर देखो होपकिन्स १५.२६६-७१. रासभजुडे रथ में बैठकर जीते थे. ११७.७. दे होपकिन्स ऊपर.—के स्थान के विषय में जिज्ञासा ११५.६, पिवैस्तू. २.१०५. —का अविर्भाव समय उप.काल. ११८.६. ओसंटे ५.२३ -६. अश्विनों का आविर्भाव, यज्ञाग्निका समिन्धन और सूर्य का उदय सब साथ-साथ ११६.४, बेरिवै, २.१४३. सूर्योदय से सम्बन्ध ११६ १२, ओरिवे २०८. उन्हें लोहितश्वेत अज प्रदान किया जाता है ११६.१४. पूषा के पिता हैं १२०.४, इस्तू. ५.१४३.१८७. एहनि, त्सादामौगे ३३.१६८-७०.—प्रेमियों को मिलाने हैं १२१.८. वेवर, इस्तू ५, २१८, २२७, २३४.—सूर्य के विलीन प्रकाश को उभारने वाले हैं १२७. ६. आडर, विस्साकुमो ६.१३१.—वृत्रघ्न १२१.१८. ओसंटे. ५.२४८-६.—ने च्यवन को युवा बनाया था, १२२.११. ओसंटे ५.२५०-३, सेवुई XXVI. २७३ आगे, बेनफे ओओ ३.१६०, मीरियान्थस पृ. ६३, हावैत्रापी. ११२.—भुज्यु के रक्षक १२३.१. ओसंटे. ५. ४४५, सोल्ल, कुत्सा १०.३३५-६, बेनफे. ओओ ३.१५६, मीरियान्थस १५८, हावैत्रापी ११२. रेभ के रक्षक १२३.११. ओसंटे. ५-२४६, बेनफे, ओओ ३.१६२.१६४, मीरियान्थस १७४, बाउनाक, त्सादामौगे ५०.२६४-६. वन्दन की रक्षा की १२३.१२, बाउनाक, वही, १६३-४. अत्रिकी रक्षा की १२३.१४. सोल्ल, कुत्सा १०.३३१. (अत्रि =सूर्य), ओसंटे ५.२४१. दे. ब्राडके, सादामौगे ४५ ४८२-४. वटेर की रक्षा की १२३.१६. मैमू, लैसलै, २.५२५-६, ओसंटे. ५.२४८, मीरियान्थस ७८-८१. विश्पलाको लोहे की टांगदी १२४. १-२, ओसंटे ५.२४५, मीरियान्थस १००-१२, पिवैस्तू १.१७१-३ (विश्वपला=भागने वाली घोड़ी का नाम). घोड़े के मुँह से मुँह निकाली १२४.८. मीरियान्थस १.६ आगे, केऋवे नोट १-५. दध्यञ्च् के ऊपर घोड़े का सिर रखा १२४.१२, बेनफे, ओओ २.२४५, मीरियान्थस १४२-३, हावैत्रापी ११३. अश्विनों के आश्चर्यमय कार्य सौर दृश्य हैं १२५-४, ओसंटे ५.२४८. हावैत्रापी. ११२. अश्विन्=

सूर्य-चन्द्र १२५-२६, लुक्त्रवे ३.३३४, हिवैमि ५.५३५ (तिसमर के विरुद्ध आर्काइव्स फ्यूर स्लाविशे फिलोनोगी २.६६६ आगे) हावैत्रागी ४७-६. अश्विनो का आधार मुबह का तारा १२५-२८, त्साइतश्रिप्त फ्यूर एथनोलोगी ७.३७२ आगे. —का आह्वान यत्र-तत्र प्रातः सायं दोनों वेलाओं में हुआ है १२६.६ लुक्त्रवे २.५००. लैटिक ईश्वर के दो पुत्र सूर्य की पुत्री को देखने जाते हैं १२६. ११-२. ओरिवे २१२. नोट ३. लैटिक ईश्वर के पुत्र भी समुद्र से लंघाने वाले और सूर्य या उसकी पुत्री के रक्षक हैं १२६.१४, आडर, वित्साकुमौ ६. १३०-१. जेमिनी तारामण्डल के प्रतिरूप १२६. १७, वेबर, इस्तू ५.२३४, राजसूय १००. नितान्ततः भारतीय देव १२६.१६, गेवैस्तू २.३१. दोनों यमल भाई ३३२.७

अश्विन् पर सामान्यतः—राथ, त्सादामौगे ४. ४२५, द्विटनी, जग्रओसो ३.३३२, मैसू, लैसालै २.६०७-६, बेनफे ओओ. २. २ ५, मैसू, लैसालै २.६१४, ओसंटे ५. २३१-५४, गोल्डस्टुकर, वही, २.५-७, गेक्त्रवे १.१५०, मोरियान्थस, दी अश्विन्स ओदर अरिश्तेन डियोस्कुरन, म्यूनिक १४७, बेरिवे २.४३१-५१०, केक्त्रवे ४६-५२ नोट्स १७१. १७, १८०, हावैत्रागी ४७-४८, १११-१३, ओरिवे २०६-१५.

अश्विनी—अश्विनो की पत्नी (= सूर्या) ३२६.१०, केक्त्रवे नोट १४८. सूर्या और अश्विन् पर देखो वेबर, इस्तू ५.१७८-८६, बेरिवे २.४८६, गेवैस्तू १.१३-२६, ओल्डनवर्ग, गोगेआ, १८८६.७-८, ओरिवे २४१

अमुनीति—विग्रहवत्ता : १३.२, मैसू, जराएसो २.४६०, नोट २.

असुर—अन्धकार से सम्बद्ध ४०६.८, होरिड १८७. मूलतः देवताओं के समान थे ४०६.१०, ओसंटे ४.५२; ५८-६२; ५. १५. १८. २२. २३०. वैदिकेतर आर्यों के देवता वैदिक आर्यों के लिये असुर बन गये ४०६.१८, ब्राडके, वीस् असुर १०६, असुर-सुर की व्याख्या वेद से ४०६.१६-२३. अन्य प्रकार : ब्राडके, वीस् असुर १०६. मित्र-वरुण की माया में गंभीर मानसिक शक्ति का निधान ४०६.२३, बेरिवे ३.८१, गेवैस्तू १.१४२. माया = प्रतिद्वन्द्वियों का हस्तलाघव ४०६.२४, बेरिवे ३.८०. माया का असुर से निकट संबंध ४०७.१, ओरिवे १६४, नोट २. असुर = 'गंभीर मानसिक शक्ति वाला' ४०७.२, ओरिवे १६२.५, दे. दार्मस्टेटर, ओर्मज्द ए अह्लिमन् २६६. ब्राडके, (वीस् असुर ८६) के अनुसार असुर का इंडोईरानियन अर्थ 'स्वामी' था, ऋवे १०.१२४ सूक्त में दोनों अर्थों की व्यक्ति ४०७.४, ओल्डनवर्ग, त्सादामौगे ३६.७०, नोट २. असुर = न + सुर ४०७.८, द्र. ब्राडके, त्सादामौगे ४०.३ ७-६, सुर + देवता ४०७.६ दे. पीवो 'सुर'

अहि (= सर्प)—हिंस्र पशु दानव रूप में ३६५.१८, बेनफे, गोगेआ १८४७ पृ० १४८४, गुबर्नटिस, भुओलोजिकल माइथोलजी २.३६२-७, विण्टरनिट्म, देर सर्पबलि, वियाना १८८४. अहि = अहि शीअपी २५७. = वृत्र ३६६.३ आगे, शीअपी २६१. = अहिवृत्र समानाधिकरण ३६६.६, बेरिवे २.२०४. सर्प पर इन्द्र की विजय के परिणाम ३६६. १२, ग्रिफिथ ऋवे का अनु० १.१३३ नोट, मैकडानल, जराएसो २५.४२६, अथर्ववेद में

सर्प देवताओं का आह्वान ३६७.१० वेबर, ज्योतिष ६४, पीवो 'सर्प', ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२.६३१-४

अहि बुद्ध्य—साम न्यतः—वेबर, इस्तू १.६६, राथ, पीवो, 'बुद्ध्य' पर, ओसंटे ५.३३६, बेरिवे २.२०५-६, ४०१, ३.२४-५.

आत्मा—हृदय में रहता है ४३३.१२, ओरिवे ५२५. असुनीति + असुनीत अग्नि के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक एवं परलोक के मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाये जाने की ओर संकेत करते हैं, ४३३.१५, होरिड १५३. पुनर्जन्म सिद्धान्त के बीच ४३४.१३-१४. मरने के बाद आदमी दो अग्नियों के बीच से गुजरता है ४३५. -८, कुल्ल, कुत्सा २.३१८. अच्छे पथिक पितृमार्ग या सूर्यमार्ग से जाते हैं ४३५.६-१०, वेबर, त्सादामौगे ६.२३७, इ. त्सा १.२०-१, ओसंटे ५.३१४-५, शेरमान, विजियोन्स लिटरात्यूर १२१, होरिड २०६. अनात्मज्ञानी अन्धलोक में गिरते हैं अथवा क्रूरों की तरह फिर से जन्म लेते हैं ४३५. १३-४, होरिड २२७

आदित्य—को अदिति वाद में प्रस्तुत करती है ६६.४, ब्लूमफील्ड, जअओसो १५.१७६ नोट, शेफिह ३१. आदित्यों में एक विष्णु है ६६.१४, ओसंटे ४.११७-२१, जहां तीन आदित्यों का उल्लेख है वहां वरुण, मित्र, अर्यमा अभिप्रेत हैं १०१.४, बोलनसेन, त्सादामौगे ४१.५०३.—सभी देवता १०१.१०, दे. ग्रावो आदित्य. आदित्यों की संख्या सात १०१. १६, आडर वित्साकुमो ६.१२२. यही संख्या अमेषस्पेन्तस् की है १०१.१८, अमेषस्पेन्तस पर देखो दार्मस्टेटर, हउर्वतात् ए अमेरेतात् (पैरिस १८७५), बाथोलोमा, अफो ३.२६. आदित्यों की सात संख्या प्राचीन नहीं है १०१.१६, मैकडानल जराएसो २७.६४८ = अमेषस्पेन्तस १०१.२०, राथ, त्सादामौगे ६.६६, आगे. दोनों भिन्न हैं १०१.२१, हर्लेत्स, जूए १८७८, १२६ आगे, अर्यमन् की व्यक्तिगत विशेषताएं गुप्त-सी हैं १०३५, राथ, त्सादामौगे ६.७४, बोलनसेन वही ४१.५०, हावैन्नापी ५५-६. भग आदित्य १०. १६, वाको ११-१२, बेनेस, दि बायोग्रफी आफ भग, ट्रांजेक्शंस आफ दि एट्थ ओरियण्टल कांग्रेस II १.८५-६. भग शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त १.३.१८, दे. ग्रावो भग. भग शब्द भायोरपीय है १०४.६, आडर, वित्साकुमो ६.१२७. अंश शब्द तीन बार देवता के रूप में प्रयुक्त १०४.१३, राथ, त्सादामौगे ६.७५. दक्ष देवता १०. १.१७, ओसंटे ५.५१-२, बेरिवे ३.६३-६६, वाको ४५,

आदित्य पर सामान्यतः—ह्विटनी जअओसो ३.३२३-६, ओसंटे ५.५४-७, मैमू, सेबुई ३२.२५२-४, ओरिवे १८५.६, २८६.७, त्सादामौगे ४६.१७७-८, ५०-४, सेबुई ४८.१६०, होपर्किंस, जअओसो १७.२८, इफो ६.११६

आदित्य-रुद्रवसु—तीनों एक साथ आहूत ३३६.३, लुडविग, ऋवे ६.४७, दे. पैरी, जअओसो १६.१७८

आपः आपो (अवे०) दोनों में समान है ११.४, स्पीगल, दी अरिक्से पीयोद, लाइपत्सिंग १८८७. पृ० १५५, ओसंटे. ५.१४. नोट ३४३.३४५, बेरिवे १.२६०, दार्मस्टेटर, हउर्वतात् ए अमेरेतात् ७२-४, वाको. ५६, ओरिवे २४२.

आर्यभाषा—का प्रारम्भविन्दु भायोरपीय भाषा नहीं है, १०.६. ओरिवे २६-३३, देखो लुडविग, उबर मेथोडे वाइ इण्टरप्रिटेसन देस ऋग्वेद, प्राग १८६०, हिलेब्राण्ड्ट, वेद इण्टरप्रिटेसन, ब्रेसलाउ १८६५.

इडा —का सरस्वती और भारती के साथ त्रिक ३२४.१०, वेबर, इस्तु १.१६८-६, बेरिवै १.३२५, आडर, ग्रीगोहे ५१, ओरिवे २३८, ३२६, सेवुई ४६.११. १५६ १८१. २८८, बाउनाक, कुत्सा. ३४.५६३.

इन्द्र —के उदर का उल्लेख उसकी सोमपानशक्ति को दिखाने के लिये है ३४.६, वाको ६.— के छोड़े दाना खाते हैं ३४.३०. ओरिवे ३४७, ३५३. ३५५. ३५७-८.—अकेला ही देवताओं से लड़ पड़ा था. ३५.१, ओसंटै ५.१८.—पञ्चपाती है ३५.१७ बेरिवै ३.२०३-४—कभी-कभी नट की चालें चल जाता है ३६.१, ओरिवे २८२. अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र. ३७ १३. इन्द्र और वायु निकटसंबद्ध हैं तैसं. ६.६.८.३ —का अस्त्र वज्र है १२८.७, त्सादामौगे. ३२.२६६-७, त्रित्साकुमी—६.२३२. —इसे पैनाता है. १२६.३. हिवैमि. १.४४ नोट. —के रथ को दो हरे घोड़े खींचते हैं १३०.३, त्सादामौगे. १.६७. सोमपान में वायु इन्द्र जैसा है. १३१.१०, हिवैमि १.११६. —ने वृत्रवध के लिये तीन हृद सोम पी डाला था १३२.८. राँथ, निष्क ५.११, कुहेफा १३८-६. —को सौत्रामणि यज्ञ द्वारा अच्छा करते हैं १३३.३, तैसं. २.३.२, दे. हिवैमि १.२६६, त्सिमर, आल्लिन्दिश्शे लेबन २७५. —विपरीत ढंग से पैदा होना चाहते हैं १३३.११. पिवैस्तू २.२४२-५३. लांग, मिथ रिचुअल एण्ड रिलिज १.१८३, २.११३ आगे, ६४४.—के जन्म पर धरती-आकाश कांप उठे थे ३४.३, पिवैस्तू २.२४६.—की माता का उल्लेख जहाँ-तहाँ मिलता है १३४.४, पिवैस्तू २.५१-४. सोम पाने के लिये वे अपने पिता (त्वष्टा) को मार देते हैं १३५.७-६, बेरिवे. ३.५८-६२, पिवैस्तू १.१४. —बलात् सोम को प्राप्त करते हैं १३५.१०. प्रासहा और सेना इन्द्राणी ही के रूप हैं १३६.६ ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे ४८.५४६-५१.—अग्नि के साथ अधिक बार युग्मित है. १३७.८. मैकडानल, जराएसो २५. ४७०-१, २७.१७५.—का तादृष्य सूर्य से १३७.१५, होरिइ ६२. अन्न=गौ १४३.१५, हिवैमि १.३१३. अन्न=दानवों के दुर्ग १४४.११, त्सिमर, आल्लिन्दिश्शे लेबन ४२. —दानवों के पुर् पाषाण के हैं १४४.१२. दे. कासं. इस्तू. १२.१६१, जराएसो २७.१८१.—का वृत्रहन् विशेषण प्रमुख है १४५.१. त्सादामौगे ८.४६०. सोम के लिये वृत्रहन् का प्रयोग गौण है १४५.५, मैकडानल, जराएसो २५.५७२. सूक्त, स्तुति, उपासना एवं सोम इन्द्र के ओज को बढ़ाते हैं १४६.६. ओसंटै ५. ६१-६२. गौएं=प्रातःकालीन फिरणें अथवा प्रातःकाल के लाल बादल १४८.१०, आफ्रोस्ट, त्सादामौगे १३.४६७, बेरिवै १.२५३, केऋवे. ४२. —उपासकों के मित्र हैं १५२६, ओसंटै. ५.१०४-५. —कुशिकों पर विशेषतः कुपालु थे. १५२.१३. ओसंटै ५.३४८-९. —से प्रार्थना की गई है कि वे इतर उपासकों की ओर न देखें १५३.३. ओसंटै. ५.१०६-७. वेर्गेन्य के मत में देर करने वाली उषा को पराभूत करके उदित होने वाले सूर्य को ही इन्द्रविजय के रूप में ढाला गया है १५४. १७-१८. बेरिवै २.१६३.

देखो सोन्ने, कुत्सा १०.४१६-७, मैमू. चिप्स २.६१ आगे, ओरिवे १६६. दिवोदास अतिथिग्व सुदाम् का पिता है १५६.५ बेरिवै २.२०६, हिवैमि १६६, १०७. इन्द्र और इन्द्राणी इन नामों से कोई राजकुमार और राजकुमारी अभिप्रेत हैं १५६. २०-१. त्सादामीगे ४६. ६५ दे. ओरिवे १७२-४. —ने अपाला की इच्छा को पूरा किया १५७.१४, ओफ़ेवट, इस्तू ४. १-८, ओल्डनवर्ग. त्सादामीगे ३६. ७६-७. वरुण के विशिष्ट कृत्यों का इन्द्र में निक्षेप १५८.२. बेरिवै ३ १४३. —के अस्तित्व में आस्था दिखाई गई है. १५८.६. ओसंटै. ५. १०३-४. इन्द्र अहल्या के जार हैं १५६.७. वेबर, जिट्सुंग्स-वेरिस्ते देर बर्लिनेर अकादमी १८८: पृ० ६०३. राथ के मत में वरुण का महत्त्व इन्द्र पर संक्रमित हो गया १५६.१०, त्सादामीगे ६.७३, पीवो. भारतईरानी काल में वरुण की महत्ता इन्द्र से अधिक थी, १६०.३. ओसंटै ५.१२१. नोट २१२. ब्रह्मा-विष्णु-शिव की त्रयी के समय भी इन्द्र स्वर्ग के अधिपति रहे हैं १६०.५ त्सादामीगे ६.७७. २५.३१. इन्द्र का नाम अवेस्ता में केवल २ बार है १६२.१५. स्पीगल, अवेस्ता अनु. III. LXXXXI, ओसंटै ५.१२१ नोट २१२. अवेस्ता में इन्द्र का स्वरूप अनिश्चित है १६०.१६. दाम्स्टेटर, सेंबुई IV२. LXXII हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामीगे ४८.३२२. वेरेथ्रुधन. १६०.१७. —विद्युद्-अस्त्र द्वारा दानवों का घातक १६०.२३. ओरिवे ३४ नोट १, १३४, आडर, वित्साकुमी ६.२३०. इन्द्र की व्युत्पत्ति अनिश्चित १६०.२४ यानि. १०.८, ऋग्वे. १.३४ पर सायण, बेनफे. ओओ. १.४६, राँथ पीवो, मैमू. लैसाले (१८६१) २.५४३, ३६६, ओसंटै. ५.११६. नो०. २०८, ग्रावो, बेबाइ ३४२. बेरिवै २.१६६, बोलनसेन, त्सादामीगे. ४१. ५०५-७, याकोबी, कुत्सा ३१६. इफो ३.२३५.

इन्द्र पर सामान्यतः—केहेफा ८, राँथ, त्सादामीगे ७२. ह्विटनी, जअओसो ३. ३१६-२१, डेलबुक त्साफोपा १८६५. २७७-६. ओसंटै, ५.७७-१३६, ४. ६६-१०८, लुक्रुवे ३.३१७, केऋवे ४०-७, बेरिवै २. १५६-६६, पेरी, इन्द्र इन् दि ऋग्वेद, जअओसो ११.११७-२०८, हिलेब्राण्ड्ट, लितरात्यूरब्लात् फ्यूर ओरिवेन्तालिशे फिलोलोगी १८८४-५ पृ० ०८, दी जोन्नवेण्डफेस्त इन अलितन्दीन (१८८६), १६, हाबैब्रापी ६०-८०, ओरिवे. १३४ ७५, त्सादामीगे. ४६. १७४-५, आडर, वित्साकुमी ६.२३०-४. इन्द्राणी—दोनों के विशिष्ट गुण पृथक् रखे गये हैं ३३० ११. ऋग्वे २.४०.४.५, ६.५२.१६, ५२.२, ६४.३, ७.३६.२, ८.५, ८३.६, ८४.२, ८५.३. अवेस्ता में अहुर और मिथ्र समस्त है ३३०.२. ओसंटै ५.३०, एगर्स, २६-३१, ओल्डनवर्ग, त्सादामीगे ५० ४६. इन्द्र-अग्नि का सम्बन्ध संनिकट है, ३३१.६, ओसंटै ५.२२०, मैकडानल, जराएसो २५. ४७०. अन्य सभी देवताओं की अपेक्षा अग्नि के साथ इन्द्र को अधिक बार बुलाया गया है ३३१.१०, फाय, अजफि १७.१४

इन्द्राणी—इन्द्र-पत्नी ३२६.७, ओरिवे १७२, दे. लियोमान, कुत्सा ३२.२६६

इन्द्रासोमा—स्तोत्रों के उन्नायक है ३३४.६ मैकडानल, जराएसो २७.१५७

उच्छिष्ट—(=अवशेष, यज्ञ का) ४०२.१४-६. ओसंटै ३६६. शेफिह. ८७.८

उपकरण—त्रार्थ के अनुसार 'याज्ञिक सर्वदेववद्' ४०१.१२, होरिड १३५.

उषा—आने वाली उषाओं में पहली १०७.२ गेवैस्तु १.२६५-६.—गौओं की माता १०८.८, कुल्ल, एन्तविकलुङ्गस्स्तुफन ३३१. गौएं प्रातःकालीन प्रकाश की किरणों की प्रति-रूप हैं ११० २, देखो ऊपर उद्धृत मन्त्र जिनमें उषः कालीन प्रकाश की किरणों को गौएं बताया गया है. = दिवः दुहिता १११.४, ओसंटै ५ १६०.—का अग्नि के साथ निकट सम्बन्ध १११.८, ओसंटै १६१. = औरोरा, होस ११३.१०, सोन, कुत्सा १०. ४१६. — को यज्ञ में भाग नहीं मिलता ३२२.२१ बेगैन्त्य, रिशेशें स्युर हिस्त्वार द ला लितर्जी वैदिक पृ.६. उषस् पर सामान्यतः—ह्लिटनी, जअओसो ३.३२१-२, ओसंटै ५. १८१-६८, मैमू. लेसाले २. ५८३-४, गेकेरा ३५-६, केऋवे ५२-४. बैरिवै १.२४१-५० ब्राण्डेस, उपस् (कोपनहागन १८७६.पृ.१२३)

उषासानक्ता—बारी-बारी से प्रकट होकर अशेष चराचर को उदबुद्ध करती हैं ३ ७.६, केऋवे ५२, ओल्डनबर्ग, त्सादामोगे ३६.८६, होरिड. ७६

ऋग्वेद—के दशम और प्रथम मण्डल में वाद में विकसित हुए विचार उषड़ते हैं ६.६, ओल्डन-बर्ग, दी हिम्नन देस ऋग्वेद १. बर्लिन १८८८, ईवी अर्नल्ड, कुत्सा ३ . २६७. ३४४, होपकिंस, जअओसो १७. २३-६२

ऋत—(=सर्गनियम) १८.१०. लुडविग, रिलीगियोस उण्ड फिलोसोफिश आनशा ज्नेन देस वेद (१८७५) पृ.१५, लुऋवे ३.२८४.५, हाल्लेस (१८७८) ११.१०५-१०६, दार्मेस्टेटर, ओर्मज्दा एत् अह्लिमन ५१३-४, ओग्रोरि १६८. २४२, केऋवे २८, बैरिवै ३.२२०, वाको. ६१-६७.१०, ओरिवे १६६-२०१, जेकसन, ट्रांसेक्शन ऑफ १०. ओरि. कांग्रेस २.७४

ऋभु—√रभ् 'पकड़ना' से ३४८.२, वाकरनागन, आलितन्द आ. पृ. ७० = elbe = elf ३४८.५. ब्रुगमान, ग्रुण्डरिस २.२६८ दे. ए कुल्ल कुत्सा ४. १०३-२०, वाकरनागल कुत्सा २४.२६०. वाज 'वीर्यवान्' √वज् ३४८.६ बैरिवै २.०७. विभ्वन् = वि + √भू व्यापक कलाकार ३४८.७. ओल्डनबर्ग, सेबुई १६.१६१. ऋभुओं के माता-पिता = पृथिवी + द्यौस् के प्रतिरूप ३४८.१६. ए कुल्ल, एन्तविकलुङ्गस्स्तुफन १३४, त्सिमर आले. ३६६. ऋभुओं की १२ दिन की यात्रा सूर्य के घर ३४८.१५ वेबर. वैवाइ १.६४.३७ नोट ३. बैरिवै (३.५२) के अनुसार—जिनसे कुछ भी नहीं छिपा है—अगोह्य. ऋभु = तीन ऋतुओं की आत्माएं ३४८.१६ त्सिमर, आले, लुडविग, ऋवे ३.३३५, केऋवे ५३.४ हिवैमि १.५१६, हावैब्रापी १००. तीन ऋतुओं के... ३४८.१६ वेबर के अनुसार भूत, भविष्यत्, वर्तमान के आत्मा, बैरिवे (२.४१२). तीन पुराण पुरोहित जो अमर बन गए थे ।

सामान्यतः—नेव, एस्सेस्युर ल मिथ देस ऋभवः, पैरिस, १८४७, देखो रॉथ, त्सादामोगे २. १२६, ओसंटै ५.२२६-७, गेकेरो, जीवनत्सिग लीडेर देस ऋग्वेद ११६ ग्रास, ऋवे. १.१०३. बैरिवै २.४०३-१३. ३. ५१-५, आडर, ग्रीगोहे १०८.११०, वाको २४-६. ई एच मेयर, जर्मानिश्के मिथोलोगी १२४, आनत्साइगर फ्यूर दायत्सेस आलतरतुम १३. ३१-५, ओरिवे २३५-६, आडर, वीत्साकुमौ ६.२५३

एतश—सूर्य एतश को अपने रथ के आगे स्थान देते हैं ३६१.४ बेरिवै २ ३३०-३, ओरिवे १६६; दे पिवैस्तु १.४२, आश्वे अनु. २.१६१ आगे.

ओषधि—की दिव्य विग्रहवत्ता, ४००.१० राँथ, त्सादामौगे. २५.६४५ द. ओषधियां मैषज्य-मय हैं ४००.११. दार्मस्टेटर, हउर्वतात् ए अमेरेतात् ७४-६.

कच्छप—को अर्धदिव्य माना गया है ३६३.२१. इस्तु. १३.२५०.—स्वयंभू ३६४.२.

शेफिह्. ८१. कच्छप के रूप में प्रजापति ने प्राणियों की रचना की ३६४.५. इस्तु.

१.१८७. कच्छपावतार ३६४.६. मैकडानल, जराएसो २७.१६६—७

कश्यप—(=कच्छप) एक ऋषि एवं एक पुरोहित-कुल ३६६.१. पीवो 'कश्यप', इस्तु. ३.४५७.४२६

कण्व—ऋग्वेद में कुल-समानकालीन व्यक्ति के नाम के रूप में नहीं मिलता ३८०.७—८.

ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ४२.२१६—१७. अङ्गिरसों की भांति कण्वों का मूल भी गाथिक है

३८०.६—१०. पीवो. 'कण्व', अन्ध कण्व = रात्रि के सूर्य, गुप्त अग्नि या सोम ३८०.१०,

बेरिवै २.४६५

काम—विग्रहवत्ता ३१३.६. वेबर, इस्तु. ५.२२', १७.२६०, त्सादामौगे १४.२६६, म्यूर

ओसटै. ५.४०२, शेरमान, फिह्. ७६—७

काल—विग्रहवत्ता ३१३.१३, शेरमान, फिह्. ७८.८२, हार्डी, वैत्रापी ८८

काव्य उशना—३८३.१४, बेरिवै. २.३३८—४१, स्पीअपी. २८१—७.—ने मनु को अग्नि दी ३६०.८; दे. मैक ५८ वी.

किमीदिन्—ऋग्वेद में उल्लिखित अमुर ४२६.३, वेबर, इस्तु १३.१८३ आगे

कुत्ता—यम के दो श्वा ३६३. ११, होर्पकिंस, दि डॉग इन दि ऋग्वे, अजफि. १८६४.१५४—५,

ब्लूमफील्ड, सेबुई. ४२.५००. सारमेय=सरमा के ३६३.१२, ह्विटनी, संस्कृत ग्रामर

१२१६. सरमा ३६३.१२, वाकरनागल, आलतिन्द ग्रा. ५२१, केरुवे नोट १४६, त्सादामौगे

१३.४६३२—६, १८.५८३.

कुत्स—३८०.१७ कुहेफा. ५४ आगे, बेरिवै. २.३३३—६, पेरी, जग्रओसो ११.१८१, पिवैस्तु

१.२४६, गेवैस्तु. २.३५.१६३ आगे, त्सादामौगे. ४२.२११, ओरिवे १५०—६०, जग्रओसो

१८.३१—२.

कुहू—अभिनव चन्द्र का मानवीकरण ३२५.८ त्सादामौगे ६.

क्षेत्र चौथा—१२.२८. होर्पकिंस, अजफि ४.१८६.

क्षेत्रस्य पति—३.८.११, पेरी, (ट्रिसलर मेमोरियल. २४१) के अनुसार=पूषा, देखो विण्डिश,

बेरिश्ते देर के. ज़ास्स गेजलशाफ्त १८६२ पृ० १७४, ओरिवे २५४-५.

गधा—अश्विनों के रथ को खींचता है ३६३.१०, वेवैबाइ १८६४. पृ० २६ नोट २.

गंधर्व—'गन्दरेव' अवेस्ता में ३५२.१६, यस्त ५.३७, १६.४१, स्पीअपी. २७६, बाथॉलोमा,

त्सादामौगे ४२.१५८. अवेस्ता में गंधर्वों की संख्या ६३३३ तक है ३५२.२०. वेवैबाइ

१८३४ पृ० ३४. गंधर्व शब्द नाम की तरह भी आता है ३५३.१. हिवैमि १.४२७.

गंधर्व का इन्द्रधनुष से भी संबन्ध है ३५४.२. बेर्गेन्य और हिलेबाण्ड्ट इसके विरोध में

ओरिवे २४६ नोट १. गंधर्व-नगर ३५४.५ दे. पीवो. गंधर्व—नगर —पुर. गंधर्व—
धनुर्धारी कृशानु ३५५.६ कुहेफा १५१-२, वेवैबाइ. १८६४. ७-९. कृशानु पर द्र० वेबर
इस्तू. २.२१३-४, कुह्न, कुत्सा. १.५२३, रॉथ, त्सादामौगे ३६.५३१, बेरिवै. २.३०
आगे, स्पीअपी २२३-४, ब्लूमफील्ड, जअओसो १६.२०, ओरिवे १८१. गंधर्व—
वायवीय आत्मा ३५७.६. मान्नहार्ट २०१, मेयर, इंदोजर्मानिशे मिथन १.२१६,
श्रॉडर, गोगेआ ७१, हिर्वैमि १.४६६. = इन्द्रधनुष् का प्रतिरूप ३५७.७. रॉथ, निरुक्त
अनु० १४५, आश्रुवे अनु० २.४००. डाफिवे. २५३, किस्टें, वीत्साकुमौ ६.१६४. =
चन्द्रमा ३५७.७ पीवो, लुश्रुवे अनु० ४.१५८, होरिवे १५७. = सो ३५७.७ बेरिवै
२.३८. उदीयमान सूर्य ३५७ ८. वाको ३०.३६; दे० फो १०१. = मेघात्मा ३५७ ८.
कुहेफा १५३.

सामान्यतः—ए कुह्न, कुत्सा १.५१३ आगे, वेबर, इस्तू० १.६०, ५.१८५—२१०, १३.
१३४ आगे, बेरिवै० ३.६४-७, पिवैस्तू. १.७७-८१, स्पीअपी० २१०-१५, हिर्वैमि०
१.४२७-६६, ओरिवे० २४४-६, त्सादामौगे ४६.१७८-९.

गोतम—(=बैल) ३६६.६.

गौ—(=अश्व). १८.४. ग्रावो गो; वेवैबाइ. १८६४ पृ. १३.

गौ=उषा की किरणें ३६२.८ ग्रुप्प, जूए. १.१७. मेघ-धेनु ३६२.१०. रॉथ, निरुक्त अनु.
१४५, पीवो. कामदुघा गौ ३६२.१३. कुहेफा. १८८. अथर्ववेद में गोपूजा. ३६३.२.
होरिड, १५६. दे. ब्लूमफील्ड, सेबुई. ४२.६५६. अतिथियों के लिये मांसपाक. ३६३.५.
वेवैबाइ १८६४. पृ. ३६, होरिड. १८६, विण्टरनित्स, होखत्साइत्स रिबुअल ३३.

ग्रावा—सोम पीसने का पत्थर अमर्त्य एवं अजर हैं ४०२.८-९. हिर्वैमि. १.५१.

चक्र=सूर्य का प्रतीक. ४०४.२. वेबर, वाजपेय २०.३४, ओरिवे. ८८ नोट ४. विष्णु—
८०. ४. ब्राडके, त्सादामौगे. ४०.३५६.

जलतत्त्व —से देवता उत्पन्न हुए. २६.१०. शेफिहि ३२.

ताक्ष्यं—अश्वरूप सूर्य का प्रतिरूप ३८६.१०. पीवो, बेरिवै. ८.४६८, हिर्त्सल, ग्लनाइशनिस्स
उन्द मेताफेर्न इम ऋवे. (१-६०)' २७.६२-३, ग्रिफिथ, सावे का अनु. ६६. नोट १.

त्रिकुटी—पृथिवी, अन्तरिक्ष, ब्रूलोक. १२.१५. राथ, त्सादामौगे ६.६८

त्रित आप्त्य—अथर्ववेदीय मन्त्रों से त्रित के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता १६४.१५. दे.
द्विटनीका अवे इंडेक्स वेर्वोरूम 'त्रित' पर; दीर्घायु प्रदान करना त्रित के चरित्रों में
सोमसोता होने के नाते आ जाता है १६५.१-२. इसके विपरीत पिशल गोगेआ १८६४.
४२७. अत्रि शायुभद्रि का पुत्र है १६६.६. स्पीअपी १६३. ध्वनिहृष्टया त्रित ग्रीक त्रितोस
का सजातीय है १६६.१७, ब्रुगमान, ग्रुण्डरिस २.२२६. फिक के अनुसार: फेर्लाईशेन्देस
वोर्तेरबूख १४.६३.२२६. त्रित मौलिक रूप से=समुद्र, ऋवे. ६.४४.२३. में त्रित=
तृतीय १६६.२२, ओरिवे. १८३; दे. पोट्ट, कुत्सा ४.४४१.=अपां नपात् १६६.२४.
जोहसन, इफो ४.१३६.१४३. त्रित का विशेषण वैभूवस सोम से संयुक्त है १६६.२६
जअओसो २५.४५०. ठोस प्रमाण न मिलने के कारण त्रित आप्त्य के विषय

में गहरा मतभेद १६७.५, देखिये मैकडान, दि गोड त्रित, जराएसो २५.४१६ ६६. दे. लुक्वे. ३. ५५-७, केक्वे ३३. नोट ११२, ब्राद्योअ ८२, ब्लूमफील्ड, अजफि ११. ३४१, प्रोग्नोसो १८६४. CXIX—CXXIII लुडविग, ऋग्वेद फोर्शुङ्गन ११७.६, फे, प्रोग्नोसो १८६४, CLXXIY, अजफि १७.१३, ओरिवे १४३, सेबुई ६. ०६, होरिड १०४, अर्टल, जग्नोसो १८.१८-२०.

तथा—रूप के निष्पादक हैं ३०४. १०.—का देवपत्नियों के साथ संबन्ध ३०६. ११ म्यूर, ओसटै ५. २२६.—का विशेषण सविता ३०६. १३, राँथ, निरुक्त, अनु १४४. त्वष्टा सविता और प्रजापति के तदात्म हैं ३०६.१५-१६, वेबर, ओमिना उन्द पोर्तेन्ता ३६१-२. —का स्वरूप धुंघला है ३०७. ६. श्राडर, ग्रीगोहे ११३-६, केगी का मत ३०७. १०. केगी ऋग्वेद नोट १३१, कुल्ल का मत ३०७. १५. कुहन्त्सा. १. ४४-८. कुहन्, हेफा. १०६, लुडविग का मत ३०७.१७. लुडविग, ऋग्वे-अनु ३. ३३३-५, हिलेब्राण्ड्ट का मत ३०७. १८, ओरिवे २३३. हार्डी के मत में सौर देवता, ३०७. १६. हार्डी वैत्रापी. ३०-१.

सामान्यतः—त्सादामौगे, १.५२२, गाडगर, ओस्टईरानिश्के कुल्लूर ३०४, बेर्गैन्, रिवै ३. ३८-६४, हिलेब्राण्ड्ट वैमि १.५१३-३५, इंफो १. ४, एहनी, यम. ५-१६. ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६. ४१६.

दध्यञ्च्—दधि की ओर जाने वाला ३६७. १३. बेरिवै २. २४७. मूलतः सोम से अभिन्न ३६७. १४. बेरिवै, २. ४५८. कुत्रवधार्थ वज्र दधीवि की अस्थियों का बना था ३६७. २२. पीवो, देखो, बेरिवै २. ४५६-६०. ग्रा ऋग्वे. ८४, पेरी, जग्नोसो ११. १३४८, लुक्फा १२०-२, अर्टल, जग्नोसो १८, १६-१८.

दस्यु—बाद की संस्कृत में 'नौकर' ४०६. ११. दास, दस्यु=दानव ४१०. १२. त्सिमर, आलितन्दिशेस लेवन १०६-१३.

दास—अनार्य ४०८. १२-२०, वाकरनागल, आलितन्दया १. ६२.

दिति—ऋग्वे ५. ६२.८ में अदिति और दिति=अविनश्वर और नश्वर ३२१. ३१, 'राथ' त्सादामौगे ६. ७१. 'समग्र दृश्यजात' १२१. ३१ म्यूर, ओसटै, ५. ४२.=देवियां बेर्गैन् ३२२. ४, मैमू, सेबुई ३२. २५६; दे. वालिस को. ४६

दिवोदास अतिथिग्व—३८४. ११. ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ४२. १६६-२४७, होरिड १११, ग्रुण, दी ग्रीशिश्शन कुल्ल १. १६८. आगे, ओरिवे, २७१-४.

दुंदुभि—का ध्वान आपत्तियों को भगाता है ४०३. ७. राँथ फेवो, ६६.

देवता—(वैदिक) ३२०—प्राकृतिक दृश्यों के दिव्यीकृत प्रतिरूप हैं : ओरिवे ५६१.४; वैदिक देवताओं का स्रोत एक ही है ४.१२; श्राडर वित्साकुमी ६.१२५-२६.—से संबद्ध सकल सामग्री एकत्र करनी चाहिये ७.३४, ब्लूमफील्ड, त्सादामौगे ४८.५४२. सामान्य विशेषणों को किसी एक देवता के विषय में साक्ष्य बनाकर प्रस्तुत करना अनुचित है ८.२५. यास्क के अनुसार देवताओं का दृश्य रूप नितरां मानवीय नहीं है २८.११, ओसटै ५.२११, बेरिवै २६, ब्राद्योअ १२.१ मूलतः मरणधर्माथे ३२.१८, शेविलि १३४, द्र.त्सादामौगे ३२.३००, व्यक्तिक

देवता मरणधर्मा थे जैसे इन्द्र, अग्नि और प्रजापति ३२.१७, म्यूर, जराएसो २०.४१-४५, ओसंटे ४.५४-८, ५.१४-७, द्र० अ. वे. ३. २२. ३, ४. १४. १. शत्रा. १. ७.३१, ऐत्रा. ६.२०.८, तैसं. १.७.१३, ६.५.३१, १-७; देवताओं के शारीरिक अवयव उनके प्राकृतिक आधार के पक्ष-विशेषों के प्रतिरूप हैं ३४.२, निरुक्त ७.६.७.—आपस में प्रेम से रहते हैं ३४.३४ ओरिवे ६३, पुरोहित लोग देवताओं के लिए सूक्तों का पाठ करते हैं ३५.१५, ओरिवे २३८.—सच्चे हैं ३५.१६, बेरिवे ३.११६.—ओं द्वारा निर्धारित अवधि के बाद कोई नहीं जी सकता ३६.६, ओसंटे ५.१८-२०, ओरिवे ६७-१ १, २८१-७, २६३-३०१. —केवल तीन हैं ३७.१३, कात्योयन, सर्वानुक्रमणी भूमिका २.८, ऋ.वे. १.१३६.११, पर सायण. सुदूर अतीत में देवता मानवीभाव की प्राथमिक अवस्था तक सीमित थे ४२.१८ ब्राह्मण १२.४.

देवताद्वन्द्व—दोनों पद द्विवचन में, विभाज्य एवं उदात्त रहते हैं ३२६.१७, कुहेका १६१, मैमू, ओग्रोरि २६७, हिवैमि १.६८.

देवशास्त्र—का प्राचीनतम स्तर इतना अधिक आदिकालीन नहीं है जितना कि इसे समझा जाता था, २.२३, पीवो, ब्राडके, चौस् अमुर, हालअ १८८५, २—११; त्सादामौगे ४०.६७०. —भारतीय ७.३२, पिवैस्तू XXVI—VIII

देवानां पत्नीः—ब्राह्मणकालीन उपासना में उनका स्थान ३२६.१३; विस्तार के लिए होप-किन्स, प्रोग्रसो १८८६ पृ० CLXII.

देवाश्रयात्मक—३६६.१८-२१, होरिइ १३५ १६६.

द्यावापृथिवी—देवताद्वन्द्वों की रचना द्यावापृथिवी के आधार पर ३२६.२८, स्पीअपी १५६, ओरिवे ६३.२४०.—के पतिपत्नीभाव की गाथाएं आदिक जनों में प्राप्त ३२६.३०, टेलर, प्रिमिटिव कल्चर ३२२.८. ऐत्रा में इनके विवाह का उल्लेख ३२७.१५, हांग, ऐत्रा २. २.३०.८. विश्वकर्मा ने उन्हें बनाया ३२८.८, दे. हांग, ऐत्रा २.२६६. इन दोनों में कौन-सा पहले बना ? ३२.११, निरुक्त ३.२२, मैमू, लैसलै २.६०६.

द्यावापृथिव्यौ—माता-पिता के रूप में मिश्र तक के देवशास्त्र में मिलते हैं. १२.८. टेलर, प्रिमिटिव कल्चर १.३२६, लैंग, माइथोनजी, इंसाक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, ब्रूम, वैदिक कंसेप्शन आफ दि अर्थ, जराएसो १८६२ पृ० ३२१ आगे, बेरिवै १.१-३, वाको (लंडन १८८७) १११-१७.

द्युलोक—त्रिकुटी में से एक १२.१५, द्र. स्पीअपी १२२, केऋवे. ३४. नोट ११८.

द्यौस्—इसका ५० बार प्रयोग दिन के अर्थ में हुआ है, ४०.१७ ओडर, वित्साकुमौ ८.१२६-७. द्यौः=ज्योतिमय आकाश ४२.१, पिवैस्तू १.१११, सेवुई ४६.२०५, माता पृथिवी के साथ निर्देश ४२.५. द्यौः=अमुर. ४२.११ ब्राह्मण ८६, ११६-२३. द्यौः स्त्रीलिंग ४२.१२; द्र. जी.डब्ल्यू 'दिव्', ओस्टोफ, इंफो ५.२८६.—का संबन्ध देव शब्द से है ४२.२८; दे. कुत्सा २७.१८७, बेवाइ १५.१७, इंफो ३.३०१.

धिषणा—प्रभूतता की देवी. ३२४.२. पिवैस्तू. २.२२ आगे, ओल्डनबर्ग, सेवुई. ४६.१२०-२.

धुनि+चुमुरि—४२३.१. बेरिवै. २.३५०, ओरिवे. १५७. चुमुरि (ऋणशब्द) आदिवासियों

से लिया हुआ ४२३.१५. वाकरनागल, आल्लिन्द ग्रा. १.२२.

नदियां—सरस्वती पर्वतों से निकलती और दिव्य समुद्र से प्रवाहित होती है २१८.१०. दे. वेरिवै १.३२६. वह सरिताओं की प्रसविनी है. २१६.१. बेर्गेन्य के अनुसार “दिव्य समुद्र है माता जिसकी ऐसी. —विद्युत् की पुत्री २१६.२ राँथ, निरुक्त १६५ आगे, पीवो, वेरिवै. १.३२७. मरुत् सरस्वती के सखा हैं २२१.४. दे. मरुद्वुधा एक नदी का नाम-सरस्वती ने वाणी द्वारा इन्द्र को बढ़ावा दिया २२१.८ दे. शब्रा १२.७ ३.१, ओसंटै ५.६४ नोट. सरस्वती और वृषद्वती के तटों पर यज्ञ होते थे २२२.१, मानवधर्मशास्त्र II १७ आगे, ओल्डनबर्ग, बुद्ध ४१३ आगे. भारती आग्नी का यज्ञों में सरस्वती के साथ स्थान २२२.४. ओरिवै. २४३. ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती २२२.१० त्सादामौगे १.८४, २७.७०५. सरस्वती=हरक्वैती (अफगानिस्तान की) २२२.१५. स्पीअपी १०५. सरस्वती मूलतः एक बड़ी नदी थी २२२.१५-१७. नाखरिश्तन देस ऋग्वे उण्ड अवे उबर जियोग्रफी इत्यादि, प्राग १८७५-६ पृ० १३, दे. पिवैस्तू २.८६. मैमू के अनुसार सरस्वती एक छोटी-सी सरित् थी २२२.२१. वैदिकहिम्स, सेबुई ३२.६०. शुतुद्रि की सहायक नदी सरस्वती २२२.२४. जराएसौ २५.४६-७६. शुतुद्रि=सतलज २२२.२५. ओसंटै. २.३४५. सारस्वत=अग्निपथी. २२३.५. वेरिवै १.१४४, २.४७. सारस्वत=अपानपात्=चन्द्रमा २२३.८. हिवैमि. १.३८०-२.

सामान्यतः—ओसंटै. ५.३३७-४२, वेरिवै. १.३२५-८, बोलनसेन त्सादामौगे ४१.४६६, हिवैमि. १.३८२-३ (स्वर्गीय सरस्वती=आकाशगंगा) हावैन्नापी. ६८, ओरिवै. २४३.

नमुचि—असुर नमुचि ४२१.२. लुक्कवे ५.१४५ वेरिवै २.३४५.—७. लानमान, जएसोबे. ५८. २४-३०, संस्कृत रीडर ३७५b, ब्लूमफील्ड, जअग्रोसो १५. १४३-६३, ओल्डनबर्ग, गोटिङ्गेर नाखरिश्तन १८६३. ३४२-६, ओरिवै. १६१. इन्द्र जल-फेन द्वारा नमुचि के सिर को मरोड़ते हैं ४२२.६. ब्लूमफील्ड, जअग्रोसो. १५. १५१-६. =न+मुचि=जलों को रोकने वाला राक्षस ४२२.१५. कुल्ल, कुत्सा. ८.८०.

नरक—पाप-फल भोगने के लिये कल्पित आवास ४४२.१६ त्सिमर और शेरमान, किंतु होप-किंस इससे असहमत जैसा कि अवेस्ता में है ४४२.१७. राँथ, जअग्रोसो ३.३४५, गेल्डनर (फेवै २२) के मत में ऋग्वे. १०.१०.६ नरक की ओर संकेत करता है ‘वीचि’ के द्वारा. नारक लोक ४४२-१६-२०, व्हिटनी, जअग्रोसो १३. Civ. नरक की यातनाओं का व्यौरा ४४३. १-२. वेबर, त्सादामौगे ६. २४०. ब्राह्मणों में भावी दण्ड—विषयक धारणाएं परिपक्व ४४३.३५ होरिड १७५. शतपथ के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत जन्म लेना पड़ता है और उसे तोला जाता है ४४३. ४-५ वेबर, त्सादामौगे ६. २३८, ओसंटै ५. ३१४-५. ऐसी धारणाएं ईरान में भी विद्यमान ४४३.८. जेकसन ट्रांसे आफ दि १०म. ओरि. का. २. ६-७३. राथ के मत में ऋग्वेदिक आर्यों को नरक का ज्ञान नहीं था ४४३.७ राथ, जअग्रोसो ३.३२६-४७, दे. वेबर, त्सादामौगे ६. २३८. ऋग्वेदिक कवि पार-लौकिक सुख की ओर नहीं झुकता था ४४४.१-२. त्सिमर, आइले ४१८, शेरमान, रोमानिश्चे फोर्गु ज्ञान ५.५६६, शेविलि, १२२, केंऋवे २८ e, ओरिवै ५३८, होरिड १४७.

- पुरस्कार या दण्ड के आनन्त्य के विषय में कुछ नहीं कहा गया ४४४.५. वेबर, त्सादामौगे ६.२३७-४३. अन्तिम घड़ी के निर्णय की धारणा वेद में नहीं मिलती ४४४. ६-१०. शेविलि १५२-३. अन्तिम समय यम न्यायाधीश बनते हैं यह भावना नहीं मिलती ४४३. १३, ओरिवे ५४१-२. नरक-सम्बन्धी धारणा भायोरपीय काल में ही उभर चुकी थी ४४४.१५ वेबर, त्सादामौगे. ६. २४२. भृगु=फ्लेगुअइ कुहेफा. २३. वेवैबाइ १८६४. पृ० ३. संभवतः नारकीय ब्राह्मण, बर्नल १. ४२-४. अर्टल, जअओसो १५. २३४-८, शेविलि ५-८, स्पीगल, ईरानिश आल्टरतुम्सकुंद ४५८. होरिवे २०६.
- नरसिंह—मानव-वृक की कोटि के ३६८-६; दे. विष्णु नृसिंहरूप.
- नवगव—३७३.१०, बेरिवै. २.१४५-६. ३०७-८,—नौ पुरोहितों का वृन्द. ३७४.६. यास्क-निरुक्त ११.१६, बेरिवै. २.१४५
- नाग—प्रकृत्या सर्प किंतु आकृति में मानव ३६८-६, विण्डरनिट्स, सर्पबलि. ४३. नागपूज ३६८. १५-१६, ओरिवे ६६. नोट २.
- निम्नतल—(=पाताल) १७.२. आइले ३५७-५६
- पक्षी—सोम ३६५.१ बेनफे, सावे. ग्लोस्सरी इयेन'.=अग्नि ३६५-२. ब्लूमफील्ड, फेरा. १५२. =सूर्य. ३६५-३. ब्राडके, त्सादामौगे ४०. ३५६. आवा, होरिड. ११.
- पणि—कृपण, दैत्य. ४०८. १०-११. ओरिवे १४५. दूसरा मत हिवैमि. १.८३ आगे
- परिमण्डल—(=पृथिवी शतपथ में) १३.११ वेबर, इस्तू १०. ३४८-६४.
- पर्जन्य —का प्रयोग द्यौस् की व्याख्या के लिये २०६.४. ओओ १.२२३. पिता है २१२.८, तै. आ १.१०.१ के अनुसार भूमि पत्नी और वीम पति है. पर्जन्य सोम का पिता है २१३.३ ब्लूमफील्ड, फेरा १५३. =पेकुनस 'ओओ १.२२३, त्सिमर, त्सादामौगे १६.१६४; देखो आइले ४२ आगे, लुक्वे. ३.३२२ आगे, त्सादामौगे ३२ ३१४ आगे, केक्वे नोट १३६, हिर्ट, इफो १.४८१-२.
- सामान्यतः—व्युहलर, ओओ. १.२१४-२६, डेलब्रुक, त्साफोसा १८६५. पृ० २७५ आगे, रॉथ, त्सादामौगे २४. ३०२-५ (क्वे १.१६५. पर), ओसंट ५. १४०-२, बेरिवै ३. २५-३०, केक्वे ४०, वाको ५६ आगे, हावंब्रापी ८०-२, २२६, सेबुई ४६. १०५, होरिड १०.३.४.
- पर्वत—(=मेघ) १८.३ केहेफा १७४. डेलब्रुक, त्साफोसा १८६५. २८४-८५.
- पिता-पुत्र—अथर्ववेद में कुछ देवता पिता कहे गये हैं और कुछ को पुत्र बताया गया है २७.३ ओसंट ५.१३ आगे, २३ आगे, ३४ आगे
- पितरु—अंगिरस्, अथर्वन्, भृगु और वसिष्ठ अवे. के और ऋवे के द्वितीय—सप्तम मण्डल के निर्माता हैं ४४५.६. विवरण : वेबर, हिस्ट्री आफ इण्डियन लिट. १४८. होरिड १५६. पितरों को स्वधा दी जाती है देवताओं को स्वाहा ४४७.५. हाग, गोगेआ. १८७५.६४, सेबुई ४२.६६०, ओल्डनबर्ग, सेबुई. ४६.१८२. पितरों की गरिमा देवों जैसी है ४४८.४. विपरीत : होरिड. १ ५. नोट १. पितृयान देवयान से पृथक् ४४६.१. हिरण्यकेशिपितृमेघसूत्र, कालण्ड, लाइप्त्सि. १८६६.४५५, होरिड १४५. नोट ४.

पितृलोक का द्वार पूर्व-दक्षिण की ओर है ४४६.२. दक्षिण सामान्यतया पितरों की दिशा है (शत्रा १.२.५.१७) यह भावना इंडो-ईरानी है; देखो केर्न, बुद्धिस्मृस १.३५६, कालण्ड, आल्टिन्दिशेर आह्नेनकुल्ल, लाइडन, १८६३. पृ० १७८., १८०. ओरिवे ३४२, त्सादामौगे ४६.४७१, होरिड १६०.

पिप्रु—असुर और दास, कोई ऐतिहासिक मानव-शत्रु अथवा कोई प्राकृतिक असुर ४२१. १२. लुक्वे. ३.१४६. ब्राडके; द्यौस् असुर. ६५, ओरिवे. १५५. ✓पृ० अभ्यस्त से ४२१.१४, वेरिवै. २.३४६. 'भरने वाला' इस अर्थ में.

पिशाच=क्रव्याद ४२८.१५. ओरिवे २६४ नोट

पुरंधि—बाहुल्य की देवी. ३२३.१८. पिवंस्तु. २,२०२-१६, ब्लूमफील्ड, जअग्रोसो १६,१६, ओरिवे. ६३. —का उल्लेख भग के साथ है ३२३.१६. दे ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६.१६० पारेन्डि=धनधान्य की देवी. ३२३.२१. दार्मस्टेटर, ओर्मज्द ए अह्लिमन् २५, सेबुई ४.LXX; २३.११, मिल्स, सेबुई ३१.२५, पिवंस्तु. १.२०२, इपीगल, अपी० २०७-६, कोलिने. वेओरि. २.२४५; ४.१२१; ट्राओकां १८६२.१. ३६६-४२०—सक्रियताकी देवी. हिलेब्राण्ड्ट ३२४.१. वोत्साकुमो. ३.१८८-६४, २५६-७३; दे० वी हैनरी, वेदिका, प्रथम सीरीज, पृ० १. आगे, मेम्वायर द ला सोसिएते द लिंग ६.

पूषन्—के रथ का अजाद्व खींचते हैं ७६. १६, केक्वे नोट १२० —से प्रार्थना है कि वे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनावें ७७.८ इस्तू ५.१८६, १६०.—सूर्य के दूत हैं ७७.१०, गोगेआ १८८६. पृ. ८ —विमुचो नपात् (मुक्तिपुत्र) ७८.११, ओसंटै ५.१७५, ग्रावो. लुक्वे ४.४४४, हावैत्रापी ३४ और वेरिवै, रॉथ. पी. वो. और ओरिवे. २३२. दे. ऋवे. १.४२.१ पर सायण और ग्रिफिथ.—बुद्धिमान् और उदार हैं ८१.३. हिले ब्राण्ड्ट के अनुसार पुरंधि वित्साकुमो ३. १६२. ६३) = 'क्रियाशील' = कर्मभाद ८२.८ अवेस्तिक मिश्र पशुओं के वर्धक और पथभ्रष्टों को राह पर ले आनेवाले हैं ८३.१४ इपीअपी १८४

पूषन् पर सामान्य—ह्विटनी, जअग्रोसो ३.३२५, ओसंटै. ५.१७१—८०, गुबर्नाटिस, लेटर्स ८२, वेरिवै २.४२०—३०, केक्वे ५५, पिवंस्तू १.११, हिवैमि १.४५६, हावैत्रापी ३४, ओरिवे २३०—३, पेरी, ट्रिस्लर मेमोरियल २४१—३

पृथ्वी—सामान्यतः ब्रूस जराएसो १८६२ प. ३२१, ओसंटै ५.२१—२२, वेरिवै १.४—५, ब्राद्यौअ ४८, वेलनसेन, त्सादामौगे ४१. ४६४—५, हावैत्रापी २५—६ थुर्नाइसन ४.८४

पृथ्वि—चित्रवर्ण तूफान-मेघ का प्रतिरूप ३२५. १३, दे रॉथ, निरुक्त १०.३६ पृ. १४५.

पैद्व—सूर्य का प्रतिरूप ३६०.४, वेरिवै. २. ५१—२

प्रजापति—हिरण्यगर्भ का नाम है. २४.१ शेफिह २६.—सूर्य का विशेषण २४.३ ओरि २६५, वाको ५०—१, वह देवताओं को पैदा करता है; उसे देवता पैदा करते हैं. २५.१८, ओसंटै. ४२० आगे

प्रतिमा—ब्राह्मणों और सूत्रों में संकेत स्पष्ट हैं ४०३.१५, ऋवे १.१४५. ४—५ में अग्नि की प्रतिमा का संकेत (बोलंसीन त्सादामौगे ४७. ५८६) अनिश्चित है, वेवर, ओमिना

- उण्ड पोर्टेण्टा ३३७. ३६७, इस्तू. ५.१४६, केऋवे. नोट ७६a, होरिड २५१
- प्राण—जगत् का स्रष्टा है २६.४, शोफिहि ६६—७२
- प्रियमेध—के वंशज प्रियमेधाः ३८०. १५. ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ४२.२१७.
- बृहस्पति—पुरोहित हैं २६२.८. त्सादामौगे ३२.३१६. —ब्रह्मन् अथवा प्रार्थना करने वाले पुरोहित हैं २६२.१०. ओरिवै ३६६ नोट १, सेबुई ४६.१६०. —देवताओं के पुरोहित २६२.१०, ओरिवै ३८२. —के मित्र अगिरस् २६३.६. राँथ के मत में मरुत्, त्सादामौगे १.७७ —के साथ भजनमण्डली चलती है २६३६. —तारे हिवैमि १.४१६, मरुत् वेद-इंटरप्रिटेशन १०—वाणी और प्रज्ञा के देवता हैं २६४.४. त्सादामौगे. १.७७—सदसस्पति हैं २६५.५. हिजेब्रांड्ट, वेद इंटरप्रिटेशन १०.—को अग्नि के साथ न्यूता गया है २६५.६. ओसंटै. ५.२८३. —तिष्य नक्षत्र के देवता. २६६.६. बेबर, दी नक्षत्र. २.३७१. —की कोटि का देवता प्रलम्ब मानव-चिन्तन का परिणाम होता है. २६६.१५. राँथ, त्सादामौगे १.४०६. षष्ठ्यन्त रूप. २७०.११. मैकडानल, कुत्सा ३४. २६२-६ = अग्नि का एक रूप. २७०.११. ऋवे अनु. १.२४६, २५४, ५७८, (लांगलुई), ऋवे अनु. १. ३७ (विल्सन), वैदिक हिम्स. सेबुई. ३२.६४ (मैमू०). राथ का मत. २७०, १२. त्सादामौगे. १.७३, पी. वो, केगी और ओल्डनबर्ग के मत में पौरोहित्य के भावरूप २७०.१३. केऋवे ३२, ओरिवै. ६६-८, ३८१.२. सेबुई. ४६.६४, वेबर का मत २७०.१५ वेबर, वाजपेय. १५. हार्पकिंस वेबर से सहमत हैं २७०.१६, होरिड १३६. दे. विल्सन ऋवे. अनु. २. ६, ब्रा. द्यौम. ११—वनस्पतिधों के अधिष्ठाता २७०.१७. हिवैमि. १.४०४. ४१८.१६. दे. ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ४६.१७३, हावैबापी. ४६.७. ब्रह्मा का वेदान्त में पल्लवन. २७०.२१ बेरिवै. १.३०४, होरिड १३६.
- सामान्यतः—राँथ, त्सादामौगे १.७२-८०, ओसंटै. ५.२७२-८३, बेरिवै. १ २६६-३०४, केरिवे ७३-४, हिवैमि १.४०४-२५, लुक्त्फो ६७-८, पिशल, गोगेआ. १८६४. पृ० ४२०.
- ब्राह्मण—ब्राह्मणों में आदिम विचारों को खोजते समय सतर्कता बरतनी चाहिये. ६.१४. होरिड १८३.१६४, आडर, वित्साकुमौ ६.१२०.
- भृगु—वरुण का पुत्र ३६४.१२. वेबर, त्सादामौगे. ६.२४० आगे. = अग्नि का नाम. वेर्गेन्य, रिवे. १.५२.६; दे. हार्पकिंस, जग्रओसो. १६.२८०. = विद्युदग्निः कुहन और वार्थ ३६४.१५. कुहेफा. ६.१४. भृगु = पनेगुअइ कुहन और वेबर. कुहेफा २१.२, त्सादामौगे. ६.२४२, ओसंटै. १.१७०, ओरिवे १२३. होरिड. १६८.
- भावात्मक देवता—रोहित अवे. में सृजन का देवता, ३०१.१०.११. म्यूर, ओसंटै. ५.३६५ वी हैनरी, ले हिम्मे रोहित, पैरिस. १८६१, ब्लूमफील्ड, अजफि. १२.४२६.४४, होरिड २०६. नोट
- मण्डूक—जाडूवाजे थे ३६४. १३, ओरिवे ७०, ब्लूमफील्ड, जग्रओसो १७. १७३-६. ब्राह्मणों पर व्यंग्य ३६४. १४. मैमू, ऐंसलि ४६४-५, दे ओसंटै, ५.४३६. वायुमण्डलीय तत्त्व ३६४. १५. बेरिवै १. २६२, देखो होरिड १००-१.
- मत्स्य—३६६. ७. मनु २. १६.

मनु—यम के दोहरे रूप ३६१. ८. ओसंटे १. १७४, श्पीअपी २७२. जलप्लाव की गाथा अवेस्ता में : होरिइ १६०. जलप्लाव की गाथा भायोरपीय ३६२. १, लिण्डनर, दी ईरानिश्शे फ्लूतजागे (फेरा में) २१३-६. मूलस्रोत सेमेटिक ३६२. २. बर्नफ, भागवतपुराण, प्रिफ्रेस LI-LIV, वेबर, इस्तू १. १६० आगे, श्पीअपी २७१-४, ओरिवे २७६. यह धारणा अनावश्यक है ३६२. २. मैमू, इंदिया १३३-४, होरिइ १६०.

सामान्यतः—कुहेफा २१, कुत्सा ४. ६१, कोर्सन, कुत्सा २. ३२, वेबर, इस्तू १. १६४, त्सादामौगे ४. ३०२, १८. २-६, राँथ, त्सादामौगे ४. ४३०, त्सादामौगे ५. ५२५ आगे, कुत्सा १२. २६३, १६. १५६, आस्कोली, कुत्सा १७. ३३४, म्यूर, जराएसो १८६३ ४१०-१६, १८६५ २८७ आगे, ओसंटे १. १६२-६६, बेरिवै १. ६२-७०, ओरिवे २७५-६, होरिइ १४३.

मरुत्—वे पृथिवी को हिला देते हैं १६७. २. पिवैस्तू २. ७३. वे पृथिवी को मधुमती बनाते हैं १६६. १. वर्षा के अनेक नामों पर देखो बोहननबेर्गर ४३. ४. इन्द्र और मरुतों के बीच वैनस्य २०२. ६, पिवैस्तू १. ५६. प्रेतात्माओं के मानवीकरण २०४. २. ओओ, ऋवे १. ६. ४ पर कुहन और बेनफे से इस बात में मेयर और श्राँडर सहमत हैं : २०४. ३. इंडोजर्मानिश्शे मिथन १. २१ : वित्साकुमो ६. २४८-३. व्युत्पत्ति अनिश्चित है निरुक्त ११. १३. आसमान, कुत्सा १६. १६१-४, ब्राद्यौअ ११२-३, त्सादामौगे ४०. ३४६-६०, केऋवे, नोट १३६, मैमू, वैदिक हिम्स, सेबुई ३२. २४-२५, होरिइ ६७.

मरुतों पर सामान्यतः राँथ, त्सादामौगे २. २२२, ह्विटनी, जअओसो ३. ३१६; ओसंटे ५. १४७-५४; आऋवे १. ४४, बेरिवै २. ३६६-४०२; केऋवे ३६, मैमू फेरा ३. ७-२५; हावैब्रापी ८३-५; ब्राडके, फेरो ११८-२५; ओरिवै २२४-५. २८३.

माण्डूकेय—(मंडक का अपत्य) ३६६. ८. ओरिवे ८५-६; ब्लूमफील्ड, जअओसो १५. १७८.

मातरिश्वा—विस्वान् का दूत १७४. १. ओरिवे १२२. नोट १ के विचार में मातरिश्वा ऋग्वेद के प्रोमेथियस है, दे, ओरिवे १०८ नोट १, सेबुई ४६. १२३. मातरिश्वा के रूप में माता में निर्मित होकर अग्नि-वायु की तीव्र उड़ान बन गए १७४. ६. दे. बेरिवै १. २७. ओल्डेनबर्ग, सेबुई ४७. ३०६. √शू. से निष्पन्न १७४. १३. ह्विटनी, संस्कृतहट्स पृ० १७६, राथ, निरुक्त ३११-१३, वेबर, इस्तू १. ४१६, रायटर, कुत्सा १३. ५४४-५. मातरिश्वा पर सामान्यतः—केहेफा ८. १४, म्यूर, जअओसो ३०. ११६ नोट, ओसंटे ५. २०४ नोट, श्वार्त्स कुत्सा २०. २१०, ग्रावो, बेरिवै १. ५२. ७, केऋवे ३५, हावैब्रापी ११०, एगर्लिंग, सेबुई १२. १८६. नोट २, ओरिवे १२२-३.

मित्र—समिद्ध होने पर अग्नि ही मित्र है. ५६. ३, एगर्स. १६, १६. मित्र से प्रार्थना है कि रात्रि के समय वरुण द्वारा आवृत की शाला को अनावृत करें ५. ६. ६, हिलेब्राण्ड्ट ६७. —को श्वेत पशु दिया जाता है ५६. १२. = सूर्यदेव से संबद्ध प्रकाशदेव. ५६ १५, ओरिवे ४८. १६०, एगर्स ६-१३. —शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है ५६. १६, हिलेब्राण्ड्ट ११३-४, एगर्स ७०. पीवो, ओसंटे ५. ६६-७१, विण्डिशमान, मित्र, लाइपर्सिंग १८५६, हिलेब्राण्ड्ट, मित्र उण्ड वरुण १११-३६, बेरिवै ३. ११०-२६, वोल्नसेन, त्सादामौगे.

४१ ५०३-४, वेबर, इस्तू १७.२१२, ओरिवे. १६०-२, वोहनेनवेर्गेर ८५, ए. एगर्स, देर अरिश्शे गोत्त मित्र, डोर्पत, १८६४, श्राडर, वित्साकुमो ६.११८, होरिई ७१, ओल्डनवर्ग, सेबुई ४६. २४१. २८७.

यम—का आवास आकाश की सुदूर गुहा में है ४५०.१३. तीनों बुनोको में से २ सविता के हैं, एक यम का है ४५१.१ लुक्वे. ४.१३४, (नरक).—का सदन वीणा की भंकार और गीतों की तानों से भङ्कृत रहता है ४५१.४. दे. अवे. २.१२.७, १८.२.५६, ३.७०, तैत्तिआ ६.७२, ऋवे. १०.१८.१३, पिर्वेस्तू. १ २४२. अवे १८.४.५५ में यम का हर्म्य आता है जो एहनी के अनुसार—‘कब्र’ है. दे. शेविलि. १३८. अवेस्ता में, वीवह्वन्तने जो कि मानवों में प्रथम सोम-सोताथे, यिम पुत्र को पाया था ४५१. १०-११ राँथ, त्सादामौगे, २.२१८. यम-यमी गंधर्व अप्या योषा की संतति (ऋ. वे १० १०) ४५१.१३.—मैमू के अनुसार विवस्वत् और सरणू, ऐसा ही सायण मानते हैं। यम ने देवताओं के लिए मृत्यु को बरा और प्रजा के लिए अमृत का वरण नहीं किया ४५२.२. व्याख्या संदिग्ध है. शेविलि, १४६. यम अनेकों को गातु अर्थात् मार्ग दिखाते हैं ४५२.४, राँथ, निरुक्त अनु. १३८, शेविलि ११३. दोनों को भी मर्त्य कहा गया है ४५२.६, होरिई १२८. मृतकों में प्रथम और प्राचीनतम होने के नाते यम को मृतकों का नेता माना गया है ४५२.७ कुहेफा. २१, शेविलि १३७.—विश्वपति हैं ४५२.८. मनुष्य त्रिवस्वान् आदित्य के वंशज हैं ४५२.९ राँथ, इस्तू. १४. ३६३. यम=मृत्यु, ४५२.१४. यम की बेड़ियां ४५२.१६ ब्लूमफील्ड, अजफि ११.३५४-५. यम=मृत्यु के देवता ४५३.१. शेविलि ११३. यम का एक अर्थ ‘युग्म’ है. ४५३.६ ऋवे. में यम-यमी का युग्म ४५३.८. यम-यमी साथ-साथ स्वर्ग में तैसं. ४.२.५.३ वासं. १२.६३, शत्रा. ७.२.१.१०, तैआ. ६.२.४. यम की बहन यिमेह ४५३.१० इपीगल, ईरानिश्शे आल्तरतुम्सकुन्द १.५२७. नियन्त्रणार्थक/यम से ४५३.१३ आसमान, कुत्सा ३२.३०१. यम का दूत उलूक या कपोत है ४५३.१५ शेविलि १३०, नोट ३.—अवेस्ता में भी एक चतुरक्ष, पीत-वर्ण कुत्त चिन्वत् सेतु के सिरे पर रखवाली करता है ४५४.१० ऋवे ६.४१ २ में ऐसा सेतु मानने के लिए प्रमाण नहीं है (दे. शेविलि ११०) और नहीं नदी ही. (दे. वेबर, इन्दिशे स्कित्सन १०) दे. ऋवे. १०.६३.१० + शेविलि. १११. पूतात्माओं को नरक में न घसीट ले आवें ४५४.१३, सेबुई ४^३ LXXXIV. यम के सारमेय. ४५४.१३. त्सिमर, आलितन्दिशे लेबन ४१६, शेविलि. १२७.१५२, ओरिवे. ५३८. औफ्रेस्ट के अनुसार सारमेयों का काम दुष्टात्माओं को वर्जित करना था. ४५४. १५. इस्तू. ४.३४१; दे. आले. ४२१, केऋवे. नोट २७४. यम के दो सारमेय=सूर्य-चन्द्र ब्लूमफील्ड ४५४.२१. जअओसो १८६३. पृ. १६३-७२, कासं. ३७.१४ (मं सं. पृ. १०१ नोट २) कौशीत्रा. ११.६. (=दिनरात) शत्रा. ११.१.५.१. (चन्द्र. स्वर्गीय कुत्ता), यम के सारमेयों पर दे. राजेन्द्रलाल मित्र प्रोराएसोबे मई. १८८१. पृ. ६६; इंडोआर्यन्स कलकत्ता १८८१-२.१५६-६५, इपीअपी. २३६-४०, हिवैमि. १.२२५, ५१०-१. कासारतेल्लि, डोग आफ डेथ, बेओरि. ४.२६६. यम-यमी=यिम-यिमेह भारत ईरानी काल के हैं ४५५. १-२. इपीअपी. २४६. यमी द्वारा यम का रतिदोषप्रक्षालन ४५५ ३-४.

राँथ, जग्रओसो. ३.३३५, दार्मस्टेटर, ओर्मज्द ए अह्लिम १०६. यम अवस्ता में पार्थिव सुख लोक का राजा ४५५.५ राँथ, त्सादामोगे ४.४२०. अवस्ता में यिम प्रथम मनुष्य. शेविलि १४८. यम आरम्भ में एक मानव था ४५५.७. राँथ, त्सादामोगे ४.४२५, इस्तू. १४.३६२, शेरमान, फेस्टश्रिफ्ट फ्यूर के होफमान, एरलाङ्गन १८६०. पृ. ५७३ आगे, होपकिन्स, प्रोग्रओसो. मे १८८१. 'यम=आल्टर् इगो' ४५५.६. इन्दोजर्मा-निश्शे मिथन १.२२६.२३२. यम=अग्नि, सूर्य, अस्तंगाभी दिन या सूर्य के प्रतिरूप ४५५.११-१२, कुहेफा. २०८, बेरिवै १.८६, देखो वेबर, राजसूय १५. नो. १, यास्क, निरुक्त. १२.१०, शैविलि. १३२. नो २, एहनी. दी उस्प्रुंगलिशे गोत्त. दे. वैदिकयम पृ. २६. वेवैबाइ. १८६४ पृ. १. (यम=मृत्युदेव, ४५५.१२. मैमू, लैसालै २.६३४-७, इंडिया २२४, ऐरि. २६७-८, बेर्गेन्य, मुन्यूएल वैदिक २८३. यम=चन्द्रमा हिलेब्रांड्ट) ४५५. १३, हिवैमा १.३६४ आगे, इ. फु. १.७

सामान्यतया—राँथ, त्सादामोगे. ४.४१७-३३, जग्रओसो. ३४२-५, ह्विटनी, जग्रओसो. ३.३२७-८, १३. CH-VIII, ओलिस्ट. १.४६.६३, वेस्टरगार्ड, इस्तू. ३.४०२-४०, ओसंटै. ५.२८४-३३५, दोन्नर्, पिंडपितृयज्ञ १०-१४.२८, आइले. ४०८-२२, बेरिवै. १.८५-६४. २.६६, केऋवे ६६-७१, स्पीअपी. २४३-५६, लानमान, संस्कृत रीडर ३७७-८५, शेविलि. १२२-६१, हिवैमि. १.४८६-५१३, त्सादामोगे. ४८.४२१, एहनी देर. वेदिश्शे मिथस देस यम, स्ट्रास्सबुग १८६०, दी उस्प्रुंगलिशे गोत्तहाइत देस वेदिश्शेन यम लापत्सिग १८६६. होपकिंस प्रोग्रओसो. १८६१. XCIV—V. होरिइ. १२८-५०. २०४-७, मैमू, साइकोलोजिकल रिलीजन १७७-२०७, ओरिबे ५२४-४३, सेबुई ४६. २६, जैकसन जग्रओसो. १७.१८५

यातु—वैदिक और अवैस्तन दोनों में मिलता है ११.१४, स्पीगल, दी अरिश्शे पीयोंद २२५—३३, ग्रुप्पे, दी ग्रीशिश्शन कुल्ट उण्ड मिथन १.८६-६७, ओरिबे २६-३३.

प—हविष् को देवताओं तक पहुंचाता है ४०१.१७, राँथ, निरुक्त ३६. अनु ११७-८, १२१-४, मैमू, ऐंसलि ४६३-६, वेबर, इस्तू १०-८६-६५, केऋवे १.६, केऋवे नोट १२६, ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६. ६-१०.

रक्षस्—असुरों का अत्यन्त प्रसिद्ध नाम ४२४. ६, बेरिवै २. २१६-१६, ओरिबे २६२-७३. = यातुधान ४२४, १३. यातु अवैस्ता में 'जादूगरी' और जादूगर, स्पीअपी २१८-२२. रक्षस् जाति का बोधक और यातु जाति के अवान्तर भेद का ४२४.१५-६. ओरिबे २६३ नोट १. नीले, पीले, हरे राक्षस ४२५. ७, होपकिंस, अजफि १८८३. ८१७-८. ये दस्यु पितरों में घुसकर, जातिमुख बनकर यज्ञ में विक्षेप डालते हैं ४२७.५, कालण्ड, आल्टि-न्दिशेर आहनेनकुल्ट, लाइडन १८६३. पृ. ३-४. अग्नि से प्रार्थना है कि वह रक्षसों को भस्म कर दे ४२७.१०, हिलेब्राण्ड्ट, त्सादामोगे ३३. २४८-५१. रक्षस्/रक्ष हिंसा करना' से संपन्न ४२८. २. पीवो, ग्रावो. /रक्ष 'रक्षार्थक' से? ४२८. ५, बेरिवै २.२१८, ह्विटनी, संस्कृत रूट्स 'रक्ष'. मृत शत्रुओं की आत्मा से लिये गए हैं ४२६. ७, ओरिबे ६०-२. राँथ, फेबो ६८. रोग वन्ध्यात्व आदि को शत्रुओं की ओर मोड़ देना

जादूगरों का काम है ४२६.१०, ऋग्वे १०-१०३.१२, कासं १४.२२, इस्तू १७.३६६.
 राका—सिनीवाली, राका पूर्णचन्द्र के दिन का और सिनीवाली प्रथम अभिनव चन्द्र दिवस
 का मानवीकरण ३२५.-६-१०. यह संबन्ध ऋग्वेद में नहीं है इस्तू ५. २२८ आगे ।
 रात्रि—अपनी बहिन उषस् की भांति रात्रि भी 'दिवो दुहिता' कहलाती है ३२३.१. ओसंटै
 ५. १६१, होरिड. ७६ आगे.

रुद्र—भांति-भांति के रूपों वाला निष्क पहरते हैं १७८.७, पिशल, त्सादामौगे
 ४०.१२०-१. मरुत्, रुद्र अथवा रुद्रिय कहते हैं १८०.७. दे, ऋग्वे. १.६४.२, १२.८५.११,
 ५. ४२. १५, ६.५०. ४, ६६.११, ८.२०.१७.—ने रुक्मवक्षस् मरुतों को पृथिन के शुक्ल
 ऊषस् से उत्पन्न किया १८०.६. कहा गया है कि वायु ने मरुतों को पैदा किया आकाश से
 (१.१३४.४). रुद्र शब्द विशेषण बन कर भी आता है, १८१.५, ऋ १. २७.१०, ३.२५.
 ४.३.१, ५.३३, ८. ६१.३.—द्युलोक के अरुष वराह हैं १८२.१०. ब्रूमफ्रील्ड, अजफि,
 १२.४२६, पिबैस्तू १.५७, ओरिगे ३५६ नोट ४.—द्युलोक के महान् असुर हैं १८३. २,
 ब्राह्मि ४६.५४, गेलडनर फेरे २०.—मीढवस् हैं १८३६. ब्रूमफ्रील्ड, अजफि १४०.२८-६.
 —ज्वर, खांसी, विष आदि देते हैं १८५.५, ब्रूमफ्रील्ड अवे १.१२ की व्याख्या
 (अजफि. ७.४६६-७२,—वेबर, इस्तू ४.४०५)—के गणों को अन्तीड़ियां दी जाती हैं.
 १८६.२, होरिड २५० नोट २, दे० रिगे ४८८. ३०२-३. ३३ ८-५. ४५८.—का आवास
 उत्तर में है १८६.४. ओरिगे ३३५, नोट ३.—मूलतः तूफान के घातक वैद्युत पक्ष
 के प्रतिरूप थे १८८.६. मैकडानल, जैराएसो २७.६५७, होपकिंस, प्रोग्रओसो दिसं. १८६४
 पृ० CLI, वेरिड ११२, दे० केरुवे ३८ नो. १३३.—तूफान-गर्जन के प्रतिरूप १८८.-
 २१, इस्तू २.१६-२२.—अग्नि अथवा इन्द्र के विशेष रूप १८८.२६. ऋग्वेद का अनुवाद
 भाग प्रथम की भूमिका १.२६-७. ३७-८. उन प्रेतात्माओं के प्रमुख जो वायु के साथ
 मिलकर तूफान उत्पन्न करती हैं १८६.१-२, बिस्ताकु ६.२४८—पर्वत अथवा अरण्य के
 देवता १८६.३. कुत्त, हेराबकुन्फट १७७, कुत्सा २.२७८, ३.३३५, वेबर, इस्तू
 २.१६-२२, मैमू, ओग्रोरि २१६, ब्राडके, त्सादामौगे ४०. ३५६-६१. ✓रुद्र से रुद्र
 भारतीय निष्पत्ति १८६.६. तैसं. १.५. १.१, शत्रा. ३.१. ३ १०, ऋग्वे. १.११४. पर
 सायण. ✓रुद्र 'चमकना' से १८६.७. ग्रावो. ✓रुद्र 'लौहित होना' से पिबैस्तू १.५७,
 त्सादामौगे. ४०.१२०.—लोहित या 'लाल' १८६.६. हावैन्नापी ८३, रुद्र पर सामा-
 न्यतः—राथ, त्सादामौगे २.२२२, व्लिटनी, जग्रओसो ३. ३१८-६, ओरियंटल
 एण्ड लिग्विस्टिक स्टडीज १८७३ पृ. ३४-५, ओसंटै ४.२६६-३६३. ४२०-३, लुक्वे
 ३.३२०-२, वेरिगे ३.३१-८. १५२-४, ऑडर, बिस्ताकुमौ ६.२३३-८, २४८-५२. होरिड
 ६६.५७८.

रुद्राणी—उपासना में महत्त्व का भाग लेती हैं ३२६.६—१०, ओरिगे २१६.

लिंग-पूजा—भारत में प्रचलित ४०४.१०-१७. ऑडर, वीत्साकुमौ ६.२३७, होरिड. १५०.

वनस्पति—विवाह के समय उनकी पूजा ४०१.१, ओरिगे २५२, दे० उदुम्बर पूजा का
 विधान नवदंपती के लिये : विण्टरनिट्स, होखत्साइट्स रिचुएल १०१-२.

वराह—रुद्र, मरुत्, वृत्र के लिये प्रयुक्त. ३६३-१६. कुहेफा. १७७-८, एण्टविकलुङ्ग्स स्टुफन १३६, इस्तू, १-२७२ नोट, होर्पाकिस, जअग्रोसो. १७ ६७. वाराहावतार ३६३, १७-२०. मैकडानल, जराएसो २७. १७८-८६.

वरुण—शात्रा. में क्रुद्ध मनुष्य के रूप में प्रदर्शित ४४.६. वेबर, त्सादामौगे ६.२४२, १८.२६८, —के स्पश् ४६.३. ओरिवे २८६. नोट २. ईरानी मिश्र के स्पश् ४६.७. राँथ, त्सादामौगे ६.७२, एगर्स, मित्र ५४-७, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ५०.४८. असुर विशेषण वरुण का है ४७.६. ब्राद्यौअ. १२०-१, ओरिवे. १६३. —की माया ४७.११. बेरिवै. ३.८१, ब्राडके, त्सादामौगे. ४८.४६६-५०१, ओरिवे ३.११६ आगे, श्रॉडर, वित्साकुमौ १६३, २६४. ब्राह्मणों में वरुण का संबन्ध रात्रि-गगन के साथ उभर आया है. ४६.१२ ओसंटें ५.७०, राथ, पीवी (वरुण), बेरिवै. ३.११६ आगे, श्रॉडर, वित्साकुमौ ६.११६. —बारह मासों को जानता है ४६-२१. द्र. वेबाइ. १८६४. पृ० ३८. —ने रात्रि को जन्म दिया ४६.१४. द्र० तै० ब्रा० १.७.१०.१, ऋग्वे० १.८६.३. २.३८.८, ७.८७.१, तैसं० १.८.१६.१ पर सायण. —का आकाशस्थ मरुत् से विरोध. ५०.८. बोलनसेन, ओग्रो. २.४६७. —के मुंह में—समुद्र में. ५०.६. राँथ, निरुक्त. ७०-१. —समुद्र को वेला में बांधे हुए है. ५०.१०. राँथ, त्सादामौगे. ६.७३. —और मित्र वर्षा के देवता हैं ५१.११. हिलेब्राण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र ६७ नोट, बेर्गेन्य और हिलेब्राण्ड्ट के अनुसार वरुण के पाशों की व्याख्या. ५४. २-३. दे. होरिइ ६८. —और मित्र अदेवयु लोगों को रोग देते हैं. ५४.७. जलोदर के साथ वरुण का संबन्ध : हिलेब्राण्ड्ट, ओग्रिवे. २०३. इसका खण्डन : बेरिवै. ३.१५५. मित्र के साथ ऊँचेरथ में वरुण विराजते हैं ५६.८. ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ५०.६१.—मूलतः चन्द्रमा के प्रतिरूप ५७.४. ओरिवै. २८५-६८. =ओउरनस. ५७.१६. श्रॉडर, वित्साकुमौ ६.११६-२८, मैकडानल, जराएसो. २७. ६४७-६. =अहुरमज्दा ५७. २१ राथ, त्सादामौगे. ६.६६ आगे, ह्विटनी, जअग्रोसो. ३.३२७; किंतु विडिशमान के अनुसार अहुरमज्दा एकान्ततः ईरानी है ; स्पीगल के अनुसार दोनों में तुल्यता नहीं है स्पीअपी १८१. — =ओउरनस २५७.२४. ब्रुगमान, ग्रुण्डरिस २.१५४, प्रेलवित्स, एटीमोलोगिश्चे बोर्टरबुख. वरुण उत्तराकालीन युग की देन है ५७.२६. श्रॉडर, वित्साकुमौ. ६.१२७. √वृ 'आवृत करना, हिलेब्राण्ड्ट ६-१४, श्रॉडर, वित्साकुमौ ६.११८ नोट १; होरिवे. ६६ नोट, सोनी, कुत्सा १२.३६४-६, त्सादामौगे ३२.७१६ आगे, बोलनसेन, त्सादामौगे. ४१.५०४ आगे, गेल्डनर, बेबाई. ११.३२६— मैक्समूलर, चिप्स ४२.२३. आगे, दे. गेवैस्तू. २.२२ नोट, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ५०.६०.—आकाश का उत्कृष्ट देवता ५८.२. मैकडानल, जराएसो. २६.६२८. रात्रि के देवता. ५६.१०. ओल्डनबर्ग के मत में वरुण का रात्रि के साथ संबन्ध पुराना है : त्सादामौगे. ६०.६४-५. —को कृष्णपशु दिया जाता है, ५६.१२. हिलेब्राण्ड्ट ६७.६०. ओरिवै. १६२ नोट.

सामान्यतः—राँथ, त्सादामौगे. ६.७०-४, ७.६०७, जअग्रोसो ३.३४१-२, वेबर, इस्तू १७.२१२ आगे, ओसंटें. ५.५८-७५, लुक्वे. ३.३१४-१६, गेक्वे १.३४; हिले-

- ब्राण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र, ब्रेसलाउ. १८७७. बेरिवै. ३.११०-४६, मै.मू. इंडिया १६७-२००, बेरिवै. १६-६, गेपिवैस्तू. १.१२.१८८, वाको ६८-१०३, केर्बाकर, वरुण एग्लि आदित्य नापोल्लि १८८६, बोहनेनबेर्गर, देर आलतिन्दिशोर गोत्त वरुण, ट्युर्बिगन १८६३, ओरिवै. १८६-६५, २०२-३, २६३-८, ३३६, त्सादामौगे. ५०.४३-६८, जअओसो १६.१७.८१, फाय, दी कोयनिगलिशे गेवाल्त, लाइप्त्सिग १८६५.८०-६.
- वल—४१५.११. पीवो, ग्रावो. 'वल', बेरिवै. २.३१६-२१.
- वसिष्ठ—३८४.८. बेरिवै. १.५०-२, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ४२.२०३. आगे, अर्टल, जअओसो. १८.४७—८.
- वाक्—देवताओं की रानी है और दिव्या है ३२३.१३ वेबर, इस्तु ६.४७३ आगे, ओल्डन-बर्ग, त्सादामौगे. ३६.५८-६, वालिए को ८५-६, होरिड, १४२-३. २२६.
- वायु-वात—भी सोम के शौकीन हैं २०६.१. ऋवे. १.१३४१, १३५.१, ४.४६.१, ५.४३.३, ७.६२.१, ८.८६.२. —शीघ्रज्वति हैं २०६.४. ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ३६.५५. नोट १, हिवैमि १.२६०. उनका सबडुंघा घेनु से संबन्ध है २०६.६. ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६. २४४ = ओधिन या वोतन २०८.३. ओहमान, कुत्सा १०.२७४, त्सिमर, त्सादाआ १६.१७०-२, १७६-८०, मान्नहार्ड्ट, वही २२.४. मोग्क, पालकी गृण्डरिस में १०७५, स्टोक्स, बेबाइ १६.७४; मैकडानल, जराएसो २५.४८८, आडर, वित्साकुमौ ६.२३६. ताद्रूप्य में संदेह है २०८.४. ब्राद्यौअ पृ० १०; इफो ५.२७२.
- सामान्यतः—ओसंटै. ५.१४३-६, केऋवे. २८, बेरिवै. १.२४.८; इपीअपी. १५६-८, हावैब्रापी ८२-३, ओरिवै. २२५-६.
- वास्तोष्पति — रुद्र ३५५.२३, गेल्डनर, फेरॉ २१. = गृहरक्षक देवता ३५८.७. ब्लूमफील्ड, सेबुई ४२.३४३-४.
- विरूप—३७२.१४. ग्रावो. विरूप, बेरिवै २.३०७ नोट ४.
- विवस्वान्—की १० अंगुलिधां ६६.१०, दे. लुऋवे ४३८६.—में शत्रुता की भावना ६७.६. एस. वी. एल. १४८.—त्रित की न्याईं धुंधले पड़ गए हैं ६८.१३ राँथ, त्सादामौगे एम. ४.४२४. —का सदस् यज्ञस्थान है ६८.१६. पीवो ; बेरिवै १.८७. ओरिवै. २७५, पीवैस्तू १.२५२, फॉय, कुत्सा ३४.२२८—सूर्य के प्रतिरूप ६८.१७. राँथ, रिवे बाद के मत में 'प्रातःकालीन सूर्य' दे. त्सादामौगे ४.४२५.—को कुछ विद्वान् प्रकाशमय आकाश का देवता बताते हैं ६८.१६. ए कुल्ल, इपीअपी २४८ आगे, हिवैमि १.४८८. होरिड १२८.१३० तथा अन्य—प्रकाशमय आकाश का देवता. ६८.१८. लुऋवे ३.३३३, ५.३६२, एहनि, यम १६.२४. = सौर आकाश ६८.१८. बेरिड ६-१० = प्रथम याज्ञिक एवं मानव जाति के पूर्वज ६८.२३. ओरिवै. १२२, त्सादामौगे ४६.१७३, सेबुई ४६.३६२. दे. राँथ, त्सादामौगे. ४.४३-२, बेरिवै-१-८६-८, हिवैमि १. ४७४-८८, ब्लूमफील्ड, जअओसो. १५. १७६-७.
- विश्वकर्मा प्रजापति—विश्वकर्मा शब्द एक देव का पर्याय ३०८, २४-५, म्यूर, ओसंटै. ४, ५-११, ५. ३५४-५, वालिस, को, ८०-५. शेफिह ३३-४०. प्रजापति शब्द सविता

का विशेषण ३०६.५, ब्लूमफील्ड, अजफि, १४.४६३. संतति एवं प्राणियों का रक्षक ३०६.११. दे. पीवो. प्रजापति ने री असुर रचे थे ३१०.५. म्यूर, ओसंटै ५. ८०-१. प्रजापति और उनकी पुत्री की कथा ब्राह्मणों में बार-बार आती है ३१०.१४, मैमू, ऐं.सं.लि. ५२६, म्यूर, ओसंटै. ४.४५, सेबुई १२.२८४. नो. १, डेलबुक, फैंबो. २४, वेबर, वैवाइ १८६४. पृ. ३४, गेलडनर, फेवे. २१. पिता, द्यौम् अपनी पुत्री पृथिवी पर आसक्त. ३११ १-२. वेर्गेन्य, रिवै. २.१०६, ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६.७८. क=प्रजापति ३११. ८-९. शेरमान, फिहि. २७. नोट २, मैमू, हिएंसलि, ५६६. मैमू, ओग्रोरि. २६५, म्यूर, ओसंटै ३. १५-१८. ५. ३५२, ३५५, वालिस को. ५०-१, हिवैमि. १.३८०. नोट १, होरिड. १४१-२.

विश्व-पुरुष—विभिन्न वर्णों के मानवों की विश्व-पुरुष के अवयवों से उत्पत्ति. २८.२. ओ. रिवे २७५-७. १२५-८.

विश्वरूप—त्वष्टा का पुत्र त्रिशीर्षादानव ४१७.८. हिवैमि. १.५१६. ५३१-२. देवताओं का पुरोहित ४१७.१२. ओसंटै. ५. २३०-२.

विश्वेदेवा—का वसु और आदित्यगण के साथ आह्वान ३३६.१६, होरिड. १३७.१४३. नोट १. १८२.

विष्णुः—बाराहावतार ने धरती का उद्धार किया. २६.६, मैकडानल, जराएसो. १८६५. १७८-८६.—का उत्तम पद भूरिभूरि नीचे की ओर चमकता है. ८५.३. हावैब्रापी. ३३ के अनुसार चन्द्रमा. —का उत्तम पद वहां है जहां न थकने वाली गौएं हैं ८५.३. पीवो, हावैब्रापी. और अन्य विद्वानों के अनुसार 'तारे'. —के तीसरे पद पर मधु का उत्स है ८५.६. दे. बेरिवै. २.४१६.—उत्तम आवास के रक्षक हैं. ८५.७. दे. सीग, फेब्रो(लाइप्सिग १८६६). ६७-१००.—के तीन पदों की विशुद्ध प्रकृति-परक व्याख्या ८५.१३. द्र. द्विटीनी, मैमू, हाँग, केगी, डायसन एवं अन्य विद्वान्. इस त्रिषय में मैकडानल का मत ८५.१७. जराएसो. २७. १७०-७५.—का शस्त्र घूमता हुआ चक्र ८७.१. कुहेफागो २२२.—का कौस्तुभ कुह्न के मत में सूर्य है ८७.५, एण्टविकलुङ्ग्स स्टुफन ११६. √विष्'गतिमान् होना ८७.११. अन्य व्युत्पत्तियों के लिये देखो ओरिवे २२१, होरिड २८०, वेवाइ २१. २०५.—गिरिक्षित् गिरिष्ठा. ८७.२०. दे. ओरिवे २३० नोट २, मैकडानल, जराएसो. २७. पृ. १७४. नोट २.—के पदों की तीन संख्या—वामनावतार. ८८. ४-८. जराएसो. २७. १८८-९.—का इन्द्र के साथ सम्बन्ध ८८.१६, जराएसो. २७.१८४.—के साथी मरुद्गण. ६०.७. वेर्गेन्य, १८८४ पृ. ४७२.—मरुतों के साथ आगे बढ़ते हैं ६१.३. मैमू, सेबुई ३२. पृ. १२७. १३३-७.—से पुत्रविषयक प्रार्थना ६१.६, आफ्रेड, ऋवे. २.२.६८७. ६१.१०, विण्टनिट्स, जराएसो. २७. १५०-१. ब्राह्मणों में विष्णु के तीन क्रम ६२. १-२. हिलेब्राण्ड्ट, न्यू उण्ड फोल मोण्ड्स ओप्फर १७१ आगे. अवेस्तिक अंशस्पन्ददस्. ६२.५. दार्मस्टेटर का अवेस्ता का फ्रेञ्च अनुवाद १.४०१, ओरिवे २२७. विष्णु ने वामनावतार असुरों की शंका को दबाने के

लिये धरा था. ६३.२, दूसरा मतः ए. कुत्त. एण्टविकलुङ्गस् स्टुफन देर मिथन बिल्डुंग १२८. —का वामनावतार, उसका बाद में विकास. ६३.३. जराएसो २७. १६८-७७. जलप्लावन. ६४.६. आगे, जराएसो १६६-८.

विष्णु पर सामान्यः—द्विदनी. जराएसो. ३.३२५, ओसंटे ४.६३-१८. १२१-६. २६८, वेबर, इस्तू २.२२६ आगे. ओमिना उण्ड पोर्टेन्टा ३३८. बेरिवै २. ४१४-८. ओरिवे २२७-३०, होपकिंस, प्रोअओसो १८६४. CXLVII आगे होरिड ५६ आगे.

वृत्र—४११.१ आगे ब्रील, हरवयूल ८७-६६, बेरिवै २. १६६८-२०८, ओरिवे १३५-६, त्सादा-मौगे ५०.६६५.—के हाथ पैर नहीं हैं ४११.८. दे० अग्नि ऋवे ४.१.११ २-२-३. दानु—की माता ४१२.५ आगे, बेरिवै २.२२०, ओल्डनबर्ग, सेबुई ४६. १२३, पीवो, ग्रावो के अनुसार दोनों दानु शब्द अलग-अलग हैं. वृत्र✓वृ 'आच्छादने' ४१३. ८, पेरी, जअओसो ११.१३५. वृत्र=अवरोधक होरिड ६४ =चन्द्रमा ४१५.६. होरिड १६७.

वृषभ—इन्द्र का एक रूप ३६२.२ मैसं. १.१०.१६, तैत्रा. १.६.७.४, आपश्वासू. ८.११.१६ अवेस्तिक वृषभ इन्द्र वेरेथूघ्न का अवतार ३६२.३ ओरिवे ७६. नोट.—रुद्र ३६२.४, ओरिवे ८२. मुद्गल—मुद्गलानी गाथा में वृषभ का भाग ३६२.५ वीहैनरी, जूए १८६४. (६) ५१६-४८.

व्याख्या की प्रणाली—प्रणाली-विशेष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्षपात ७.२०, ओल्डनबर्ग त्सादामौगे ४६.१७.

शंबर—शम्बरराणि 'शम्बर के दुर्ग' ४२०.६. संभवतः वृत्राणि के प्रभाव से. इन्द्र शम्बर को दिवोदास अतिथिस्व की खातिर मारता है ४२०.१०. पीवो, ग्रावो, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ४२.२१०.

शिप्रु—ऋजिष्वा के सहयोग से शिप्रु ने काले अण्डे वालों को मार भगाया ४२१.१०. दे० ग्रावो 'कृष्णगर्भ'

शुष्ण दास—४१८.८ कुहेफा, ५२ आगे, बेरिवै ३३३-८, गेवैस्तू २.१६३ आगे, हिवैमि १. १६, ओरिवे १५.५, १५८-६१. =श्वसन ४१८.१२. दे० श्वस्, श्वसथ वृत्र के लिये प्रयुक्त. =अशुष 'निगलने वाला' ४१८.१३, ओरिवे १५६.

श्येन—अग्नि ३६५.३ कुहेफा २६. इन्द्र के लिये सोम लाता है ३६५.६. ओधन अपने आपको श्येन में बदल लेते हैं ३६५.१०.

श्रद्धा—३१२.६, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ५०.४५०.

श्री—सौंदर्य की देवता ३१४.३. श्रांडर, ग्रीगोहे ४.

सप्तर्षि—३७५ ५, रॉथ, पीवो, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ४२-२३६, ओरिवे २७६-८. सूलतः 'ऋक्ष' ३७५.१५. वेबर, इस्तू. १.१६७, एगलिंग, सेबुई १२.२८२ नोट २. =सात विप्र. ३७६.१. होपकिंस, जअओसो १६.२७७, ओरिवे. ३८३-४, सेबुई ४७.१८६.२३२. दिव्या होतारा ३७६.३. ओरिवे ६६१, सेबुई ४६.११, दे० बेरिवै १.२३४-५.

सम्बन्ध—कभी-कभी मानव के देवों के साथ के सम्बन्ध का भी संकेत मिलता है २७-१२ बेरिवै १.३६

सरण्यू—उषस् ३२५. १८-१९ ब्लूमफील्ड, जअओसो, १५. १७२-८८.

सर्ग-सिद्धान्त—१८.१३, हाग, दी कोस्मोगोनी देर इंदर आलगेमाइने त्साडुंग १८७३.२३७३.

आगे, वेबर, इस्तू ६.७४, लुडविग, दी फिलोमोफिक्शन उण्ड रिलीगियोनन आनशाउंगन देस वेद, आइले २१७, शेरमान, फिनोसोफिक्शे हिम्नन आउस देर ऋग् उण्ड अथर्ववेद संहिता, म्युनिख १७८७. ल्यूकस, दी ग्रुण्डविग्रिफे इन देन कोस्मोगोनिएन देर आलतन फोल्कर लाइपत्सिग ६५-६६.

सर्वदेववाद—का दृष्टिकोण अथर्ववेद में विकसित हो चुका है ३०.१४.

सविता—अपांनपात् ऋवे. १०. १४६.२, में ७१.२. ब्राडके, त्सादामौगे ४०.३५५, होरिड ४८. = सूर्य यास्क के मत में ७१.४. राँथ, निरुक्त १४३, ओसंटे ४.६६.१११. = प्रजापति ७१.१० वेबर, ओमिना उण्ड पोर्टेण्टा ३८६.३६२. सावित्री मन्त्र ७१.१७. ह्विटनी, कोलब्रुक के एसेजमें २.१११. = भग. ७२.१. बेरिवै ३.३६. —का संबन्ध प्रातः सायं दोनों के साथ है : ३.१०. सविता/सू से, इसके साथ/सू से बने अनेक अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है ७४.१२, राँथ, निरुक्त ७६. —प्रेरक शक्ति का प्रतिरूप, ७५.२५ ओरिवे ६४-५. —में सूर्य-सम्बन्धी विचार बाद में जोड़े गये हैं ७६.२, मैकडानल, जराएसो २७. ६५१-२. श्रॉडर, वित्साकुमो ६.१२५. सविता के विषय में सामान्य, ह्विटनी, जअओसो ३.३२४, ओसंटे ५. १६२-७०, राँथ, पीवो, त्सादामौगे २४. ३०६-४, आऋवे १.४.६, केऋवे ३६, बेरिवै ३. ३८-६४, हावैब्रापी ३३.

साध्य—ब्रह्मा के साथ. ३३६७. वेबर, इस्तू. ६.६, शेफिह. २३.

सुवर्ण—सूर्य का प्रतीक. ४०४.५ ओरिवे २५५-६१.

सूनृता—विग्रहवत्ता. ३१३.१, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ५०.४४०.

सूर्य—तीन देवताओं में से सूर्य दुलोक में है. ३७.१४. अग्नि, वायु, सूर्य प्रजापति के पुत्र हैं मै. सं० ४.२.१२. निरुक्त. १८.१४-१६, ओसंटे ५. १५१-६१, गेकेरा ५५.६, बेरिवै. २०. केऋवे. ५४-५. १४५, बेरिवै. १.७, हिवैमि. १.४५, हावैब्रापी २६-३०, ओरिवे. २४०-१. जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सूर्य है और सूर्य ब्रह्म है. २५.२१, वेबर, इस्तू. १.२६१-६. उड़ने वाला पक्षी (बाज) ६४२. त्सादामौगे. ७. ४७-६. —चितकबरा बैल. ६४.३. हिवैमि १.३४५. नोट ३. —श्वेत चमकीला घोड़ा. ६४.५. त्सादामौगे २.२२३, ७८२. —पीड़ा देने वाला देवता नहीं है. ६५.८. बेरिवै. १.६, २.२. —पीड़क देवता है इसके लिये अथर्ववेद और ब्राह्मणों में उद्धरण मिलते हैं. ६५.६. एहनि, यम १३४. —स्वर से निष्पन्न. ६६.१०. कुत्सा १२.३५८, जे श्मिड्त, कुत्सा २६.६. —हेलियोस. ६६.११. ब्रुगमान, ग्रुण्डरिस १.२१८. —अहुरमज्दा का नेत्र. ६६.११. ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ५०.४६.

सूर्याचन्द्रमसा—सूर्य के साथ बना केवल ये ही समास है. ३३७.८, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे. ५०.६३.

सोम—सोमयाग वैदिक कर्मकाण्ड का प्रमुख अङ्ग है २८०.२३. ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ४२.

२४१. सोम या इन्दु नाम से निमन्त्रण २७१.२. बेरिवै १.१८२. सोम=द्रव २७१.१७,

हिवैमि १.४७. द्रव को मद बताया गया है २७२.३. अन्न=सुरा शब्दा. १२.७.३८. देखो हिवैमि १.२६४. मधु=सोमद्रव २७२.६ हिवैमि १.५१८. अमृत=सोम २७२.७. कुहेफा १२८ आगे, त्सादामौगे ३२.३०१. मधुमत्=मधुमिश्रित सोम २७३.७, हिवैमि १.२४३-४.—का रंग भूरा २७४.६ हिवैमि २८.—सूर्य दुहिता द्वारा लाया गया है २७५.१, हिवैमि ४६४ आगे, ओरिवे ३८६. सोमसवन करने वाले पुरोहित अध्वर्यु हैं २७३.३, हिलेब्राण्ड्ट वेदइण्टरप्रिटेसन १६. पाषाण वेदि पर रखे होते हैं २५.७, हिवैमि १.१८२. आवा वद् २७६.४. हिवैमि १.५१. छलनी में से होकर सोम द्रोण में आता है २७७.७. विण्डिश, फेरों १४१. पात्रों में सोम को दूध से मिलाते हैं २७८.७. हिवैमि १.१८६. दूध इसे सीठा बना देता है २७८.७. लुक्त्वे ३.३७८-६. मिश्रण=वस्त्र, वासस्, अत्क २७६.४, हिवैमि १.२१०. घृत और जल के मिश्रण स्थायी आशिर नहीं हैं २७६.७, हिवैमि २२६. सोम के सम्बन्ध में आ √प्या का प्रयोग २७६.१०. हिवैमि १.६५. सायंसवन पर ऋभु २८०.३, हिवैमि २५६. नोट ३.—का आवास, २८०.६, हिवैमि ८६. इन्द्र द्वारा तीन ह्रदों का पान २८०.६, लुक्त्वे ५.२६०.—घृतपृष्ठ २८०.१५. विपरीत हिवैमि १.३६२-३. दुहा हुआ सोम वृष्टि का बोधक है २८१.८, विण्डिश, फेरा १४०, अमृत=जल+इयेनगाथा २८२.२. होरिड १२३.४. दिव्यसोम वृष्टि—मिश्रित है २८२.४, बेरिवै १.१६५. √स्तन् का प्रयोग. २८३.२-४. बेरिवै १.१७०. बिजली का वर्षा के साथ संबंध है ऋवे. १.३६-६, ५.८४.३, ७.५६.१३, १०.६१.५. में. दे ५.४३४, ब्लूमफील्ड, अजफि ७.४७०. सोम-जल-संबन्ध=वृषभ-गो-संबन्ध २८३.६-११, बेरिवै १.२०४.—अपने सींगों को पैनाता है २८४.८. हिवैमि १.३४० के अनुसार ये शृंग चन्द्रमा के हैं.—सूर्य के रथ पर आरोहण करता है २८५.१, हिवैमि १.६०१.—अपने उपासकों को अमर बना देता है २८६.४, केऋवे नोट ३०८, बेरिवै १.१६२. सोम=वाचस्पति, वाचो अग्रिय या अग्नेवाचाम् है २८७.१, बेरिवै १.१८५, हिवैमि. १.३४६. वाक् सोम का मूल्य है २८७.२, राँथ, त्सादामौगे ३५.६८७, वेबर, इस्तू, १०.३६०, हिवैमि १.७६. सोम=मनस्पति, सूक्तों का जनक है २८७.६. बेरिवै १.३०० नोट २, हिवैमि १.४०३.—की प्रज्ञा वरिष्ठ है २८७.६, बेरिवै १.१८५-६. सोम=वज्रहा है २८८.७-४८, २८६.५, कुहेफा १०५, मैकडानल, जराएसो २६.४७२.—ने सलिलों में सूर्य को उत्पन्न किया २८६.६, हिवैमि १.३८७-८.—ने उषाओं को भास्वर बनाया २८६.११, हिवैमि १.३८८.—ने सूर्य में प्रकाश का आधान किया है २८०.४, हाँग, त्सादामौगे ७.५११. सोमपा ब्राह्मण निमेष मात्र में शत्रुओं का वध कर डालते हैं २८१.५, त्सादामौगे ७.३३१, ६७५ सोम=मौजवत २६२.८, वासं ३.६१, आप श्रौसू, १२.५.११, दे. आइले' २०, हिवैमि १.६३. आगे. सोम=गिरिष्ठा. २६२.१०. पर्वत सोमपृष्ठ हैं २६२.१०. हिलेब्राण्ड्ट, वेदइण्टरप्रिटेसन १५. ह्योम पर्वतों पर पैदा होता है २६२.१३, सोम के आवासपर देखो राँथ, त्सादामौगे ३८, १३४-६, मैमू. बायोग्रफीस आफ बर्ड्स (लण्डन १८८८) २२२.—४२.—सदा नवनव उत्पन्न होता रहता है २६३.१६. जराएसो १५.४३७. पावन द्रव्य को वायु देवता स्वर्ग से भरती पर

गिराते हैं २६४.४, विण्डिश, फेरा, १४०.—का आवास परमे व्योमन् में या तृतीय स्वर्ग में है २६४.७; दे. ६.१.६१, काठक २३.१०, इस्तू ८.३१. में, वासं. १.२११, तैत्ति १.१.३, १०, ३.२.१.१. स्वर्ग = अथ पवित्र २६४.८, हिवैमि १.३६१ नोट ३. ब्राह्मणों के अनुसार सोम को गायत्री लाई है २६५.१०; दे. शत्रा. ३.६.४.१०, कुहेफा १३० आगे, १४४, १७२. सोमश्चेन-गाथा ऋग्वे ४.२६-२७. में हैं, २६५.९, रॉथ, त्सादामौगे ३६. ३५३-६०, ३८४, लुडविग, मेथोड ३०.६६, कोलिकोव्स्की, रेव्यु द लिग्विस्तिक १८.१-९, बेरिवै ३२२ आगे, पिवैस्तू १.२०७-१६, हिवैमि १.२७८-९, ब्लूमफील्ड, फेरा १४९-५५, ओरिवै १८०-१, वेवैवाइ १८६४. पृ. ५. सोम और अग्नि का एक साथ अवतरण २६६. ९, ब्लूमफील्ड, जग्रओसो १६.१-२४, ओरिवै १७६.१८०. कृशानु ने श्येन का एक पर काट दिया, २६६.११. श्पीअपी २२४. पलाश की पवित्रता. २६६. १४. कुहेफा १५९ आगे १७०, २०९, वेवैवाइ १८६४. पृ. ५. सोम राजा हैं २६७.३. देवता सोम (= चन्द्र) को पी जाते हैं २६७.११-१३. डायसन, सिस्टम देस वेदान्त ५१५ आगे. ब्राह्मणों में सोम = चन्द्रमा सामान्य है २६७.१२. वेवैवाइ १८६४, पृ. १६.—१७. देवता तथा पितृगण अमृतरूप चन्द्ररसका पान करते रहते हैं २६८.१, हिवैमि १.२६६. प्रजापति की पृत्रियां सोम की पृत्नी हैं १.२६८-१, वेबर, नक्षत्र २.२७४ आगे, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ४९, ४७०, याकोबी, फेरा ७१ नोट, आर ब्राउन, जूए. आकादमी ४२, ४३९. ऋग्वेद के प्रथम और दशम मण्डल में सोम = चन्द्रमा २६८.५, हिवैमि १.२३९. चन्द्रमा के साथ तादात्म्य गौण गाथात्मक विकास है २६८, ७-८. बेरिवै १.१६०. सोम-सूर्या-विवाह २६-९, वेबर इस्तू ५.१७८ आगे, वेबर, वैवाइ. (जिट्सुइसबेरिस्ते देर बर्लिनेर आकादमी) १८६४ पृ. ३५, ओसंटै ५. २३७, एहनी, त्सादामौगे ३३.१६७-८. याकोबी, त्सादामौगे ४९.२२७, ओल्डनबर्ग, त्सादामौगे ४९.४७८. ऋग्वेद का नवम मण्डल चन्द्र-स्तुति का मण्डल है २६९.५-६, ब्लूमफील्ड, अजफि. १४.४९१-३, मैमू, फोर्टेनाइटली रिव्यू, अक्तू १८६३.४४३ आगे (= चिप्स ४, ३२८-६७). इन्द्र का स्थान भी चन्द्रमा के नीचे है २६९.१५, गुबर्नाटिस, मिथ देस प्लाण्टेस २.३५१. सोम लता और रस का मानवीकरण है २६९.२८, ह्विटनी, प्रोअग्रओसो. १८६४. xcix, ओल्डनबर्ग, रि वे. ५६९-६१२. वेदव्याख्याकार सोम से चन्द्रमा को ऋग्वेद में नहीं लेते थे २६९.३१-३२, होरिइ. १७७. यदि ऋग्वेदिक सोम वृत्रघ्न है तो अवेस्तिक हग्रोम वेरेअजन है ३००.१५-१६. विवस्वानु = वीवह्वन्त, त्रित आप्त्य = ध्रित आथ्व्य, ३००.२०, यस्न ९-१०, श्पीगल, अपी., हिवैमि. १.१२१ २६५, ४५०, ओल्डनबर्ग, रिवे. १७८, मैकडान, जराएसो २५.४८५. मधु = सोम ३००.२६, ओरिवै, १७८.

सामान्यतः—विण्डिशमान, उबेर देन सोम कुल्लुस देर अरियर, आबहाण्डलुंगन देर म्युंशनेर आकादमी १८४६ पृ. १२७ आगे, कुह्न, हेफा. १०५ आगे, ह्विटनी, जग्रओसो ३.२६९, वेबर, इस्तू ३.४६६, वेबर, वैवा १८६४, पृ. ३.१३-१७, हाँग, ऐत्रा. ६१-२, म्यूर, ओसंटै ५.२५८-७१, बेरिवै १.१४८-२२५, रॉथ, त्सादामौगे ३५.६८-९२,

श्रीगल, श्री १६८-७८, हिवैमि, त्सादामोगे ४८-४१६ आगे, ई. एच. मेयर, इंगो २.१६१, क्लाउएर, वैदिशे फागन, फेरा ६१-७, हार्डी, वैब्रापी. ६८-७४.

सोमापूषन्—एक ने आवास ऊंचे पर बनाया है जब कि दूसरे ने सभी प्राणियों को उत्पन्न किया है ३३५.३-४, ओसंटे ५.१८०, हिवैमि १.४५६.

स्रुवा—में जगती का प्रतिष्ठान ४०२.१५, ओसंटे ५.३६८.

स्कम्भ—सर्वदेव के रूप में ग्राह्य ३१३.१४, शेरमान, फिह. ५०-६, होरिड २०६.

स्वर्ग—पितरों का आवास तृतीय नाक में है ४३६.६७, पिबैस्तू १.२११. पितरों का सूर्य-किरणों से सम्बन्ध है ४३६.८, जग्रओसो १६.२७. विष्णु ने तीन डिग भरे थे वहां जहां कि देवता आनन्द लेते हैं ४३७.४, मैकडानल, जराएसो २७.१७२. सूर्य उषस् का अनुगमन करते हैं वहां जहां देवयु लोग यज्ञ करते हैं ४३७.५, वेबर, नक्षत्र २.२६६, केक्रेवे, नोट २८६.

स्वर्गीय सुख—परलोक में मृतकों के अंग-प्रत्यंग पूर्ण बने रहते हैं ४३६.५, ओसंटे ५.३१५, दे. त्सिमर, आल्लिन्दिशे लेबन ४११, होरिड २०५. स्वर्ग में वीरता और गान की मञ्जुल ध्वनि उठती रहती है ४४०.२, कासं. ८४.८. ब्रह्म में वे ही विलीन होते हैं जो सत्य को देख लेते हैं ४४०.८, होरिड २३६. स्वर्ग भौतिक आनन्दों से भरपूर है ४४१.१, ओरिवे ५३२. यहां पुरोहितों को दी गई दक्षिणा के वल्गु फल फलते हैं ४४१.३, ऋवे १.११५.२, १५४.५, १०.१५.१, १७.४, १५४.२-५, अवे ६.६.५१, १२०.३, वासं ५. १५५०, विण्डिश, फेबो ११५.८, ओसंटे ५ २६३, नोट ४३३, दे. इस्त्रा १.२० आगे. तैसं. के अनुसार यज्ञ-विशेष का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित ही स्वर्ग पहुंच सकता है ४ १.८, वेबर, त्सादामोगे ६.२३७ आगे, ओसंटे ५.३१७, होरिड २०४. स्वर्ग-नरक-सिद्धान्त उपनिषदों में पूर्णतया विकसित ४४२.६-८, होरिड. १४५, १७५, नोट ४, देखो ओडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कुल्लूर २४५.

स्वर्भानु—सूर्यग्रासी दानव ४१८.१, इस्तू ३.१६४, लुक्वे. अनु ५.५०८, बेरिवै २.४६८, ओल्डनबर्ग, त्सादामोगे ४२.२१३, हिवैमि १.४६४.५०७ नोट १. लानमान, फेरा १८७-६०.

हेनोथेइज्म—(=कथेनोथेइज्म), मैक्समूलर द्वारा उद्धावित सिद्धान्त ३१.२ आगे, मैक्समूलर, ऐंसलि ५२६, ५३२, ५४६, चिप्स १.२८, ओग्रोरि २६६, २८४, २६८, ३१२ आगे, साइंस ऑफ रिलिजन ५०, फिरि १८० आगे, ओसंटे ५.६, १२, १२५ आगे, ओग्रो. ३.४४६; ब्युह्नर, ओग्रो. १.२२७, लुक्वे ३, २७, केक्रेवे ३३, नोट ११३, त्सिमर, त्सादामोगे १६.१७५, हिल्लेब्राण्ड्ट, वरुण उण्ड मित्र १०५; बेरिवै २६. इस सिद्धान्त का विरोध ३१.६, व्तिटनी, प्रोग्रओसो, अक्तू १८८?, ओरिवै १ १, होपकिंस, हेनोथेइज्म इन दि ऋग्वेद इन क्लासिकल स्टडीज इन आनरआफ एच ड्रिसलर (न्यूयार्क) १८६४.७५-८३.

CATALOGUED.

64
100

247A 27C

Central Archaeological Library,

NEW DELHI.

Acc. No. 38406

Call No. 294.1M/Mac

Author—Macdonell

Title—vedic devsastra.

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

**Please help us to keep the book
clean and moving.**

S. B., 148. N. DELHI.